

RARE BOOK
NOT TO BE ISSUED

ایوم املت کم دنکم و تہمت علیکم نعمتی ضییت کم الاسلام

۲۰۲۷
۱۹۹۵ CHECKED
کی تفسیر ہے

اسمین ہر پہلو سے اسلام کا نعمت خدا ہونا دکھایا گیا ہے
تمام مسائل اسلام بیان کیے گئے ہیں
اور انکی خوبون کی توضیح کی گئی ہے
مستترضون کے جواب بھی بزبان شستہ دیے گئے ہیں

اور

تمام غلط فہمیان بوجوان شایستہ رفع
کی گئی ہیں
مولف اسکے
علامہ ابو الفضل محمد احسان اللہ عباسی
مولف

تاریخ الاسلام زاہدہ المجاہد وغیرہ وغیرہ ہیں
۱۹۰۲ء میں

مطبع پتھوٹسٹ پبلشنگ ہاؤس لکھنؤ میں چھپی

محمد سعید زار نے مقام دفتر سابق "الوقت" گورکھ پور سے شایع کی ہے

فہرست مضامین

باب اول ملکی اور اخلاقی معاملات

۱	فہرست مضامین -	
الف	دیباچہ -	
۱	اصول جہاندرسی -	فصل ۱-
۱۹	سند اور اہل اسلام -	فصل ۲-
۳۵	سلیف اور اسلام -	فصل ۳-
۴۶	طبقہ اول - اسلام کی ابتدائی حالت -	"
۷۷	طبقہ دوم - اسلام کا عروج زمانہ رسول مبین -	"
۹۰	طبقہ سوم - صحابہ رسول کا زمانہ -	"
۱۰۰	طبقہ چہارم - سلاطین عرب کا زمانہ -	"
۱۰۳	طبقہ پنجم - دیگر سلاطین اور دعاۃ اسلام -	"
۱۰۳	اسپین -	"
۱۰۹	سندوستان -	"
۱۲۳	مسلمانان چین و مجمع الجزائر -	"
۱۲۹	اخلاق محمدی -	فصل ۴-
۱۴۷	تمدن اور حسن معاشرت پر لفظ قرآنی -	فصل ۵-
۱۵۷	مال باب کی اطاعت -	فصل ۶-
۱۶۳	صدر قداور زکوۃ -	فصل ۷-
۱۶۳	مصالح عام -	"
۱۶۹	زکوۃ -	"
۱۷۸	احادیث نبوی -	"
۱۹۴	عربوں کی بہادری -	فصل ۸-
۲۰۵	غلاموں کی حالت -	فصل ۹-
۲۰۸	خود توں کے متعلق لفظ قرآنی -	فصل ۱۰-
۲۱۵	کارِ نبوی -	فصل ۱۱-
۲۱۸	الرفیق ثم الطریق -	فصل ۱۲-
۲۲۱	قومی اشیاء -	فصل ۱۳-
۲۲۶	سجّل اور اسراف -	فصل ۱۴-
۲۳۰	حسن پرستی -	فصل ۱۵-
۲۳۵	جہاد -	فصل ۱۶-
۲۴۰	مسلمانوں کے احسانات دنیائے -	فصل ۱۷-
۲۶۹	جنگ صلیبی -	فصل ۱۸-

۲۸۵ زنا	فصل ۲۰	"
۲۸۶ وشنام دہی	"	"
۲۹۲ سزا سے موت	فصل ۲۱	"
۲۹۶ زنا کاری	فصل ۲۲	"
۲۹۸ اغراض نکاح	"	"
۳۰۱ نکاح بین سہولتین	"	"
۳۱۹ شراب خواری	فصل ۲۳	"
۳۲۲ جہونی فتنیں	فصل ۲۴	"
۳۲۷ جہانم پر موصوف قرآنی	فصل ۲۵	"
۳۳۸ وضو اور غسل	فصل ۲۶	"
۳۳۷ جسم اور سح	فصل ۲۷	"
۳۳۶ اذان	فصل ۲۸	"
۳۴۳ نماز	فصل ۲۹	"
۳۵۶ روزہ	فصل ۳۰	"
۳۶۲ عبادات کے متعلق موصوف قرآنی	فصل ۳۱	"
۳۶۶ شرکت کا رد بار	فصل ۳۲	"
۳۷۶ توبہ	فصل ۳۳	"
۳۷۸ آیات قرآنی	"	"
۳۸۳ مہندوں کا قانون	"	"
۳۸۶ یورپ کا قانون	"	"
۳۹۰ دیگر مختلف قوانین	"	"
۳۹۱ مہند کے سلمان	"	"
۳۹۶ وصیت	فصل ۳۴	"
/ بیع	فصل ۳۵	"
۲ آیات قرآنی	"	"
۴۰۶ ہبہ	فصل ۳۶	"
۴۲۱ وقف بکار خیر	فصل ۳۷	"
۴۲۲ نکاح	فصل ۳۸	"
۴۲۶ ہندوستان کے مسلمانوں میں شادی بیاہ	"	"
۴۳۲ ازدواج میں بے اعتدالی	"	"
۴۳۶ محلات نکاح	"	"
۴۴۱ مہر	فصل ۳۹	"
۴۵۳ طلاق	فصل ۴۰	"
۴۵۹ شہرت ازدواج	فصل ۴۱	"
۴۶۵ عقد بیگانہ	فصل ۴۲	"

باب سوم
عبادات

باب چہارم
شخصی معاملات اور مذہبی معاملات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلیہ

ویباچہ

یہ اوقات تھا جب بین تاریخ الاسلام لکھتا تھا۔ مسلمانوں کے سچے کارناموں کے
 بارے میں تھا کہ سینہ میں پھولانہیں سنا تھا اور موجودہ حالت کے لحاظ سے وہ
 ماضی کا سا تھا جسکی نظر حالت رقص میں پاؤں پر جا پڑے اور وہ مڑھجا جائے
 انوں کا ایک نہ وہ تھا کہ تمام عالم میں انکی دھاک بندھی ہوئی تھی اور اب انکی حالت
 سے ظاہر ہے۔ جہاں دیکھیے مالوسانہ اور جہد دیکھیے باعث عبرت۔ عربوں کی
 سنت (یا خلافت)۔ اللہ۔ اللہ شان کبریا تھی غیر متعصب عیسائی اور زون کی تحریرین
 یہ بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدخلقت سے آج تک کسی قوم نے عربوں سے بہتر سلطنت
 کر یا دنیا میں۔ مروت۔ عدل اور بے مقصدی عربوں کے ساتھ خاص نہایت
 ۔ علی اخلاقی اور ملکی معاملات میں وہ مقتدا سے عالم خیال کیے جانے تھے۔
 عرب میں کہ گویا ماد گیتی کے فرزند ہی نہیں ہیں۔ صورت بہین عالم ہر س
 کی نسل جا بجا سندوستان میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی نہ سمجھے کہ وہ سخن انکی
 پیچھا سے کس شمار میں ہیں۔ یہ تو جز آب و ہوا سے سند کے ذریعے ہوئے ہیں۔
 وطن کہ وہ عرب بھی جواب تک اپنے اصلی مقام پر ہیں اور مذہبی خیال سے اپنے ماز
 نے ہیں کوئی ادا اپنے بزرگوں کی نہیں رکھتے اور نہ انہیں کوئی امر ایسا پایا جاتا

جس سے یہ اپنے اسلاف کا پتہ دے سکیں۔ ترک جو کسی زمانہ میں عربوں کے جاٹین تھے۔ آزادی اور حیثیت کے سوا تمام باتوں میں انکے قدم بہ قدم تھے۔ انکے کارہائے بڑے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا فنا ہو جائے گی لیکن یہ فنا نہ ہونگے۔ یہ بھی اس طرح شے کہ کوئی نام اپنا نہ چھوڑا۔ دور نہ جائیے ہندوستان ہی میں دیکھیے۔ شاہان تعلق کی شاہنشاہی انگلستان۔ تمام ہندوستان انکی ٹٹھی میں اس طرح تھا جس طرح انگلستان میں نگینہ ہوتا ہے۔ اور اب انکے لڑکے تعلق آباد۔ ہلی میں گھاس کے گٹھے اپنی بیبیوں کے سامنے جب گھڑی رات گئے۔ یہ کہتے ہوئے لاگراتے ہیں کہ آج کوئی کجخت مفت میں بھی لینے والا نہ تھا اور بیبیان مایوسانہ نظر سے انکی طرف دیکھ کر کہتی ہیں کہ سچے آج رات بھر سونے نہیں گئے تو فاعبہ ولایا اولیٰ البصار کا نقشہ کھینچ جاتا ہے۔ ہندوستان کی تھخیں نہیں ہو۔ کم دیش ہی حالت ایشیا کے تمام ترکوں کی ہے۔ یارپ میں کچھ حالت انکی اچھی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے دیکھنے میں ہے۔ در نہ فی الواقع وہ جس حالت میں ہیں خود ہی خوب جانتے ہیں بنگلہ نے اسلام قبول کر کے جو تہذیب عالم میں پھیلانی تھی عجب برباد و زگار سے تھی لیکن بالآخر اٹکا زمانہ بھی ایسا پلٹا کہ نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ انکی اولاد جہاں ہے زبان حال سے کہہ ہی ہے۔

× ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو

میں لکھا تو تھا تاریخ الاسلام لیکن ان واقعات کے سلسلہ نے مجھے مسلم ہون کی ترقی و منزل کے اسباب کی طرف متوجہ کیا اور آخر کار برسوں کے غور و فکر کے بعد یہی رہے قائم ہوئی کہ مسلمان جب تک قرآن پر عمل کرتے رہے دنیا کے پیشوا بن رہے۔ اور جو اب احکام قرآنی سے الگ ہوئے اپنی پیشوائی کھو بیٹھے۔ دوسری قوموں نے انکے گزشتہ طریقہ پر عمل کرنا شروع کیا اور اس طرح انکے اعمال حکام قرآنی کے مطابق ہونے لگے۔ دنیا

باب اول

ملکی اور اخلاقی معاملات

فصل اول

اصول جہان داری

اسلام نے وہ تمام باتیں سکھا دیں جنکا جاننا انسان کو بہ حیثیت انسان کے ضروری ہو۔ عربوں نے ایک بہت ہی پھولی حیثیت سے دفعتاً ترقی پائی۔ چرچا ابغیر کسی تعلیم اور تربیت کے دنیا کے بہترین حصہ پر قابض ہو گئے۔ بکا یک عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور پھر سب دار خیال کی فیاضی نے انکو اس شکل اور غیر مانوس راستہ میں جو بصیرت عطا کی وہ بے انتہا حیرت افزا ہے اور عجائبات دنیا میں شمار کیے جانے کے لائق ہے۔ بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کی ابتدائی ترقیوں کے مقابلہ میں دنیا کے تمام عجائبات نظر انداز ہو جاتے ہیں۔

خالی کدو منہ بند کر کے قعر سمندر کے اندر رکھ دیا جائے۔ سیکڑوں فیٹ پانی کو وہ منٹوں میں نہیں سکڑوان میں طے کر کے سطح آب پر آجائے گا۔ بس یہی کیفیت مسلمانوں کی تھی "الحق یعلو ولا یعلیٰ" زمانہ ہجرت تک پیغمبر خدا نے اپنی قوم کو آلائش جہالت سے پاک کرنے میں وہی کام کیا جو تھیلا کدو کے اندر دینی حصہ کے صاف کرنے میں کرنا پڑتا ہے۔ پھر اسکے بعد تمام دنیا میں عرب اس سرعت سے پھونچے کہ اُسکی نظیر نہیں ملتی۔ کاغذ پر ایک قطرہ تیل کا

اور استحکام سلطنت کی تدبیر دن میں صرف ہوا۔ اس لیے خلیفہ اول کو یہ موقع نہیں ملا کہ پیغمبر خدا کے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق حکومت کر کے لوگوں کو عملی طور پر دکھا دین کہ اسلام نے بادشاہت اور حکومت کے متعلق کیا کیا برکتیں سکھائی ہیں۔ اول اول خلیفہ دوم کو یہ عزت حاصل ہوئی۔ اور اس لیے جب یہ فیصلہ کرنا ہو کہ اسلام نے امور سلطنت کے متعلق کیا بتایا ہے تو صرف خلیفہ دوم کے زمانہ حکومت کو سنا ماننا چاہیے کہ اس وقت تک پیغمبر خدا کے پڑھائے ہوئے سبق انکی امت جبری تھی یا جبری تھی تو بہت کم جبری تھی۔ پیغمبر خدا نے اپنے وقت ہی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا "خیر القرون قرنی ثم الذین یدسنم ثم الذین یدسنم" یا ترجمہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے اس کے بعد میرے زمانے کے دیکھنے والوں کا بھرنے دیکھنے والوں کا۔

مسلمانوں میں ہر طرح کے بادشاہ ہوئے ہیں۔ فاسق۔ فاجر۔ ظالم اور لوٹیر۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ برابر مصوموں کے ہاتھ میں عنان حکومت رہی ہو۔ لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیگر قوم کے بُرے سے بُرے بادشاہ سے مسلمانوں کا بُرے سے بُرا بادشاہ نسبتاً اچھا رہا ہے۔ مسلمانوں کے پاس قواعد اور ضوابط تھے۔ قرآن ہریشہ حکم رہا۔ ظالم۔ فاضل۔ فقیہ۔ قاضی۔ اچھے بُرے سبھی طرح کے لوگ تھے۔ بادشاہ بُرا سہی لیکن اس کے صلاح کار تو سب بُرے نہ تھے۔ یہ ایک بڑی بحث ہے یہ تمام تاریخوں کے صفحے اُٹھے جائیں۔ تمام قوموں کے حالات حکمرانی صحیح معلوم ہوں فیصلہ کرنے والا سلف مزاج ہو تو بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔ مگر جو لوگ بغیر سمجھے مسلمان بادشاہوں پر اعتراض کرتے ہیں اور اس طرح ضمتا اسلام کی برکتوں

پر اعتراض کرتے ہیں ان سے کہو صرف یہ کہنا ہے کہ تمام مسلمان بادشاہوں کے حمایتی نہ ہم ہیں اور نہ کوئی اور مسلمان ہو سکتا ہے۔ کسی مسلمان کا جثیت مسلمان ہونے کے یہ فرض نہیں ہے کہ تمام سلاطین عالم کی بھلائی بُرائی کا تصفیہ کرنا چہئے یا اس مسئلہ پر خواہ مخواہ مباحثہ کرے۔ لیکن اگر متضامین کا یہ منشاء ہے کہ اسلامی برکتوں پر جہان تک وہ اصول جہان بنانی سے متعلق ہیں جرح کریں تو کہو جواب دینا فرض ہے۔ مگر وہ بھی کچھ بہت نہیں صرف اتنا کہنا کہ خلیفہ دوم کی سوانح عمری پڑھیے جبکہ ذریعہ سے اصول جہان بنانی کے متعلق اسلامی برکتوں کا اول اول طور پر خلیفہ دوم کی سوانح عمری ہمارے کہنے سے کوئی کیون پڑھنے لگا۔ اس لیے کچھ بطور نمونہ کے یہاں بیان بھی کر دینا چاہیے کہ دلچسپی مضمون شاید ناظرین کو خلیفہ دوم کے حالات پڑھنے کی طرف جس سے بہت سی اُردو کتابیں بھی پڑھی ہیں متوجہ کرے۔

خلیفہ دوم جب کسی ملک پر فوج بھیجتے تھے تو نہایت تاکید سے مفصل اہل فوج کو سمجھا دیتے تھے۔

(۱) عورت - لڑکا بڑھا یا ضعیف مارا نہ جائے۔

یہی اصول اب بھی مذہب قزموں کا ہے۔ ابھی حال کا ذکر ہے کہ جنگ ٹرنسوال میں کروگرانی بی بی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ٹرنسوال گورنمنٹ عورتوں اور بچوں سے مزاحم نہ ہوگی۔

(۲) ناک - کان نہ کاٹے جائیں۔

مذہب ملکوں میں یہ وحشیانہ سزا صرف چند صدیوں سے ناپسند کی جاتی ہے

لیکن اسلام نے تیرہ سو برس پہلے اسکی ممانعت کر دی تھی۔

(۳) عبادت کرنے والے گوشہ نشین قتل نہ کیے جائیں اور نہ انکے عبادتخانے کھودے جائیں۔

اس تہذیب اور شاہنشاہی کے زمانہ میں بھی یورپ کی تمام مذہب قوانین اس سب سے سختی سے عامل نہیں ہیں۔ لیکن اسلام میں تیرہ سو برس سے یہ ممانعت چلی آتی ہے۔

(۴) کوئی درخت پھلدار نہ کاٹا جائے۔ اور نہ کوئی کھیت جلا یا جائے۔

(۵) کوئی عمارت اور آبادی ویران نہ کی جائے۔

(۶) سواشی کی کوئیں نہ کاٹی جائیں۔

سیونیسل پالی لائین تو یہ ممانعت جا بجا ضرور ہوگی۔ لیکن فوجی ضرورتوں میں شاید اب بھی اس بدنامی کی ممانعت سختی سے کہیں نہ ہوگی۔ اسلام کی تہذیب ملاحظہ فرمائیے کہ جانوروں کے ساتھ بھی وحشیانہ برتاؤ کی ممانعت وہ شخص کرتا ہے جو چند دنوں پہلے خود وحشی تھا۔ اسلام یہ تیری برکت ہوا۔

(۷) کوئی کام بظہر صلاح و شورہ کے نہ ہو۔

خلیفہ دوم کوئی کام بغیر شورہ کے نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو ہرگز خود مختار نہیں سمجھتے تھے۔ انکی سوانح عمری پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ راستوں میں گلیوں میں۔ مسجدوں میں ادنیٰ سے ادنیٰ شخص نے بھی ان پر کوئی اعتراض کیا تو نہایت کشادہ پیشانی سے سُن لیتے تھے۔ اور قابل ماننے کے ہو تو نہایت شکرگزار ہی سے قبول کرتے تھے۔ احکام سلطنت جاری کرنے میں وہ مشورہ کرتے

اتھے۔ تصفیہ مقدمات میں اور دن سے استعجاب رائے کر لیتے تھے اور دوسروں کی ابھی رائیں نہایت احسانندی سے قبول کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اپنی جان نشینی کا معاملہ بھی آپ نے شورہ پر چھوڑا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ بیٹے کو نامزد کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اُسکو دوسروں پر کیا ترجیح ہے۔

(۸) انصاف اور عدل کا برتاؤ رہے۔ کسی پر جبر و ظلم نہ ہونے پائے۔

یہ خالی خالی ہدایت نہ تھی۔ نہایت سختی سے اس پر عمل کرنے کی تاکید تھی اور خلیفہ دوم ہمیشہ جہاد رہتے تھے کہ کہیں ظلم اور زیادتی تو نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ مارشل لا ضرور جاری رہتا تھا اور بے اسکے چارہ بھی نہ تھا۔ مگر دنیا کی تاریخین اٹھا کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ دوم کی فوج میں جس خوبصورتی اور عدل کے ساتھ مارشل لا جاری رہتا تھا دنیا کی کسی فوج میں آج تک نہ جاری ہوا اور نہ آئندہ جاری ہونے کی امید ہے۔ پیغمبر خدا کے ساتھ فوج میں جوتے تھے۔ اور بات بات پر حکم خدا اور حکم رسول یاد کرتے تھے۔ ایک بڑا ثبوت ہمارے بیان کا یہ ہے کہ خالد بن ولید ایسے خیر کو جسکا ثانی تاریخوں میں دوسرا دکھائی نہیں پڑتا حضرت عمرؓ نے برطرف کر کے حضرت عبیدہ کو فوج کی سپہ سالاری عطا کی۔ لوگوں نے کہا کہ ایسے لاثانی امیر فوج کو آپ خدا کرتے ہیں۔ خلیفہ دوم نے کہا کہ یہ لوٹیر دن کا لشکر نہیں ہے۔ مسلمانوں کی فوج ہے بتلقین دین میں کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اسکی سپہ سالاری عبیدہ ایسے فرشتہ فصاحت بوڑھے صحابی کو زیبا ہے۔

(۹) غیر مذہب والوں سے جو عہد و پیمان کیا جائے وہ وفا کیا جائے۔

اس عہد و پیمان کا بڑا لحاظ ہوتا تھا۔ خراج۔ جزیہ وغیرہ کے معاہدات میں بھی جس سے جو زبان دیدی جاتی تھی خلیفہ دوم اس میں ذرا بھی بدعہدی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جزیہ یا خراج زمین میں بعض بعض مقامات پر غلطی سے بہت رعایت ہو گئی تھی مگر وہ پھر برابر قائم رکھے گئے۔ غازی پور کے ضلع میں جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس حصہ میں استمراری سبذ و سبت ہے وہاں کی مالگزاری سی سالہ سبذ و سبت والی زمین سے بدرجہا کم ہے۔ حکام انگریزی یہ تفاوت بجا صریح دیکھتے ہیں لیکن ڈنکین صاحب نے جو سبذ و سبت استمراری کر دیا برٹش گورنمنٹ نہایت کشادہ پیشانی سے اس پر قائم ہے۔ اور یہی مہذب گورنمنٹ کی نشانی ہے۔ ناظرین سمجھیں کہ اسی طرح پامندی کے ساتھ مسلمان بھی اپنی بات پر قائم رہتے تھے۔

(۱۰) غیر مذہب والے اطاعت کریں تو انکی جان و مال مسلمانوں کی جان و مال کے برابر سمجھی جائیں۔ غیر قوموں سے انکی حفاظت کی جائے اور تمام معاملات میں یہ مثل مسلمانوں کے سمجھے جائیں۔

ایک مہذب گورنمنٹ سے اور کیا چاہیے۔ معاملات دنیا میں مومن اور غیر مومن کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ صرف غیر مذہب والوں سے جزیہ لیا جاتا تھا۔ لیکن جزیہ لینے کے صلہ میں جو احسان اُن پر ہوتا تھا وہ جزیہ سے بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تمام مسلمان فوجی سپاہی تھے۔ غیر مذہب والے اس پابندی سے بری نچوڑ صرف بری ہی نہ تھے بلکہ استحقاق کے تھے کہ بوقت ضرورت اپنی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں سے کرائیں۔ مسلمان گلا کٹائیں اور مفتوح تو ہیں

جیتھی ہوئی تماشہ دیکھیں اور اسکے صلہ میں وہی جزیرہ کی رقم ادا کریں۔ دینے والوں کے لیے تو خفیف رقم تھی اور لینے والوں پر کتنی سخت ذمہ داری تھی۔ اسکے علاوہ مسلمانوں پر ایک اور ذمہ داری تھی جس سے غیر مذہب والے بری تھے یعنی متمول مسلمان چالیس روپیہ میں ایک روپیہ سالانہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ اور غیر مذہب والے اس سے مستثنیٰ تھے۔ خلاصہ یہ کہ پرانے زمانے کی کوئی مذہب گورنمنٹ اپنی مفتوح قوموں کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ انصاف کی عینک لگا کر تاریخ کے صفحے اٹھے جائیں تو صاف معلوم ہوگا کہ اپنی خوبیوں میں مسلمان سب سے الگ تھے۔ یہ غلط ہے کہ مسلمانوں نے بزدلی اور تلوار لوگوں کو مطیع کیا۔ یہ محض ان کا حسن اخلاق تھا جس نے مفتوحین کو ان کا فرمانبردار بنا رکھا تھا۔ انگریزی شل ہے کہ زن خادمہ شوہر پر چکر لانی کرتی ہے۔ اگر مسلمان حکمران تھے تو اپنی خدمت کے صلہ میں اور عزت تھے تو صرف اس لیے کہ دوسروں کی خدمت کرتے تھے۔ "اشراف القوم خادمہ" (خادم قوم سردار قوم ہوتا ہے) عورتی شل ہے۔ زائد توضیح کے لیے "اسلام اور سیف" کا مضمون دیکھیے۔ بیان صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آرام اس وقت کی مفتوح قوم کو تھا وہ فاتحوں کو خواب میں بھی نصیب نہیں تھا۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کے غلاموں کو بھی وہ آرام تھا جو آقاؤں کو نہ تھا۔ دیکھیے غلاموں کی حالت، غرض کہ دوسروں کو مجبوراً در مطیع کرنے میں جو کچھ کیا اسلام کے حسن اخلاق نے کیا نہ کہ زور و تلوار نے۔

این ہمہ مستی و مہوشی نہ خدا بد و بد
 بحر یقان ہر چہ کرد آن نرس ستانہ کرد

(۱۱) لڑائی دفعۃً نہ شروع کی جائے۔ بلکہ سمجھانے بچھانے کے بعد۔

اسکی پوری تصریح تو ”اسلام اور سیف“ میں مذکور ہے۔ بیان صرف یہ بتانا کافی ہے کہ مسلمان جب پڑھائی کرتے تھے تو پہلے پیغام بھیجتے تھے۔ اور لڑائی شروع ہونے کے قبل بھی رفع حجت کرتے تھے۔ مسلمانوں کا حلالہ و حشیانہ یا مجبرانہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہلا بھیجتے تھے کہ تم انتظام کرنے کے قابل نہیں ہو نظام سے تمہارا ملک بھرا ہوا ہے۔ اب دودھی صورتیں ہیں۔ یا تو ہمارے ہم خیال ہو کر ہماری طرح تم بھی بیہودی خلافت میں کوشش کرو تم اگر ایسا کرنے پر راضی ہو تو ہم تم کو اپنا بھائی بنانے پر راضی ہیں۔ اور اگر تم سے یہ بار نہیں اٹھتا تو آرام سے بیٹھو اور ہم کو خدمت قوم کرنے دو۔ اور اس قدر ہم تم کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کبھی صورت میں کسی طرح تمہاری حالت سے اچھی حالت دنیاوی زندگی کی اختیار نہ کریں گے۔ تمہارا عیش و آرام ہر حالت میں ہمارے عیش و آرام سے بڑھا ہوا رہے گا۔

اب یہ کوئی راز نہیں رہا کہ اس زمانہ کے بعض تعلیم یافتہ ہندو مسلمانوں سے ناخوش رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی تمام گزشتہ خوبیاں بھلا کر صرف انکی بُرائیاں یاد کرتے ہیں۔ اور غلطی سے شخصی عیوب کو قومی عیوب سمجھتے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بعض حملے اور انکے برتاؤ ہندوؤں کی عبادت گاہوں کے ساتھ جیسے ہوئے وہ ضرور ناپسندیدہ تھے۔ صرف اسیلے نہیں کہ ہندوؤں کے نزدیک وہ ناپسندیدہ تھے بلکہ اسیلے بھی کہ حضرت عمرؓ کی ہدایتیں جو اوپر بیان کی گئیں انکے خلاف تھے۔ ہندو اگر صرف اُن افعال شکایتی کو بُرا سمجھتے تو بیجا۔ غضب تو یہ ہے کہ اُن افعال کی وجہ سے مسلمانوں کی قوم کی قوم کو بُرا سمجھنے

گئے۔ ”مہند اور اہل اسلام“ کے عنوان سے جو مضمون ہم نے لکھا ہے اس میں خود ہم نے اسلامی نظر سے اُن حملہ آوروں کی شکایت کی ہے۔ اور انہیں سے بعض حکمرانوں کے مسلم ہونے میں بھی شک کیا ہے۔ یہی خواہان قوم سے یہ درخواست ہے کہ تعلیم یافتہ مہندوؤں کو یہ دو مضامین پڑھ کر سنادیں۔ اور اچھی طرح سمجھا دیں کہ کھیلے قصوں کو یاد کر کے اپنے اور ہمارے دلوں کے دکھانے سے کیا حاصل ہے اور اگر اسپر بھی وہ نہ سمجھیں اور صحبت گزشتہ کے لطفوں کو بھلا کر صرف بے لطفیوں کا یاد رکھنا اور اس طرح تفرقہ کی بنیاد کو روز بروز مستحکم کرنا تعلیم و تربیت کا حاصل سمجھیں تو مجبوری ہے۔ ہمارا بھی خدا حافظ ہے ظالموں کو ہم اُن سے بھی نادم برا کہنے کو طیار میں اور وہ نہیں مانتے تو ہمارا کیا بگڑے گا۔ جس تعلیم نے سوائے تعصب کے اور کچھ نہیں سکھایا۔ اُس تعلیم سے بے تعلیم نہ رہی اچھا تھا۔ ہمیں جاہل کہتے ہیں اور خود جہالت کرتے ہیں۔ بہر حال ہم تو خالی ہیں سُننے کا کون۔ لیکن یاد رہے کہ اس طرح تو تو میں میں سے قوم کی حالت کسی طور سے نہیں سُدھرے گی۔ قومی ادبار کی یہ علامتیں ہیں کہ جو (تعلیم ختم ہنود) ذرا ابھرے تھے وہ بھی ان لغویات میں آ پھنسنے۔ افسوس صد افسوس۔

خیر یہ تو ایک جہاں متعز نہ تھا۔ حضرت عمرؓ کے انتظامات اور اس طرح اسلامی پالیٹکس کچھ اور سُنیے اور اسلامی برکتوں کا اندازہ کیجیے۔

یہ لکھنا بیوقوف نہیں ہے کہ مسلمانوں کا بعض فرقہ حضرت عمرؓ کو بہترین صحابہ رسول نہیں بلکہ بدترین سمجھتا ہے۔ اس وقت حکموں کی نزع و اعون کا فیصلہ کرنا نہیں ہے اور نہ کبھی یہ لاطائل شخصیں مذہبی مضامین میں جگہ پانے کے لائق ہیں۔

ان خانہ جنگیوں اور شکر رنجیوں کو جو ایک طور پر گھر کا جھگڑا تھا تیرہ سو برس کے بعد میدان بیان میں لانا نہ مصلحت وقت ہوا ورنہ مناسب حال ہے اور نہ کوئی ضرورت لاحق ہے کہ خواہ مخواہ بھی یہ مباحث چھیڑے جائیں۔ اس وقت غیر قوموں کو اسلامی پالیٹکس کا نقشہ دکھانا ہے اور اس لیے اگر غیر قوم سے یہ کہا جائے کہ آنحضرتؐ کے ایک ادنیٰ شاگرد نے قوت پاکر یہاں تک اسلامی برکات پھیلانے میں تو ایک طور پر شاعرانہ خیال سے ہمارے مضمون میں اور بھی رونق آجائیگی اور جو کچھ ہم لکھیں گے وہ اور بھی بااثر ہوگا۔ جب اسلام کے دونوں فرقہ اس بارے میں ہنر بان ہونگے تو زاید خوش نما صورت بیان کے لیے پیدا ہوگی۔ اور اس کتاب کی اصلی غرض یعنی اشاعت اسلام میں مدد ملے گی۔

حضرت عمرؓ جب کوئی عامل (صوبہ دار یا گورنر) مقرر کرتے تھے تو اُسکو مفصلہ فیل ہاتھ میں ضرور کرتے تھے اور ایام حج میں جب اطراف عالم کے مسلمان جمع ہوتے تھے تو تحقیقات کرتے تھے کہ عاملوں نے انکی ہدایتوں پر عدم توجہ تو نہیں کی۔ موسم حج میں مسافروں سے مل کر تمام بلاد اسلام کے حالات وہ اس طرح دریافت کر لیتے تھے جو دیگر حکمرانوں کو سالانہ دورہ سے بھی دریافت نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ صرف استفسار حال ہی نہیں کرتے تھے بلکہ رعایا کو آزاد می سکھاتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ عاملوں کی ناجائز خواہشیں پوری نہ کرنا۔ شہنشاہ کبھی نہ دینا۔ اپنے حقوق کو خوب پہچاننا۔ ایک خود مختار بادشاہ رعایا کو آزادی کا ستر دیتا ہے۔ اور اسلام کے مضبوط اصول پر پھر وسوسہ کر کے مطمئن ہے کہ حکومت میں کہیں سے ضعف نہ آئے گا۔ بلکہ اُسکو اور استواری حاصل ہوگی۔ یہ حضرت

عمر کے عہد سلطنت کی خصوصیات سے ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا یہ طرز عمل عجائبات دنیا سے ہے۔ اسلام کی کن کن باتوں پر غور کیا جائے۔ ہر ایک بجائے خود کارخانہ طلسم ہے۔ مذہب اسلام کے ساتھ خاص فیضانِ الہی نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اسلام کو دینِ خدا پایہٴ ربانی کہتے ہیں۔

وہ ہدایتیں یہ ہیں۔

۱۔ چوبدار اور حاجب نہ رکھنا نہ کسی مستغیث کو آنے سے روکنا۔

یہ حکم نہایت بیدار غری اور اصول جہانباری پر مبنی ہے۔ اور اس مذہبِ زمانہ میں بھی جب اصول تمدن بہت کچھ بدل گیا ہے اس ہدایت کا ایک جزو عدالتی ضابطوں میں پایا جاتا ہے کہ در عدالت ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اور قیامِ گنجائش مقام عدالت میں لوگوں کا گھساروار کھا جاتا ہے۔ کوئی مانعت نہیں کی جاتی ہے۔

۲۔ کوئی استغاثہ کرے تو اسکو سننا اور مدعی سے گواہ عادل اور منکر سے قسم لیکر نزاع کا فیصلہ کرنا۔

یہ ہدایت کارروائی عدالت اور طریقہ شہادت کے متعلق ہے۔ ان چہند لفظوں میں جب قدر اصلاح قوم اور عدل گتسری شامل ہے وہ خاص اسلام کا حصہ ہے۔ مزید واقفیت کے لیے وہ مضمون پڑھنا چاہیے جو شہادت کے ذیل میں مندرج ہے۔

۳۔ ”مقدمات جلد فیصلہ کرنا ایسا نہ کہ کام میں تاخیر ہونے سے مدعی اپنا دعویٰ چھوڑ دے۔“

اس اصول پر عمل نہ ہونے سے عدالت میں حق رسی کے لیے جانا بارہو جاتا ہے۔ جبکہ مقدمات اڑنے پڑتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تعویق سے کیسی سون روح ہوتی ہے۔ آج کل کی مہذب گورنمنٹوں کی طرف سے بھی جلد فیصلہ کرنے کے لیے برابر حکام ماتحت کو تاکیدیں ہوتی ہیں۔ ممالک مغربی و شمالی کا تو ہمیں تجربہ ہے کہ عدالت ماتحت کے تمام حکام نالان رہتے ہیں کہ ہائیکورٹ انصاف کرنے نہیں دیتی۔ جلد فیصلہ چاہتی ہے تو اچھا کام کیونکر ہو۔ مگر ہمارے نزدیک یہ شکایت سچا ہے۔ اور ہائیکورٹ کی تاکید نہایت مستحسن ہے۔ حکام ماتحت اہل ہمدہ کی تکلیف کی پروا نہیں کرتے۔ اپنے خیالی انصاف پر مرتے ہیں۔ محنت نہ کریں گے تو عہدہ انصاف نہ کر سکیں گے۔ اور محنت کریں گے۔ آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں گے تو کسی طرح دوران نہ بڑھے گا۔ اور نہ انصاف میں خلل واقع ہوگا۔

۴۔ تحریم حلال اور تحلیل حرام لازم نہ آتا ہو تو باہمی مصالحہ کو منظور کرنا۔

اسلام میں تمام نزاعیں اور اکثر جرائم قابل راضی نامہ ہیں۔ موقع موقع سے ہر ایک کا بیان کیا جائیگا۔

۵۔ متخاصمین پر سختی و رشتی اور غصہ نہ کرنا۔

۶۔ زعم قائم رکھنا مگر نہ اتنا کہ جبر کی حد تک پہنچے۔ اور اخلاق برتنا مگر نہ اتنا کہ بدعربی پیدا ہو جائے۔ یعنی خود داری کا خیال رکھنا۔

۷۔ ہمیشہ عدل کرنا اور حق بحق دار ہو نجانا۔

حضرت عمرؓ کے وقت میں جابجا سیودیون۔ عیسائیون۔ کافرون کے مقابلہ

میں لڑائیاں چھڑ گئی تھیں اور ہر جگہ مارشل لا جاری تھا۔ لیکن اغراض عدالت کے

لیے مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں کیا جاتا تھا اور بعد ازاں جب اسن قائم ہو گیا اسلامی حکومت مستحکم ہو گئی ملک غیر آئین ملک آئین قرار پا گیا تب اس کہنے کی بھی ضرورت نہیں رہی کہ مسلم اور غیر مسلم میں کچھ فرق نہ کیا جائے۔ لوگوں کے خیال میں بھی نہیں آتا تھا کہ اس قسم کا تفرقہ کیا چیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سابق مسلمان جہاں پہنچے۔ وہاں کے باشندے مسلمانوں پر جان فدا کرنے لگے اور اپنے آبائی مذہب چھوڑ کر اخوت اسلامی میں شریک ہوتے گئے۔ ہندوستان کے سے مسلمان اسوقت نہ تھے کہ یا تو تالیف قلوب پر جھکے تو خود اکبر کی طرح ہندو بن بیٹھے اور پھر تلافی مافات کی فکر ہوئی تو اورنگ زیب کی صورت میں اگر اطاعت شعار ہندوؤں کی پرستش گاہوں کو مسمار کرنا چاہا۔ دل کی تسخیر نہ ہو سکی تو سنگ و خشت کی تسخیر پر کمر باندھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے وقت میں اسلام کو ایک ڈراوٹی صورت کی چیز بنا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ اور اپنے مابعد زمانہ کے لیے دوزبردست مہسایوں میں کھٹ پٹ کر ادینے کے اسباب ہمیشہ کے لیے مہیا کر دیے۔ عالمگیر کی مجبوریاں آئندہ بیان کیجا میں گی۔ یہاں تک تو ہم نے شخصی ذکر کیا۔ اب آگے وہ اصول لکھتے ہیں جن پر تمام مسلمان بادشاہوں کو مذہباً پابند رہنا چاہیے اور خلفائے اربعہ کے وقت میں جن پر پابندی نہایت درجہ کو کی گئی تھی۔

”مسلمانوں کی بادشاہت شخصی نہ تھی جمہوری تھی۔ اصطلاح شرع میں اسے اجماع کہتے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے مرنے کے وقت یا اس سے قبل کسی کو اپنا ولیعہد نہیں مقرر کیا تھا۔ حضرت علیؑ کی نسبت انھوں نے وقتاً فوقتاً

اپنی رائین ظاہر کیں جیسا کہ شیعہ مذہب کے مسلمان سمجھتے ہیں مگر اسمین مشبہ نہیں ہے کہ علانیہ طور پر آنحضرتؐ نے انکو ولیعہد مقرر نہیں کیا۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ نے شخصی سلطنت ناپسند کی اور سلطنت میں تو ریش بھی قایم نہیں رکھی۔ بعد انتقال آنحضرتؐ کے جماعت نے (وہ جماعت ملکی ہو یا بھاری) حضرت ابوبکر کو منتخب کیا۔ انتخاب گو سرسری تھا۔ اور مقتضی اس وقت بھی وہی تھا۔ لیکن بعد کو سب نے اسے پسند کیا۔ حضرت ابوبکرؓ صاحب اولاد تھے۔ لیکن انھوں نے حضرت عمرؓ ایک غیر شخص کے خلیفہ ثانی ہونے کی نسبت اپنی اس ظاہر کی اور تمام لوگوں نے اسے پسند کیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے لایق بیٹوں کے ہوتے ہوئے ایک مجلس شوریٰ منعقد کی۔ اور کہا کہ یہی مجلس خلیفہ نامزد کرے گی۔ اپنے بیٹے کو اس مجلس میں بھی حضرت عمرؓ نے شریک ہونے نہیں دیا۔ بعض خوشامدیوں نے حضرت عمرؓ کو بیٹے کا خیال دلایا۔ آپ نے فرمایا بیٹے کا کوئی حق مرجع نہیں ہے۔ مجلس شوریٰ نے حضرت عثمانؓ کو منتخب کیا حضرت عثمانؓ نے جیسے جی اپنی اولاد کو نامزد نہیں کیا۔ اور نہ انکو کبھی ایسا خیال تھا۔ حضرت عثمانؓ کے بعد لوگوں نے حضرت علیؓ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت علیؓ کے بعد اتفاق سے انکے بیٹے امام حسنؓ خلیفہ ہوئے۔ مگر لوگوں کے انتخاب سے۔ خود حضرت علیؓ نے انکو نامزد کرنے سے مرتجع افلازمین انکار کیا تھا۔ ان حالات کے بعد واضح ہے کہ اسلام نے شخصی سلطنت ناپسند کی ہے۔ اسکے خلاف اگر صل در آمد ہوا تو اسے اسلامی علمد آمد نہ سمجھنا چاہیے۔ امیر معاویہ نے پہلے پہل اپنے بیٹے زید کو

و مقرر کیا تو کبائر اسلام اسکو بدعت سمجھے اور کہنے لگے کہ شاہان عجم کی تقلید ہے۔

۲۔ بادشاہ خود مختار نہ ہوتا تھا۔ بلکہ وہ احکام شریعت کا پابند ہوتا تھا۔ اس عبارت کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ اصول انتخاب سے مقرر ہوتا تھا۔ تو عوام کو اپنا مقرر کرنے والا سمجھا اُن سے دیتا تھا۔ اور دوسرے یہ کہ قانون بنانا اسکا کام نہ تھا۔ قانون بن چکا تھا اسی قانون کو کسی قدر ضروری ترمیم کے ساتھ کہ اصول میں فرق نہ آئے وہ دیتا تھا۔ یہ اصول رومن لاکے اصول سے بالکل جدا ہے۔ اُس لائین بادشاہ کا کام ہے قانون بنانا حتیٰ کہ قانون کی یہ تعریف ہے کہ بادشاہ کا ہر حکم جو بواسطہ بلاواسطہ صادر ہو قانون ہے لیکن اسلام میں قانون سے مراد ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی قیام کی ہوئی شریعت۔ اور بادشاہ کا کام ہے کہ رسول کی نیابت سے اسکا نفاذ کرے۔

۳۔ رعایا اپنے حقوق میں نہایت آزاد تھی۔ اسوقت تمام مہذب ملکوں میں رعایا کی آزادی بڑھی ہوئی ہے۔ مگر اگلے سلطانون میں جو آزادی تھی وہ اس سے کہیں بڑھی چڑھی ہوئی تھی۔ اور انکی تمام کامیابیاں اسی آزادی کی بدولت تھیں۔ قرآن میں حکم ہے۔ "اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم" ترجمہ "اللہ رسول اور اپنے حاکمون کی اطاعت کرو۔" اگلے مسلمان قرآن پر عمل کرتے تھے۔ جو حدیث انکے نزدیک صحیح معلوم ہوتی تھی اسکو سنتے تھے۔ جائز اور میں حاکمون کی اطاعت کرتے تھے۔ اور نہایت بفکری اور آزادی سے بسر کرتے تھے۔

آزادی رعایا کی ایک نقل قابل سننے کے ہے۔ حضرت عمرؓ رات کو گشت کرتے ہوئے ایک مکان کے قریب پہنچے۔ گانے کی آواز کا فون میں آئی۔ سمجھے کوئی مجرم ہے اور اندر چلے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک عورت جام شراب سامنے رکھے ہوئے بیٹھی ہے۔ جرم شراب خاری میں ^{میں} ~~میں~~ ^{میں} ~~میں~~ نے اُسے پکڑنا چاہا۔ اُس نے کہا کہ اگر میں نے ایک جرم کیا تو آپ نے تین جرم کیے ہیں۔ خدا کہتا ہے "لا تجسسوا" ترجمہ تجسس کرتے ہوئے نہ پھرتے۔ تم تجسس کرتے ہو۔ خدا کہتا ہے۔ "لیس البران تا تو البیوت من ظہورہا" "عقب مکان کی راہ سے کہیں جانا نہ چاہیے۔ تم نے دروازہ بند پایا تو پشت مکان سے گھس آئے۔ پھر خدا کہتا ہے۔ "لا تدخلوا بیوتاً غیر بيوکم" "اپنے گھر کے سوا دوسرے کے گھر نہ جاؤ۔ اور تم بغیر میری اجازت کے میرے گھر میں چلے آئے۔ حضرت عمرؓ نادام ہوئے اور چپکے چلے آئے۔

۴۔ مجلس شوریٰ سے استصواب کر لینا چاہیے۔ حضرت عمرؓ نے اس پر بہت سختی سے عمل کیا تھا۔ اور اسی لیے اٹھکانا نہ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ قرآن میں محکوم ہے۔ "شاو رہم فی الامر فتوکل علی اللہ" ترجمہ کوئی کام کرنا ہو تو مشورہ کر لو اور جب قصد ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔

۵۔ ملک کی آمدنی سے بادشاہ کو بقدر ضرورت لینا چاہیے۔ خلفاء اربعہ اس پر بہت سختی سے پابند رہے۔ حضرت عثمانؓ گھر کے مالدار تھے انھوں نے شاید کچھ لیا ہی نہیں۔ آج کل مہذب ملکوں میں بھی پریسڈنٹ یا بادشاہ کے خرچ کی ایک تعداد مقرر رہتی ہے۔ بعض دیگر شاہان اسلام بھی اسکے پیرو

تھے۔ اور بعض تمام خزانہ کو اپنے اوپر وقف سمجھتے تھے۔ اچھے بڑے سب
میں ہوتے ہیں۔ سندر کے وقت اچھون کا ذکر کرنا چاہیے نہ کہ برون کا۔

۴۔ وقت لشکر کشی کے مسلمان نہایت مراعات اور حسن سلوک مد نظر
رکھتے تھے۔ آج کل اخباروں میں حالات چین کے چھپ رہے ہیں وہاں
تمام مذہب سلطنتوں کی فوجیں پہنچ گئی ہیں۔ لیکن وہاں کے باشندوں
کے ساتھ جو رعایت انگریز کرتے ہیں وہ روس اور جاپان باوجود حق ہمساگی
کے نہیں کرتے اور کیا عجب ہے کہ اسی حسن سلوک کی بدولت انگریزوں کا
اثر وہاں سب سے زائد ہو۔ انگریزوں کا ملک کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے
انکے مقبوضات جو کچھ ہیں۔ غیر غیر ملکوں میں ہیں۔ لیکن انکے حسن سلوک کا
یہ نتیجہ ہے کہ یہ روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔ یہی کیفیت کبھی مسلمانوں کی
تھی کہ عرب سے نکلتے ہی انھوں نے تمام دنیا مسخر کر لی۔ محض تلوار سے
نہیں بلکہ زائد تر اپنے حسن قانون ہے اور اپنے اچھے برائوں سے۔

فصل دوم

ہند اور اہل اسلام

ہند کے مسلمان اچھے تھے یا بُرے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اپنے زمانہ
حکومت میں وہ مذہب اسلام بخوبی رائج نہ کر سکے۔ اس مقام پر ہم صرف
یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا ملکی مذہب اسلام کیوں نہوا۔ اور اسلئے
سب کے پہلے یہ لکھنا چاہیے کہ اسلام اپنی پوری روشنی میں کب تھا
ملکی فتوحات کے اعتبار سے تو وہ اب بھی جا بجا موجود ہے اور ہندو

شخصی کے لحاظ سے اس گئی گزری حالت پر بھی دنیا مسلمانوں سے خالی نہیں ہے۔ لیکن ہم سچے اسلام سے وہ ذوق اور شوق مراد لیتے ہیں جو رسول اللہ نے اپنے کلام اور فیض صحبت سے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص طور پر پیدا کر دیا تھا۔ ہر شخص اُسوقت دنیا کو محض بنی اغراض کے لیے کام میں لاتا تھا۔ مذہبی اغراض کے مقابلہ میں دنیاوی اغراض کو بیچ جاننا تھا۔ تمام مسلمان ایک دل ایک فریق ایک گروہ سمجھے جاتے تھے۔ گھنہ بھر پہلے جو مسلمانوں کے نزدیک کشتنی تھا وہ قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ہی بھائی ہو جاتا تھا۔ بھائیوں میں تو جگاڑے ٹٹے بھی ہوتے ہیں ایسے یوں کہیے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کا جزو بدن ہو جاتا تھا۔

چو عضو سے بدر آور و روزگار دیگر عضو بارانہ مقرر

ایک روئین کے ٹوٹنے سے سارے بدن میں درد ہوتا ہے اور جسم میں کسی ایک مقام کے سہلانے سے تمام جسم کو آرام ملتا ہے۔ بس یہی کیفیت استبدائین مسلمانوں کی تھی۔ کہ ایک مسلمان کی خوشی کا اثر تمام مسلمانوں پر پڑتا تھا۔ اور اونی سے اونی مسلمان کی ناخوشی سے تمام قوم متاثر ہو جاتی تھی۔ جب تک مسلمانوں کی یہ حالت تھی ہم کہتے ہیں کہ اسی وقت تک دنیا میں سچا اسلام تھا۔ یعنی اُسوقت تک اکثر مسلمان اُس سبق کو ذرا بھی بھولے نہ تھے جو رسول عربی نے پڑھایا تھا۔ اسکے بعد قوم اُس اعلیٰ صفت سے متوقف نہ رہی جس پر مسلمانوں کو ناز تھا۔ اور ناز ہی جس طرح ہر قوم میں اچھے اور بُرے ہوتے ہیں۔ اُسی طرح مسلمانوں میں بھی

ہر قسم کے لوگ ہوئے اور ہوتے ہیں اور آئندہ ہوتے رہیں گے۔ لیکن
مجھ بھی جب تک قرآن مسلمانوں کا دستور العمل رہا اپنے قانون کے اعتبار
سے یہ خیر الام سمجھے گئے۔

مفصلہ بالا تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے اچھے دنوں کو ہم دو حصوں
پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ جب سچے اسلام کا وجود دنیا میں تھا۔ اور
دوسرا وہ زمانہ کہ طبیعتوں میں گواختلاف تھا اور دلوں میں بُرائیاں پیدا ہوئی
تھیں۔ لیکن قرآن کو دستور العمل اور پولیٹیکل قانون جانشا عام طور پر شجاء اسلام
سمجھا جاتا تھا۔ پہلا زمانہ افسوس ہے کہ بہت تھوڑے دنوں تک قائم رہا اور
دوسرا زمانہ اُس وقت تک تھا جو عام طور پر مسلمانوں کی ملکی ترقی کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔
اسلام کا پہلا زمانہ تین پینتیس برس قائم رہا۔ سنہ ہجری سے دہل گیا اور
سال یعنی حیات رسولؐ تک اور اُس کے بعد کوئی ۳۳ سال کے قریب خلفاء
راشدین کا وقت یعنی حضرت عثمانؓ خلیفہ ثالث کے اخیر زمانہ کی بد نظمیوں
کے پہلے پہلے۔ پینتیس برس کا زمانہ ایسا تھا کہ ہو بوط آدم سے نہ اب تک ہوا
اور نہ مسلمانوں کے عقیدہ کے موافق آئندہ ہونے کی امید ہے۔ ۳۳ برس
کے بعد کوئی بُرا مانے یا بھلا۔ پیغمبر خدا کے سبق اکثر صحابہ فراموش کر چلے
تھے۔ جب تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ اُن ابتدائی ۳۳ سالوں کے
مقابلہ میں نہایت ہی بُرا اور بُرا آشوب سمجھا گیا تو بعد کے وقتوں کا کیا تذکرہ۔
ستلہ ہجری کے بعد جو بُرائیاں مسلمانوں نے کیں انہیں مورخوں کے
نزویک خود غرضیوں کو زیادہ تعلق تھا۔ مسلمان مسلمان سے لڑے جنہیں سے

ایک فریق کو بے خطا ماننا پڑتا ہے۔ چند لڑائیوں کو باہمی غلط فہمیوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ لیکن پھر گے چل کر مورخوں کو صاف صاف کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے مقابلہ میں دین کا خیال رکھنا بشری طاقت سے باہر ہے۔ رسول اللہ کا زمانہ ایک عجیب قدرت کا زمانہ تھا۔ خدا کو دیکھنا تھا کہ انسان سے بھی فرشتوں کے کام لیے جاسکتے ہیں۔

تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ ہجری کے بعد مسلمانوں کے اخلاق میں کمی پیدا ہوئی یعنی عام مسلمان قابل ستائش نہ رہے بلکہ یہ ڈھونڈنا پڑا کہ کون حق پر قائم ہے اور کون جادہ اعتدال سے گرا ہوا ہے۔ تاریخ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ سلسلہ ہجری تک جہان جہان مسلمان پہنچ سکے وہاں آج بجز اسلام کے اور کوئی دوسرا ملکی مذہب نظر نہیں آتا۔ اب ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد کچھ شبہ نہیں رہتا کہ ۳۳ برس کے قبل جو وصف مسلمانوں میں تھا وہ بعد ازاں باقی نہیں رہا یعنی جو وصف قوم میں پہلے تھا وہ بعض افراد قوم کے ساتھ مختص ہو گیا۔

ملکی اور مذہبی پیشوائی سلسلہ ہجری تک ایک شخص میں تسلیم کی جاتی تھی۔ پہلے رسول اللہ دو جہان کے پیشوا سمجھے جاتے تھے۔ اسکے بعد امر خلافت میں کچھ تھوڑے سے اختلاف کے بعد عام مسلمانوں نے یہ تسلیم کیا کہ خلیفہ اول کا فضل چونکہ سنت نبوی کے خلاف نہیں ہے اس لیے وہ دینی اور دنیاوی امور میں پیشوا ہیں۔ یہی خیال لوگوں کا خلیفہ ثانی کی نسبت بھی تھا خلیفہ دوم کو اخیر تک اور ان کے بعد خلیفہ سوم کو جب تک مروان کی مداخلت سے

بے لطفیان نہیں پیدا ہوئیں لوگ ایسا ہی سمجھتے رہے۔ اسکے بعد جو فرقے
 برپا ہوئے وہ تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ بیان انکے لکھنے کا موقع
 نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے دو فرقے ہوئے۔ ایک وہ جس نے
 دنیاوی امور کو دینی معاملات سے الگ کر کے عزت گزینی اختیار کی اور
 دوسرے فرقے نے دین اور دنیا کو اسی طرح ساتھ رکھنا چاہا جس طرح وہ اب
 تک دیکھتا آیا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ رسول اللہ کے پڑھائے ہوئے
 سبق کو بھول چلا تھا۔ اس دوسرے فرقہ میں کچھ لوگ تو سچے دل سے
 دین اور دنیا کا ساتھ چاہتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ فی الواقع وہ
 اس خیال کے نہ تھے محض دنیاوی طمع سے وہ خود کو ایسا ظاہر کرنا ترقیوں
 کا سبب سمجھتے تھے۔ پچھلے گروہ کی ان دو ضمنی تقسیموں نے غضب ڈھایا۔
 ظاہرین و دونوں کی غرضیں ایک اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ اس
 پولیٹیکل گروہ کے اختلاف سے مسلمانوں میں ایسی خورنریاں ہوئیں کہ سننے
 والوں کو حیرت ہوتی ہے کہ دفعتاً مسلمانوں کی کابالہٹ کیوں ہو گئی۔
 تھوڑے دنوں کے بعد گروہ ثانی کا فرقہ اول بالکل معدوم ہو گیا۔ صرف
 فرقہ ثانی رہ گیا جسکی غرض دنیا کے لیے دین کا بیچنا اور دین کو بوجہ بدنام
 کر کے اسکے ذریعہ سے دنیا حاصل کرنا مقصود رہا۔ تلوار۔ خزانہ اور حکومت
 سب انکے ہاتھ میں تھی۔ گروہ اول جس نے دنیا کو لات مار ہی تھی نان
 شبینہ کا محتاج تھا اور بالکل انکے بس میں تھا۔ اس پولیٹیکل گروہ کے لوگوں
 میں جتنا نورا ایمان تھا اتنی ہی روشنی یہ بلاد مفتوحہ میں پھیلا سکتے تھے۔

زیادہ کمان سے لاتے۔

مختصر یہ ہے کہ پہلی صدی کے اندر ہی اندر صوفیوں۔ عالموں۔ تافھیوں۔ محدثوں اور فقیہوں کا گردہ الگ ہو گیا۔ اور ظالموں۔ لوٹیر دن اور لاندہوں کا گردہ جدا قائم ہوا۔ فرمان رواؤں کی جماعت اسی بچلے گردہ سے پوری کی جاتی ہے۔ اس میں بعض بعض وقت اعلیٰ درجہ کے لوگ بھی تھے مثلاً عمر بن عبدالعزیز دمشق میں۔ ناصر الدین محمود ہندوستان میں۔ لیکن الشاذ کالمعدوم۔

اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کب آیا۔ افغانستان تک اسلام سلسلہ ہجری کے اندر آچکا تھا۔ دیکھ لیجیے کہ وہاں کا ملکی مذہب اسلام ہے۔ ہندوستان کی حالت سنئے کہ خلیفہ دوم عمرؓ کے وقت میں کچھ مسلمان جہاز کے ذریعہ سے سندھ میں آئے اور چلے گئے۔ انکے آنے کی وجہ ظاہر نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ اسکے بعد تحقیق حالات کے لیے آئے اور دیکھ بھال کر واپس گئے۔ مستقل طور پر اس ملک کو بلاد اسلام میں شامل کرنے کے لیے پہلی صدی کے اخیر میں محمد قاسم آیا۔ یہ وقت ولید ابن عبدالملک خلیفہ دمشق کا تھا۔ مسلمانوں میں سلسلہ ہجری کے بعد جہنفاق کی آگ بھڑکی تھی۔ وہ اب ایک طور پر بجھ گئی تھی۔ خیر سلاطین عجم کی سی کیفیت پادشاہوں میں آچلی تھی۔ ملکی فتوحات کا شوق بھرا نہیں تازہ ہو چلا تھا۔ محمد قاسم کا ہندوستان میں آنا اشاعت اسلام کی غرض سے نہ تھا یا دین کیے کہ اشاعت اسلام اسکا مقصد ضمنی تھا۔ اصلی غرض توسیع سلطنت تھی۔

اب تک مسلمانوں میں سنت نبوی کی کچھ بوباس باقی تھی۔ اُسکا آنا کسی غمخیز سے ہو لیکن لڑائی کی ابتدا اس نے مذہبی طریقہ سے کی۔ یعنی راجہ دہلیہ والی پنجاب کے پاس اُس نے کہلا بھیجا کہ تم مسلمان ہو جاؤ یعنی قرآن کو اپنے ملک کا قانون قرار دو کہ بندگان خدا کی اس میں بھلائی ہے۔ اور اگر تم اسے منظور نہ کرو تو تم ہمارے مطیع ہو کر کوئی خفیف رقم خرچ فوج کے لیے جزیہ کے نام سے دیا کرو تا کہ مسلمان تمہارے ملک کی نگہانی کریں (یہ ایسا ہی تھا جیسا کہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے رزیڈنٹ حیدر آباد نظام کی رہیت کا نگران رہتا ہے) اور اگر تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانو تو تمہارا کو حکم قرار دو۔ راجہ دہلیہ نے نہانا۔ لڑائی کی نوبت پہنچی۔ اور محمد قاسم غالب رہا۔ بہت سے ہندو مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں کی حکومت ہند میں قائم ہوئی۔ مسلمانوں کے طرز تمدن اور حسن اخلاق پر ہندو اپنے خیالات قائم کرنے لگے۔ ابھی پورے پورے محمد قاسم کی رنگت جسنے نہ پائی تھی کہ ولید ابن عبد الملک کی طرف سے الساحل ملانہ اور ظالمانہ فعل سرزد ہوا کہ تمام ہندو کو اچھبھا ہو گیا اور جو عمدہ خیالات مسلمانوں کی طرف سے اُنکے دلوں میں قائم ہوئے تھے وہ نفرت سے تبدیل ہو گئے۔ تشریح اس اجمال کی یہ ہے کہ راجہ کی دو لڑکیاں خلیفہ کے حرم بنانے کے لیے دمشق بھی گئی تھیں۔ لڑکیوں نے اپنے باپ کے خون کا عوض یون لیا کہ محمد قاسم کا اپنی طرف ملتفت ہونا خلیفہ سے بیان کیا۔ خلیفہ نے یہ حکم بھیجا کہ محمد قاسم سچی کھال سے منڈھا جائے اور دمشق بھیجا جائے۔ خلیفہ کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور

محمد قاسم کا جنازہ و شوق چلا۔ زیادہ تر تعجب تو یہ ہے کہ دُشَق سے ہندوستان تک اعلیٰ سے اعلیٰ گورنر موجود تھے۔ کسی نے اس حکم کی ترسیم کی جرأت نہ کی۔ محمد قاسم ہجیرہ ایک ادنیٰ عہدہ دار کیا کرتا۔ اور اُس پر سے عربی نسل ہونے کی وجہ سے یہ بات اُس کے رگ و پے میں سمائی ہوئی تھی کہ حاکم وقت کے حکم میں عذر کرنا شانِ جوامردی کے خلاف ہے۔ محمد قاسم نے جو کچھ اسلام کی خوبیاں ہندو کے دلوں میں بٹھائی تھیں اُن سب کو وہ اپنے جنازہ کے ساتھ ہندوستان سے لیتا گیا۔ ہندو سمجھے کہ جب مسلمانوں کے یہی اخلاق ہیں تو انہیں کیا خوبی ہے۔

ولید ابن عبدالملک کے زمانہ میں بہت سے فتوحات ہوئے۔ لاہور سے لیکر نصفِ فرانس تک اُسکی حکومت تھی۔ اور حکومت کی نوعیت محمد قاسم کے واقعہ سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ کس درجہ احکام کے ساتھ تھی۔ مذہبی خیال کے مسلمان ممکن ہے کہ خوش ہوں۔ لیکن ان فتوحات پر خُش ناز کرنے میں مُرور تامل کریں گے۔ مسلمانوں کو جو کچھ ناز ہے وہ احکامِ قرآنی کی خوبیوں پر اور پیغمبرِ خدا کے اخلاقِ حسہ پر ہے۔

اسپین بھی ولید کے وقت میں فتح ہوا۔ اور جتنے دنوں تک ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی قریب قریب اتنی ہی مدت تک اسپین میں بھی مسلمان رہے۔ اور مسلمان ایسے کہ وہ آج کل کے تمام کھے بڑھے مسلمانوں کے مابہ ناز اور یورپ کی مذہب توہمون کے اُستاد تھے۔ لیکن جب عیسائیوں نے زور پکڑا تو اسپین سے مسلمان اس طرح نکالے گئے جس طرح دودھ

سے کبھی یا اچھے نظموں میں جسم سے روح :- اسکا سبب کیا تھا؟ سبب یہی تھا کہ خلیفہ نے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ سلطان عرب ہونے کی حیثیت سے ملک حاصل کیا تھا۔ مسلمانوں کا دوسرا گروہ جو محض دینی امور سے تعلق رکھتا تھا اگر تاثر تاوان ہو تو بچا۔ اس کے سبب سے کچھ روشنی اسلام کی بھی پھیلی۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں کی نسل بڑھی۔ کچھ لوگ دنیاوی رسوخ کے لحاظ سے بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن ملک پر اسپنے اخلاق کا عام اثر مسلمانوں نے ایسا نہ ڈالا کہ تمام ملک اسلام کی طرف راغب ہوتا۔ اور تمام ملک میں ایک ہی مذہب اسلام پھیل جاتا۔ جس طرح ہندوستان کے فتح ہوتے ہی ہندوؤں کے سہارے کاٹنے کے لیے محمد قاسم کا جنازہ روانہ ہوا۔ اسی طرح اسپن میں بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ طارق (فاتح اسپن) نے اپنی خوشی سے حملہ کر کے اسپز فتح کیا۔ موسیٰ گورنر افریقیہ نے طارق کو عدول حکمی کے جرم میں قید کیا۔ کیا اچھا انعام ملا۔ اسکا سبب کیا تھا؟۔ سبق کہ گورنر افریقیہ کو رشک آیا۔ وہ ڈرا کہ کہیں خلیفہ کی طرف سے افریقیہ کی گورنری طارق کو نہ مل جائے۔ بڑوں کا اثر چھوٹوں پر ضرور ہوتا ہے۔ جب بڑے بڑے لوگوں کے یہ خیالات تھے تو چھوٹے چھوٹے حکام بھی اسی رنگ کے ہونگے۔ دین الملک الملک الادیان :- یہی سبب تھا کہ ان بادشاہوں کی بدولت اسلام کو رونق نہیں ہوئی۔ کچھ رونق ان نفوس پاک (علمائے مذہب) سے ضرور ہوئی جو ان بادشاہوں کی حمایت میں اپنا مذہبی وعظ سناتے

تھے۔ لیکن تمام ملک کے ایک مذہب ہونے کے لیے حاکم وقت کا مذہبی اثر جو ایک ضروری امر تھا ان مفتوحہ ممالک میں خیر سے کبھی نہیں پڑا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اسلام بزورِ شمشیر پھیلا یا گیا۔ ایسے لوگ یا تو علم تاریخ سے جاہل ہیں۔ یا تعصب نے انکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ اسلام ہرگز بزورِ شمشیر نہیں پھیلا۔ ان مسلمان بادشاہوں نے ملک الہٰت بزورِ شمشیر حاصل کیے۔ جن ممالک کو ایسے بادشاہوں نے فتح کیا۔ جنکی غرض صرف حکومت اور نام آوری تھی۔ وہاں اسوقت اسلام کی رنگت نہیں ہے۔ یا ہے تو بہت ہی پھینکی ہے۔ نو سو برس تک انڈس میں مسلمان تھے۔ اور آج وہاں ہزار میں ۹۹۹ شخص ایسے ہونگے جنہوں نے ”الہٰد اکبر“ کی صدا کبھی نہ سنی ہوگی۔ اور ”الہٰد اکبر“ کہنے والا تو ایک بھی نہ ہوگا۔ انگلستان اور فرانس میں تو اب مسجدیں بھی ہیں۔ اسپین میں ایک مسجد کا بھی پتہ نہیں ہے۔

اب ہندوستان کے حملہ آوروں کا کچھ حال سنئے۔ محمود غزنوی ہندوستان سے تعلق رکھنے والے مسلمان بادشاہ نہیں سب سے زیادہ متعصب سمجھا جاتا ہے۔ اکثر مسلمان اسکے مداح بھی ہیں۔ ہند کے بُت پرستوں سے وہ بہت لڑا۔ سترہ حملے اسکے ہندوستان میں ہوئے۔ ہزاروں لاکھوں بُت اس نے توڑے ہوئے۔ لیکن افسوس کہ بعض مسلمان مورخ خود اسکے اسلام میں شک کرتے ہیں۔ اور اُسے دہر پر بتاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مسجد کرنا خدا کی درگاہ میں ناک رگڑنا۔ مذہبی چرچا کرنا محض اس لیے

تھا کہ مسلمان دل تو زکراؤ اسکا ساتھ دین۔ اور اس طرح مذہبی پیرایہ سے دنیاوی ترقی حاصل ہو۔ محمود غزنوی سے ہم اس درجہ بدگمان نہیں ہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں۔ کہ اُسکے تمام حالات دیکھنے سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ شاعت مذہب کے لیے اُسنے کچھ کبھی سختی کی ہو یا سنت نبوی کے مطالب لڑائیوں کی ہوں۔ لوٹ کھسوٹ میں اس نے ہزاروں گردنیں ماریں۔ لیکن شاید کسی ایک کو بھی اس حجت شرعی سے قتل نہیں کیا۔ کہ یہ اسلام یا جزیہ پر راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے گردن زدنی ہے۔ اب راہن حملوں کی یہ ہوئی کہ بے پال راجہ لاہور نے سلطان سبکتگین پر حملہ کرنے میں سبقت کی جبکہ لینے کے لیے سبکتگین آیا تو مہندر کے تمام راجہ بل کر اس سے لڑے۔ اب سبکتگین کا بیٹا محمود تمام راجاؤں سے جدا جدا لڑنے کی وجہ رکھتا تھا۔ ممکن ہے کہ انہیں تاویلات سے محمود نے اپنے دل کو ایک طور پر سمجھا لیا ہو۔ لیکن اس میں شبہ نہیں ہے کہ اسکی لڑائی مذہبی لڑائی نہ تھی۔ اور اس لیے اس امر کے کہنے میں کچھ بھی پسینہ پیش نہ ہونا چاہیے کہ محمود غزنوی نے مہندوؤں کے دلوں میں اسلام کی طرف سے بیوجہ نفرت پیدا کر دی۔ محمود غزنوی تو خیر اسلام کا بار بار نام لینا اپنی پالیسی کی ایک شان سمجھتا تھا۔ العبد کے سلاطین اسے بھی ضروری نہ سمجھتے۔

تیمور نے بیوجہ مسلمانوں کی گردنیں مارنے میں کوئی نئی بات نہیں کی کیونکہ بہت پہلے ایسا دستور ہو چلا تھا۔ لیکن مسلمان عورتوں کو اُسکے ایما سے اہل فوج اپنے تصرف میں لاتے تھے۔ اور لونڈیوں کی طرح کپڑا لہاتے تھے۔

یہ شاید اسی کے وقت کی بات ہے۔ اسکے پہلے ایسا نہ تھا چھ سات سو برس
 میں مسلمان اتنی تباریکی میں آگئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسے کوئی دن کو
 سوئے اور آدھی رات کو آنکھ کھلے۔ یا پھاڑ کی چوٹی سے ٹھٹھک کر کسی بہت
 بڑے گہرے گڑھے میں جا پڑے۔ خلیفہ دوم کا وقت اور تیمور کا وقت موازنہ
 کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پہلا زمانہ اسلام کا تھا تو دوسرا زمانہ کفر کا ہے۔
 (نور اور ظلمت کے معنوں میں) خالد ایسا سپہ سالار تھا جس نے تمام شام
 اور مصر کے ملک فتح کیے۔ تمام یورپ کے مورخ اسکے مداح ہیں۔ اسکی
 غنیمت کی بدولت تمام صحابی مالا مال ہو گئے۔ خلیفہ دوم عمرؓ نے خلیفہ ہوتے
 ہی حکم صادر کیا کہ خالد اسی وقت معزول کیا جائے۔ اور فوج کی سپہ
 سالاری سے علیحدہ کر دیا جائے۔ جرم کیا تھا؟۔ صرف یہ کہ گولاکھون گردنیں
 اس نے حق پر ماریں۔ لیکن ایک شخص کو اس نے ایسی حالت میں مارا کہ
 وہ پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ اور پھر مدہونا اسکا قیقن نہ تھا۔ اسکی حسین بی بی
 خالد کو پسند تھی۔ مکن ہے کہ اس کے حسن کے شوق نے خالد کو مزید تحقیقات سے
 روکا ہو۔ نام لوگ خالد کے سفارش تھے۔ اور خود رسول اللہؐ نے اپنے
 زمانہ میں انکو ”سیف اللہ“ لقب دیا تھا۔ لیکن خلیفہ دوم نے ایک بات
 پکڑ لی کہ مشتبہ شخص مسلمانوں کی فوج کی سپہ سالاری کا مستحق نہیں ہے۔
 ایسے شخص کو امیر المومنین کا نائب ہونا زیب نہیں دیتا۔ لیکن واہ رے خالد
 اسکے بعد بھی وہ تمام عمر فوج کا لادنی سپاہی ہو کر رہا۔ اور برابر اسکی رائے
 سے فتوحات ہوئے۔ کبھی اس نے دل میں یہ خیال نہ کیا کہ سپہ سالاری

(کنانڈ رانچیف) کے بعد وہ ادنیٰ سپاہی ہو کر گیا رہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسوقت دنیاوی عروج کو مسلمان کہا جتھے تھے غرض اوکی دنیا میں صرف دین کے لیے سرمایہ جمع کرنا تھا۔ جب اس واقعہ کو تاریخ میں پڑھ کر تیمور کے حالات پڑھے جائے ہیں کہ فتح دلی کے بعد وہ چھ روز تک جشن شادمانہ میں مشغول رہا۔ اور اسکی فوج چھ روز تک برابر مسلمانوں کو قتل کرتی رہی اور مسلمانوں کو گھر لوٹتی رہی۔ مسلمانوں کی بہنوں اور بیویوں سے مجلس عیش درست درستی کرتی رہی۔ تیمور اپنے کو امیر المومنین کہتا تھا اور پھر یہ تماشا دیکھتا رہا۔ تیمور تو خیر ایک نو مسلم نعل تھا۔ اسکے ساتھ بڑے بڑے اکابر مسلمان بھی تھے۔ کسی نے بھی اسلام کا پاس نہ کیا تو بہت حیرت ہوتی ہی کہ خدایا ابتداء میں اسلام کیا تھا اور پھر وہ کیا ہو گیا۔ تیمور کے قبل یا بعد جتنے سلاطین آئے وہ سلطنت کے شوق میں آئے۔ یہ ایک اتفاقی امر تھا کہ بلاد اسلام میں انکی آنکھیں کھلی تھیں۔ اور وہ مسلمان تھے۔ ورنہ اشاعت مذہب سے انکو کوئی تعلق نہ تھا۔ اور نہ انہیں یہ قابلیت تھی۔

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ سچے مسلمانوں نے تو بہت جلد خیر باد کہا لیکن اسلامی ترقیان عرصہ تک قایم رہیں۔ اور انکے قیام کے زمانہ کی نسبت لکھا گیا ہے کہ جب تک مسلمان دنیوی معاملات میں قرآن ایسے عمدہ قانون کے پابند رہے انکی دنیاوی ترقی میں ضعف نہیں آیا۔ اس سوال پر ناظرین کو تعجب ہو گا کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمان کسی قانون کو قرآن سے اچھا سمجھ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے قرآن کے خلاف بہت سی باتیں

چیداکین۔ اہل قرآن کو معاملات میں غیر مکمل یا نامناسب سمجھنے لگے۔ اور وقت کے مسلمان تمام ہندوستان میں زاید تراسی خیال کے ہیں۔ خلاف قرآن مسلمانوں کا عمل کرنا اتنا حیرت انگیز نہیں ہے جتنا یہ امر حیرت افزا اور باعث تعجب ہے کہ باوجود اسکے وہ پھر مسلمان کہلاتے ہیں۔ نونہ کے لیے ہم خود موجود ہیں۔ لیکن جو حالت ہماری اس وقت ہے وہی تمام مسلمان ہند کی زوال قوم کے وقت تھی۔ ہم میں کیا بات قرآن اور سنت نبوی کے موافق ہے۔ عورتوں کو توریث میں حصہ شرعی دیتے وقت قرآن کو ہم ناقص سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں میں تہنیت کا دستور نہیں ہے۔ لیکن ہم بہت سے لاولد مسلمان ہندوؤں کی طرح تہنیت کے خیال کو پسند کرتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ اعمال عاقبت میں کام نہ آئیں گے۔ بلکہ دنیا میں نام باقی رہے گا تو عاقبت درست ہوگی۔ احکام قرآن کے خلاف ہم عقد بیگانہ کو نشانِ رذالت جانتے ہیں۔ ایسا وعدہ سے ہلکونفرت ہے۔ کہنے کو ہم مشرکوں کے دشمن ہیں۔ لیکن فی الواقع ہماری ذات سے شرک کو رذلت ہے۔ ہندوؤں کے دیوتا جتنے تھے انہیں ہم بہت کچھ اضافہ کر دیا ہے۔ راستبازی سے ہلکودلی نفرت ہے۔ کاہلی سے از حد محبت ہے۔ بہت اور محبت ہم سے کوسوں دور ہے۔ کن کن باتوں کو روئیں۔ نام کے ہم مسلمان ہیں۔ احکام شرعی اوّل تو ہم جانتے نہیں اور جانتے بھی ہیں تو انہیں پسند نہیں کرتے۔ جب تمام قوم کے یہ خیالات تھے تو امیر قوم کے بھی یہی خیالات ہو گئے۔ اور انہیں خیالات نے مسلمانوں کو اس حالت تک پہنچایا۔ ”صورتِ ہمیں عالم سپر۔“

ہندوؤں کے قاعدے بہت ہی مستحکم تھے۔ مانا کہ برہمنوں کے دستور نے انکو بالکل ہی پابند اور مجبور کر رکھا ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس مشعل نے افریقہ مغربی سے سندھ تک اپنی روشنی پھیلائی وہ ہندوستان کے روشن کرنے کے قابل نہ تھی۔ وہ قابل ضرورتھی۔ لیکن ہند تک پہنچتے پہنچتے اسکا تیل ختم ہو چکا تھا اور اسکی روشنی قریب الاقترام تھی۔ مسلمانوں کے قبل بودھ مذہب برہمنوں کے مذہب پر ہزار برس تک غالب رہا۔ مسلمانوں کے اخیر زمانہ میں پنجاب کے نانک شاہی تمام پھیل گئے تھے۔ کبیر پنشنیوں نے جا بجا اپنی جگہ کر لی۔ ابھی حال میں جو ترقی برہمنوں نے بنگال میں اور آریہ سماج نے پنجاب میں کی وہ ظاہر ہے۔ اسلام نے کیا قصور کیا تھا کہ بادشاہ وقت کے مذہب ہونے پر بھی اس نے پوری ترقی کی۔ بودھ سکھ کبیر پنشنی۔ آریہ سماج اور برہمنوں سے ہندو تفرق نہیں کرتے لیکن اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ اسکا باعث صرف مسلمان بادشاہوں کا برتاؤ اور انکے حکام کا طرز عمل ہے۔ ہند کے مسلمانوں پر ہم کوئی پولیٹیکل الزام نہیں رکھتے۔ ان بادشاہوں نے اپنی ہندو رعایا کے ساتھ جو برتاؤ کیا اگر قدیم فاتحوں کا برتاؤ مفتوحوں کے ساتھ دیکھا جائے تو مسلمانوں کا زمانہ بہت ہی غنیمت معلوم ہوتا ہے۔ ہندوؤں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے یہ احسانات کبھی نہ بھولیں۔ ہمارے کہنے کا اشارہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہند کے حکمرانوں نے کوئی مذہبی وقعت ہندو کے دل میں پیدا نہ کی۔ سلطنت مغلیہ کے قبل بعض حکمرانوں کی حیثیت لوٹ مار کی وجہ سے

اس طرح جادہ اعدال سے گری ہوئی تھی کہ سلاطین مابعد کو تلافی مافات ہی سے چھٹی نہ ملی۔ سلاطین مخلصیہ میں اکبر نے ایک جہاندہب ہی قایم کرنا چاہا۔ وہ کامیاب بھی ہوا۔ اسلام میں بُت پرستی کا دستور زیادہ تر اکبر ہی کے وقت سے پیدا ہوا۔ عالمگیر نے اس پالیسی کے بدلنے کی کوشش میں سارا زمانہ صرف کیا۔ اکبر کے اثر کو تو دُاٹھنا نہ سکا۔ اور نہ مذہب اسلام پھیلانے میں کامیاب ہوا۔ ہاں یہ کہ منہود کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت پیدا ہونے کے جہان کئی ایک قرن پہلے گزر چکے تھے وہاں یہ بھی ایک نیا قرن قایم ہوا۔ اسلام کی تاریخ سلسلہ سے نہ بھی جائے تو عجیب کیفیت ناظرین پر طاری ہوگی۔ جو زمانہ سیکڑوں برس میں طے ہوا ہے وہ گھنٹوں میں طے ہو گا۔ ابھی رسول خدا اور اُن کے خلفائے مابعد کے زمانہ پر نظر تھی کہ ۲۴ گھنٹہ کے اندر ہی اندر ترکون۔ تاتارون۔ یا خلفائے عباسیہ کے بگڑے ہوئے زمانہ میں ناظرین پہنچ گئے۔ آئیں! ہم کہاں سے کہاں پہنچے۔ اتنا انقلاب ہوا اور پھر اسلام کا نام ہے کہ چلا جاتا ہے۔

اس تحریک کا سولف انھیں خیالات سے متاثر ہے۔ کوئی اُسے سلاطین اسلام کا دشمن یا انکا بھوکو نہ سمجھے۔ یہ صحیح ہے اور تمام مؤرخین اسکو مانتے ہیں کہ ہر دور کے بُرے سے بُرے مسلمان بادشاہ کا زمانہ بھی اُس وقت کے دوسرے ہمعصر بادشاہوں سے کمین اچھا تھا۔ بادشاہوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کم سہی۔ لیکن جو احکام شرعی قاضیوں اور مفتیوں سے صادر ہوتے تھے وہ گئی گزری حالت پر بھی دیگر ممالک کے انتظام سے کمین اچھا

نمونہ دکھاتے تھے۔ اسلام کے گئے گزرے دنوں کی برکتوں کی قدر جب معلوم ہوگی کہ دوسرے ممالک کی تاریخ ساتھ ساتھ دیکھی جائے۔ لمب کتنا ہی نا صاف ہو پھر بھی چراغوں سے اُسکی روشنی کمین زیادہ ہوگی۔ غرض کہ رسولؐ اور صحابہ رسولؐ کے اثر صحبت کا جتنا کم اثر نہ تک پہنچا اتنی ہی اسلام کی رنگت بھی پھیلے گی۔ بلکہ رنگت سے چندان بحث کرنا نہیں ہے۔ بلکہ صرف یہ کہنا ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوان ہندو ہوں یا مسلمان۔ عیسائی ہوں یا پارسی۔ جب کبھی مسلمانوں کے ملکی معاملات پر اسے قایم کرنا چاہیں تو وہ دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کے حالات پڑھیں۔ یا صحابہ کرام کے زمانہ خلافت کی تاریخ سنیں تاکہ معلوم ہو کہ مسلمانوں نے دنیا پر کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ محض ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں کے حالات پڑھ کر اسلام اور اہل اسلام پر اسے زنی کرنا بیجا ہے۔ فصل سیوم میں بھی ہند کے حالات پڑھیے۔

فصل سیوم

سید اور اسلام

مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انھوں نے تلوار کے زور سے دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ اس اعتراض کو حالات کی ناواقفیت ممکن ہے کہ کچھ بار رونق کر دے۔ لیکن تاریخی واقعات کو نظر ثانی دیکھنے کے بعد اعتراضات کی ذرا وقعت قائم نہیں رہ سکتی۔ غیر قوموں کی خصوصیت نہیں ہے۔ بعض ناواقف مسلمانوں کا بھی خیال ہے کہ اسلام کی خوشنما چادر پر خونریز یون کا پنا دھنا ہمیشہ کے لیے اسلام کی صورت کا بدنام کرنے والا ہے۔ فتوحات اسلام کو

سرسری طور سے پڑھنے والے ممکن ہے کہ مسلمانوں کے خلاف رائے
 قایم کریں اور سمجھیں کہ سابق مسلمان جنہاں اس وقت کے مسلمانوں کو ناز ہے خدا
 پرست ڈاکوؤں کی ایک جماعت تھی یا ربا کار قطاع الطریق کا ایک گروہ تھا۔
 ہم نے جب بعض مسلمان فوجیوں کو متعرض پایا ہے تو دیگر اقوام کے خیالات
 کیا ذکر ہے۔ ظن غالب ہے کہ وہ دلوں میں بے انتہا شکایتیں رکھتے ہوں۔
 اور اپنی تہذیب کے لحاظ سے اتنا صاف صاف کہنا یا لکھنا پسند نہ کرتے ہوں
 جتنا کہ اُنکے دلوں میں ہے۔ یہ کیفیت ہمارے ہندو مہسایوں کی ہے۔ ورثہ
 یورپین لوگ جب اُنکی رائیں غلطی کرتے ہیں تو کیا کچھ نہیں لکھ جاتے۔ اور
 ہندوستانیوں کے لیے انھیں کی تحریر خزانہ معلومات ہوتی ہے۔ ہم چاہتے
 ہیں کہ تاریخی حالات کی نادانیت سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوں رفع کی جائیں۔
 اور ناظرین کے لیے ہم ایک ایسی عینک ملایا کریں جسے آنکھ پر رکھنے کے بعد
 اسلام کی صورت انھیں ویسی ہی خوشنما معلوم ہو جیسی کہ وہ فی الواقع ہے۔
 لڑائی میں لڑو نہیں بٹتے۔ خونریزی ہی ہوتی ہے۔ بحث ہے صرف جائز
 اور ناجائز کی۔ اس لیے اسباب جنگ پر نظر چاہیے نہ کہ حالت جنگ پر۔ یہ نہ دیکھنا
 چاہیے کہ لڑائی میں بیرحمی ہوئی۔ بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بیرحم لڑائی کا باعث کیا
 ہوا اور کیوں لڑائی قائم رہی۔

دنیا میں جتنے رفتار مریا مذہبی پیشوا گذرے ہیں۔ انہیں سے بعض کی
 زندگی ضرور سادہ تھی۔ حضرت عیسیٰ مسیح کو دیکھیے تو کبھی اُنکو لڑائی جھگڑ
 سے تعلق نہیں رہا۔ انھوں نے گھر نہیں بنایا۔ جو روئے اُنکے نہ تھے۔ سلک

میں ادھر ادھر پھرتے رہے۔ اور معرفت کو دگاڑ سیکھتے رہے۔ اخیر میں انھوں نے لوگوں کو خدا پرستی اور حسن اخلاق کی تعلیم دی۔ حاکم وقت کو بڑا معلوم ہوا وہ سولی پر چڑھائے گئے۔ انکی زندگی میں انکے ہنگام بہت کم تھے۔ لیکن بعد کو انکی باتوں کی قدر ہوئی۔ لوگ انکے خیالات کے پیرو ہوئے۔ اور مذہب عیسوی پھیلنا۔ ہندو میں ایک شخص بودھ نام حضرت مسیح سے کچھ پہلے پیدا ہوا جسکی مطیع دنیا کی ایک ثلث مخلوق بیان کی جاتی ہے۔ لیکن جیتے جی اسکی بھی حکومت سے تعلق نہیں رکھا۔ بلکہ موروثی حکومت بھی اُس نے چھوڑ دی اور جوگیوں اور فقیروں کی طرح ادھر ادھر تنہائی اور بیکسی کی حالت میں زندگی کے دن پورے کرتا رہا۔ قرآن میں جتنے نبیوں کے تذکرے ہیں انمیں ج سے اکثر دن کے حالات میں اخیر تک بچا پرگی اور بے بسی برستی ہو چکا ایسے مصلحان قوم کے تذکرہ کو مد نظر رکھ کر غزوات احمدی پڑھے جاتے ہیں تو بعض وقت بعض آدمی کے ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اسحضرت محمدؐ نے مردم کشی کو غزوات سے تعبیر کر کے اور ہلاکت انسان کو مرضی الہی بیان کر کے کیا نئی شریعت ایجاد کی ہے۔ لیکن یہ رائے سرسری ہے پورے طور پر اسے قایم کرنے کے لیے دیگر مصلحان قوم اور پیشوا یا ان مذہب کے بھی حالات پڑھنے چاہئیں۔ حضرت داؤدؑ پیچھے اور انکے بیٹے حضرت سلیمانؑ نے دنیا میں کیسی زبردست سلطنت کی ہے۔ حضرت یوسفؑ نے مصر کی بادشاہت کی۔ انکے حالات کہیں مفصل بیان نہیں کیے گئے۔ مگر جب سلطنت تھی تو انکے ایسا سے جنگ جہال قتل قصاص کیا کچھ نہ ہوا ہوگا۔ حضرت موسیٰؑ بھی اخیر اخیر میں نبی اسرائیل کے امیر اور

سہ سالار ہو گئے تھے۔ جب شروع شروع انھوں نے بحالت بیچارگی ایک قطبی کو مار ڈالا تھا تو اختیارات باکر جائز امور میں قتل و قصاص سے کسی طرح دست کش نہوسے ہو گئے۔ ہندوستان میں صرف بودھ ایک فقیرانہ روش پر چلا۔ ورنہ رام چند جی کی لڑائیاں تمام ہندوستان میں مشہور ہیں۔ مہابھارت کا قیامت خیز محرکہ سری کرشن کی ذات کی طرف منسوب کیا جاتا ہو۔ خلاصہ یہ ہو کہ جب فقیرانہ طرز پر اصلاح قوم کی جائیگی تو حضرت عیسیٰ مسیح یا بودھ کی سی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ ہوگی۔ اور جب دنیاوی تعلقات کے ساتھ قومی اصلاح پر مکرر باندھی جائے گی تو رام چندر یا کرشن جی کی سی زندگی لامحالہ اختیار کرنا پڑے گی۔ اعتراض کا جواب ہم نے مجملہ دیدیا۔ مگر ہم اس موقع پر کسی قدر اور تفصیلی بیان کے ساتھ برکات اسلام کی تشریح کرنا چاہتے ہیں۔

انسان ہر وقت انسان ہے۔ وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرشتوں کی تقلید کرنا چاہیے تو کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص ہر وقت معرفت الہی میں مستغرق رہے۔ کھیتی باڑی چھوڑ دے۔ بال بچوں سے کنارہ کرے۔ پہاڑ کے درہ میں جا بیٹھے۔ سدر بن کے جنگل میں جا چھپے۔ ہمالیہ کے برفستان میں غائب ہو جائے۔ لیکن نیچر کہتا ہے کہ یہ لوگ انتظام عالم بگاڑتے ہیں۔ قانون قدرت کے دشمن ہیں اور گویا خدا سے لڑتے ہیں۔ ہکو یہ بتایا گیا ہو کہ عورتوں سے تعلق پیدا کرو لیکن جائز طور سے۔ لڑکے پیدا کرو تو انکے اسباب پرورش بھی ہتیا کرو۔ دوستوں کو خوش رکھو اور دشمنوں سے خائف رہو۔ اچھوں کو شاباش کہو۔ اور بُروں کو سزا دو۔ اپنے حقوق طلب کرو۔ اور دوسروں کے حقوق غصب نہ کرو۔

بننے کے موقع پر پہنچا اور رونے کے موقع پر روؤ۔ یہ سب متقنا و متقین
 قانون قدرت نے انسان میں ودیعت کر کے یہ حکم دیا ہے کہ ان قانون کو
 اعتدال سے صرف کرو۔ اور اہل مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ اعتدال سکھانے
 کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجے ہوئے ہیں۔ ان پیغمبروں میں سب اچھے معلم
 آنحضرت محمد رسول اللہ تھے۔ آنحضرت محمد پر جو قرآن اترنا۔ اُس میں خود انکی کوئی
 تعریف نہیں ہے۔ اس میں ابراہیم خلیل اللہ خدا کے دوست کھے ہوئے ہیں۔
 حضرت موسیٰ کلیم اللہ خدا سے باتیں کرنے والے کھے گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل کو
 ذبیح اللہ خدا کا فدائی تعبیر کیا ہے۔ حضرت مسیح کو روح اللہ خدا کی روح قرار
 دیا۔ لیکن محمد کو جہان کھا "عبدہ و رسولہ" لکھا خدا کا بندہ اور خدا کا پیغام پہنچانے
 والا۔ جو کلام آنحضرت کے ذریعہ سے بندوں پر اترتا تھا اُس میں آنحضرت کی
 تعریف ہوتی تو لوگ کہتے کہ آپ اپنے منہ میںان مٹھو بیٹے ہیں۔ لیکن اہل نظر
 نے تمام حالات پر غور کر کے یہ رائے قائم کی کہ آپ افضل البشر ہیں آپ
 خاتم النبیین ہیں جس طرح تمام انسانوں میں نبیوں کا درجہ بڑھ کر ہوتا ہے
 اُسی طرح آپ کا درجہ تمام نبیوں میں بڑھ کر ہوا ہے۔ اسکی وجہ صرف
 یہ ہے کہ اچھے معلم میں جتنی اچھی باتیں ہونی چاہیں یا جو دیگر مسلمان
 (نبیوں) میں جدا جدا موجود تھیں۔ وہ سب آنحضرت میں یکجا موجود تھیں
 ہرکو بیبیوں کے ساتھ حسن سلوک کے قاعدے وہ نہیں بنا سکتا جسکے بیویاں
 سنوں۔ ہرکو لڑکوں کی پرورش وہ کیا بنا لیا جسکے لڑکے نہ ہوں گے۔ لڑائی
 کی تہذیب ہرکو وہ نہیں بنا سکتا جو خود لڑائی میں کبھی شریک نہ ہوا ہوگا۔ دنیا کے

کاروبار میں بھگود ہی تہذیب سکھا سکتا ہے جو کاروبار میں مشغول ہو اور گھبرا گیا ہو۔ غالب آیا ہو مغلوب نہ ہوا ہو۔ خود دنیا کی روش پر نہ چلا ہو بلکہ اپنی روش پر دنیا کو چلایا ہو۔ تعلقات دنیا سے گھبرا کر جنگل میں جا چھپنے والے ہم کو محنت مزدوری کرنے کے قواعد کیا بتائیں گے۔ مہمان نوازی کے طریقے کیا سکھائیں گے۔ گرد آلود بچوں کو خاک سے اٹھا کر سینہ سے لگا لینے کی ہدایت کیا کریں گے۔ سادھو نشین بتا سکتے کہ بیبیوں کی خاطر داریاں جن پر انظام عالم کا مدار ہے کیونکر کی جائیں۔ جن حضرات نے باد الہی کی دھن میں اپنے بوڑھے مان باپ کو رو تے ہوئے گھروں میں چھوڑ کر با دیہیائی کی ٹھہرائی ہے۔ وہ دوسروں کو معرفت الہی فردر سکھا سکتے ہیں لیکن حقوق والدین کے متعلق ایک سبق بھی نہیں پڑھا سکتے۔ غرض کہ تمام دنیا کے پیغمبروں اور رفارمروں میں سب سے بڑھ کر دنیا میں گھرا ہوا ہمارا پیغمبر ہے اور اسلئے بھگو مطرح کے معاملات میں پوری ہدایت دینے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اس کے اعمال کے روزنامچہ یعنی کتب احادیث سے ثابت ہے کہ اس نے تمام امور میں جو تعلیم بھگود ہی اعلیٰ درجہ کی دی۔ اور جو بتایا لا جواب بتایا۔ اس نے قرآن کو بطور دستور العمل کے ہمارے حوالہ کیا اور سمجھا دیا کہ جب تک اسے پکڑے رہو گے دنیا کی تمام قوموں سے ہر بات میں بڑھے رہو گے۔ اس نے ہمارے دل میں کا نقش فی الجہر کندہ کر دیا کہ وہ جو کچھ کہتا ہے ایک خاص فیضان الہی کے ذریعہ سے کہتا ہے۔ ایسا فیضان پہلے کبھی کسی دوسرے کے ساتھ اس درجہ تکمیل کے ساتھ تھا اور نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ اس فیضان کو اُس نے ہمارے سمجھنے

کے لیے پیغامبر ہی سے تعبیر کیا اور ہم اچھی طرح سمجھ گئے کہ پیغامبر کی لفظ ظاہر الفاظ میں ہلکا ہے لیکن باعتبار معنی بہت وزنی ہے۔ انہیں وجود سے ہم اسکو اشرف المخلوقات کہتے ہیں اور جب بیسویں مین کسی آسکائی نہیں پاتے اور نہ آئندہ اس سے اچھے قانون لانے والے کا خیال دل میں آتا ہے تو اُسے خاتم النبیین بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ دنیا دار کیا اصلاح حال کر گیا تو ہم کہیں گے کہ دنیا دار ہی دنیا دار کی اصلاح کر سکتا ہے۔ فرشتے باغِ جنان کی آرائش کر سکتے ہیں لیکن انسان کو انسان نہیں بنا سکتے۔

معمولی باتوں پر لوگ غور نہیں کرتے ورنہ دین اسلام کی تمام باتیں سب سے خود منونہ قدرت ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی اور پیغمبر ایسا ہوا ہے جس نے اپنی امت کے لیے پورا دستور العمل بنادیا ہو؟ کیا سوائے مسلمانوں کے اور کوئی قوم ایسی ہے جس میں اسوقت مالی اور ملکی معاملات میں قانون ربانی دستور العمل ہو؟ کیا دنیا کی کوئی مجلس و اصنعان قانون بدر خلقت سے آج تک ایسی دیکھی گئی ہے کہ نصف صدی کے لیے بھی کوئی ایسا قانون بناوے جو محتاج ترسیم نہ ہو۔ جواب ان سب سوالوں کا نفی میں ہوگا۔ بطور عجائبات عالم کے دین اسلام پیش کیا جاسکتا ہے کہ تیرہ سو برس پہلے جو قانون آنحضرتؐ کے ذریعہ سے قائم ہوا وہ ملکی۔ مالی۔ فوجی۔ اخلاقی۔ تمدنی وغیرہ وغیرہ تمام اعتبارات سے آج تک بنی نوع انسانی کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پر مہذب بنانے اور زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کا بیڑہ اٹھائے ہوئے ہے۔ آج اگر آنحضرتؐ رسول اللہ کو غزوات میں شریک ہونے اور اُسکے

مستعلق ہدایات دینے کا موقع نہ ملتا تو قانوں محمدی جنگی اور فوجی معاملات میں
 نامکمل رہتا اور دین محمدی اکمل الا دیان نہ سمجھا جاتا۔ ہم اپنے پیغمبر کو مکہ سے
 تلوار لگائے ہوئے میدان جنگ میں اچھے کام پر استعداد پاتے ہیں تو ہم خوشتر
 ہوتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر کسی اچھے کام کرنے میں بودا نہیں ہے۔ اور اُس کے
 ملفوظات میں کہیں سے نا تجربہ کاری کی بونہیں آسکتی مسلمانوں کے پیشوا
 کا اہل سیف ہونا کہیں سے شان پیغمبری یا شان پیشوائی کے خلاف نہیں
 ہے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم تاریخی پیرایہ سے یہ بھی دکھا دینا مناسب سمجھتے
 ہیں کہ پیغمبر خدا نے کن کن مجبور یوں کے بعد تلوار باندھنے اور کن کن قبور
 اور شرائط کے ساتھ اپنی استون کو نیام سے تلوار باہر نکالنے کا حکم دیا ہے۔
 آنحضرت نے اول اول دین اسلام کی تعلیم خفیہ طور پر کرنا چاہی جو مسلمان
 ہوتے تھے وہ بھی قرآن کو دوسرے سے چھپا کر پڑھتے تھے۔ لیکن عربوں نے
 اسلام کا اس کمزور حالت میں بھی رہنا پسند نہ کیا۔ پیغمبر کو مجبور کیا۔ ساحر کہا۔
 اور دغا باز کہا۔ مسلمانوں پر وہ شروع شروع ہنستے تھے۔ پھر آوازے کئے
 لگے اور بالآخر انکو آزار دینا شروع کیا۔ مسلمان جب بہت تنگ ہوئے تو مکہ
 چھوڑ کر اہل سینیا کی طرف سمندر پار بھاگنے لگے۔ گویا مسلمانوں کی کیفیت تھی
 کہ شام کو جس نے پیغمبر سے کہا کہ آپ بیشک قوم کے سچے خواہ ہیں۔ اور
 قوم کے بُرے اطوار پر آپ کا رونا بہت بجا ہے۔ دوسرے دن صبح کو اُس پر
 جلا وطنی لازم تھی۔ تبوں کو چھوڑ کر خدا پر ایمان لانے کی سزا کفار قریش نے جلا وطنی
 قرار دی تھی۔ کفار قریش نے اہل سینیا تک مسلمانوں کا تعاقب کیا۔ وہاں کے شاہ

سجاشی سے درخواست کی کہ ان نئے مذہب والوں کو یہاں پناہ نہ دیجائے
اکثر مسلمان تو باہر چلے گئے تھے لیکن غنیمت کے ساتھ جو دس بیس آدمی مکہ میں
رہ گئے تھے ان پر ظلم و تعدی کی انتہا نہ تھی۔ بالآخر پیغمبر نے بھی مکہ چھوڑا۔ طائف
کی طرف تشریف لے گئے۔ دشمنوں کی سازش وہاں تک پہنچی۔ پیغمبر پناہ
آئے۔ تین برس تک انھیں مع اپنے اہلی خاندان اور ہر سپاہی کے شعیب
الوطالب میں بند رہنا پڑا۔ طرح طرح کی اذیتیں اور مصیبتیں پیغمبر کو اور ان کے
ساتھیوں کو دی گئیں۔ آنحضرتؐ نے مدینہ چلے جانے کا ارادہ کیا۔ تو دشمنوں
نے انکے قتل کرنے کے لیے سازش کی۔ آپ سازش سے مطلع ہونے کے
بعد چپکے سے مدینہ کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں کے بدن میں بھی خون تھا۔
اور خون میں حرارت تھی۔ سینہ میں دل تھا اور دل میں مادہ خود داری تھا۔ ہاتھ
میں تلوار تھی اور تلوار میں برش تھی۔ تعداد میں کم سہی لیکن غصہ تو کمزور بھی کرتے
ہیں۔ لوگوں نے پیغمبر خدا سے لڑائی کی اجازت مانگی۔ جواب ملا گھبراؤ نہیں
میں خدا سے دعا کرتا ہوں۔ وہ ان جاہلوں کو ہدایت دیگا۔ بالآخر مدینہ میں
پہنچنے کے بعد وہاں آنحضرتؐ کی بڑی خاطر داری ہوئی۔ وہاں بھی مسلمانوں کا
گروہ بڑھنے لگا۔ لیکن مسلمانوں کی مالی حالت روز بروز خراب ہوتی جاتی تھی۔
سافرت کی تکلیف۔ بنطس کی مصیبت۔ منافقان اور یہودیوں کی مدینہ بھی مارتیں
تھے۔ مکہ والوں کی چڑھائی کا الگ ڈر لگا رہتا تھا۔ تنہا پیغمبر خدا ہوتے تو سقراط کی
طرح کہتے کہ میں نے تمہاری اصلاح میں کوشش کی۔ نہیں مانتے تو پناہ
کھاؤ۔ مجھے زہر کا پیالہ دو میں پی لیتا ہوں۔ یا حضرت عیسیٰ مسیح کی طرح بیدار

سے کہتے کہ جو چیز برے نزدیک حق ہے میں اُسے چھپا نہیں سکتا۔ یقیناً اختیار ہے جی چاہے مجھے سولی پر چڑھا دو۔ یہاں دقت یہ تھی کہ بہادران مکہ اور ملاوین مدینہ آنحضرتؐ کے عشق میں برباد اور خانہ خراب ہو کر ساتھ ساتھ گھومتے تھے اور ہر وقت یہی کہتے تھے کہ جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو دشمن خدا سے دُکھ نہیں رہ سکتے۔ اور ہم دُکھ کر رہیں بھی تو وہ ہمیں کب رہنے دیتے ہیں۔ مہاجر حب وطن کی آسائش وطن کی آب و ہوا وطن کی دولت باد کرتے تھے تو اُنکے دل جوش میں آجاتے تھے اور اپنے مصائب بیان کرتے تھے تو پیغمبر خدا کا دل بھڑاتا تھا۔ اب بتائیے پیغمبر کیا کرتے۔ کیا شان پیغمبری یہ تھی کہ اپنے انصار کے گھر لٹوا کر دہ تماشہ دیکھتے اور سامتیوں کا گلا کٹوا کر دل ٹھنڈا کرتے۔ فرض کر لو کہ شان پیغمبری اسی ذلت کی متقاضی تھی لیکن جو مسلمان وہاں تھے اُنکو کب مناسب تھا مدینہ میں رہ کر فقر و فاقہ سے مرجانا۔ یا اپنی دولت کا مکہ والوں سے طلب کرنا۔ مدینہ کے اندر گلا کٹوانا یا مدینہ سے باہر نکل کر جان دینا۔ سب مسلمانوں نے بالاتفاق آنحضرتؐ سے کہا کہ ہم دشمنوں سے مزدور ٹہریں گے۔ ہم نے چوری نہیں کی ہے۔ صرف خدا پر ایمان لائے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تلوار فیصلہ کرے کہ کون حق پر ہے۔ کب تک ہم بھاگیں گے اور وہ تعاقب کریں گے۔ اگر دشمنوں کے ہاتھ سے مرنا ہے تو بجاے کل کے آج ہی مرجانا اچھا ہے۔ اُنکی زندگی موت سے بہتر تھی۔ اُنکو زلیست کی فکر نہ تھی۔ اب مسلمان مدینہ سے نکل کر تفصص حالات کرنے لگے۔ جو قافلہ تجارت شام سے مکہ اور مکہ سے شام جاتا تھا اُسکا تعاقب مسلمان کرتے تھے۔ قریش کے مال لوٹنے کے لیے یا یہ دریافت کرنے کی غرض سے

کراہ وہ کیا نیت رکھتے ہیں۔ دونوں اعتبارات سے مسلمان حق بجانب تھے۔ اسی امیر اچیری میں ایک مرتبہ کفار قریش مدینہ پر چڑھ آئے۔ دشمنوں کو روکنے کے لیے مسلمان بمقام بدر جمع ہوئے۔ جب وہ جمع ہونے چلے تو پیغمبر خدا کے لیے کیا مناسب تھا؟ کیا یہ مناسب تھا کہ وہ اپنے جان نثار دن کو چھوڑ کر مسجد مدینہ میں بیٹھے ہوئے فتح و نصرت کے لیے دعا مانگتے۔ یا فوج کے پیچھے پیچھے جان چورائے ہوئے سائیسوں کی طرح چلتے۔ شاید دنیا کا کوئی شخص بھی اپنے پیشوا کا ایسا بے حیثیت اور بغیرت ہونا پسند نہ کرے گا۔ ایسے موقع پر پیغمبر نے وہی کیا جو ایک اعلیٰ درجہ کے انسان سے اسید کی جا سکتی ہے۔ یعنی اپنے بدن پر ہتھیار لگائے اور سب کے آگے آگے چلے اور زبان حال سے کہنا شروع کیا کہ اگر جان ہی دینے کی راہ ہے تو سب کے پہلے ہیں جان دینا چاہیے کہ ہم ہی مجرم ہیں۔ اگر گلاہی کٹوانا ہے تو سب کے پہلے ہم ہی کٹوائیں گے کہ ہم ہی ان تمام زحمتوں کے باعث ہیں۔ مسلمانوں نے یکجا ہر پہلے پہل جنگ بدر میں ہتھیار چلایا۔ اس لڑائی میں مسلمان فتحیاب ہوئے۔ اور اس فتح نے ملکی دستور کے مطابق ایک دوسری بلا مسلمانوں پر نازل کی جسکا انکو دہم و گمان بھی نہ تھا۔ یعنی اس فتح نے مسلمانوں کو مدینہ کا حکمران قرار دیا اور آنحضرت کو ان حکمرانوں کا سردار بنایا۔ آنحضرت کو سب سے حسن اخلاق تعلیم کرنے کے اب ملکی معاملات کا بھی سبق پڑھانا پڑا۔ آنحضرت کی خلقت سے جو مقصود خالق کا تھا یا دوسرے لفظوں میں فطرت نے آپکو جس کام کے لیے پیدا کیا تھا یعنی تمام امور دنیا میں اسے صائب دینا اُسکے ظہور کا وقت آیا۔ اب ایک

مہذب گورنمنٹ کو رعایا اور مہسایہ کے ساتھ حبسی مدارات چاہیے وہ مسلمانوں کو کرنا ٹپسی یعنی رحم کے موقع پر رحم کرنا۔ اور غضب کے موقع پر غضب کرنا لازم آیا۔ مسلمان اسکے بعد سیلاب کی طرح تمام عالم میں پھیلے اور انکے ساتھ انکا مذہب بھی پھیلا۔

دنیا میں کوئی مذہب اس معرفت کے ساتھ نہیں پھیلا جیسا کہ اسلام پھیلا۔ ریل نہیں۔ تار نہیں۔ پختہ ٹرکین بھی نہیں۔ راستہ کا امن تک نہیں۔ اور ان کی صدائیں تیش برس کے اندر اندر افریقہ کے ساحل شمالی و مغربی سے حدود افغانستان تک برابر جاری ہو گئیں۔ اب باعث ترقی بجائے اس کے کہ اصول اسلام کی خوبی پر محول کیا جائے۔ زور تشویر پر لوگ محول کرتے ہیں۔ اس مضمون میں حکومت یہ دکھانا ہے کہ ایسا کتنا غلطی ہے۔ ہمارا مخاطب وہ نہیں ہو سکتا جسکے سامنے تمام تاریخی واقعات اشاعت اسلام کے پیش نظر نہ ہوں اور کسی سے یہ کہنا کہ تاریخ الاسلام پڑھ کر آؤ جب ہمارے مضمون پڑھو شاید مناسب نہ ہوگا اسلئے ہم کچھ مختصر حالات اشاعت اسلام کے لکھ دیتے ہیں کہ ناظرین کو اسے زنی کا موقع ملے۔ اس مضمون کے اغراض کے لیے ہم تاریخی حالات کے بائچ طبقہ قرار دیتے ہیں۔ طبقہ اول اسلام کی ابتدائی حالت۔ طبقہ دوم اسلام کا عروج زمانہ رسولؐ میں۔ طبقہ سیوم صحابہ رسولؐ کا زمانہ۔ طبقہ چہارم۔ سلاطین عرب کا زمانہ۔ طبقہ پنجم۔ دیگر سلاطین اور دعاۃ اسلام۔

طبقہ اول (اسلام کی ابتدائی حالت)

جب آنحضرت محمدؐ کی عمر چالیس برس کے قریب ہوئی تو طبیعت گوشت نشینی کی

طرف مایل ہوئی۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑ کا درہ غارِ حرا کے نام سے مشہور ہے وہاں جا کر اکثر آپ بیٹھتے تھے اور کئی کئی روز تک وہاں رہتے تھے۔ مضمون کو عام فہم کرنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے آپ وہاں جاتے تھے۔ اور اسی حالت میں ایک خاص فیضانِ الہی کو آپ سے تعلق ہوا جو باعتبار نتیجہ کے رسالت کہا جاتا ہے۔ اور تزکیہ نفس کے بعد جس قوتِ روح یا کیفیت کے ذریعہ سے فیضانِ الہی آپ تک پہنچتا تھا اسکو اصطلاحِ شرع میں جبریل فرشتہ کہتے ہیں۔

آنحضرتؐ کو ابتدا سے عقل سلیم عطا ہوئی تھی۔ آپ شروع سے موحّد تھے۔ صادق المقال تھے۔ مسکرات۔ زنا۔ خما۔ بد اعمالی۔ دروغ گوئی وغیرہ اخلاقِ فہیمہ سے کنار کش تھے۔ آنحضرتؐ کو جب یقین ہوا کہ ابراہیم۔ عیسیٰ وغیرہ پیغمبروں کی طرح اُنکو بھی خدا نے اصلاح قوم اور درستی بنی نوعِ انسانی کے لیے نبی بنایا ہے اور لوگوں کو توحید سکھانے کو اپنا مرسل قرار دیا ہے۔ تو آپ نے ہدایتِ شروع کی۔ سب کے پہلے حضرت خدیجہ کو دعوتِ اسلام کی اور فوراً ہی وہ اللہ کی وحدانیت اور آنحضرتؐ کی رسالت پر ایمان لائیں۔ معتبر خبر ہے کہ اُسی روز علی ابن ابی طالب بھی ایمان لائے۔ پھر زید ابن حارثہ حضرت خدیجہ کے آزاد کیے ہوئے غلامِ ایمان لائے۔ ان تینوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن قحافہ ایمان لائے جو تاریخِ اسلام میں ابو بکر صدیق کے لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے تمام دوستوں کو اسلام کی ترغیب دے انہیں سے پانچ اشخاص عشرہ مبشرہ کے بھی ایمان لائے۔ اسکے بعد دوسرے

دن چار اور پیش کیے گئے اور پھر سلسلہ چلا۔

آنحضرت پہلے علانیہ دعوت اسلام نہ کرتے تھے۔ خاص خاص اصحاب اور ان کے متوشلکین میں دعوت محدود تھی۔ کچھ لوگ باہر کے بھی آکر ایمان لائے تھے۔ مگر بہت کم۔ تین برس کے بعد پھر آنحضرت نے علانیہ دعوت اسلام شروع کی یعنی امر حق کے اظہار میں شرم اور تامل پسند نہیں کیا۔ آنحضرت ابتدا سے عمر میں بہت زیادہ ہر دلعزیز تھے۔ لوگ عام طور پر آپ کی عزت کرتے تھے اور دل سے محبت کرتے تھے۔ لیکن یہ سب باتیں بعثت سے قبل تھیں۔ جب کفار کے مذہب اور بتوں کو آنحضرت نے برا ٹھہرایا اور ایسا کرنا لازم تھا کیونکہ کسی کو کسی فعل کے ترک کرنے کی ترغیب نہیں دی جاسکتی جب تک کہ اس فعل کی بُرائی ظاہر نہ کی جائے۔ تو پھر کفار عرب کے نزدیک آپ سے بُرا کوئی دوسرا نہ تھا۔ کفار کے ہاتھوں سے جو اذیتیں آنحضرت کو پہنچیں ان کے تذکرے آگے آتے ہیں۔ اس وقت مختصر طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ ابتدا میں جس طرح تمام نبیوں یا قومی مصلحوں کو دشمنیں اٹھانی پڑی تھیں اُسی طرح آنحضرت کو بھی زحمتوں کا سامنا ہوا۔ لوگوں نے بے ادبیوں کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھا۔ جب آنحضرت نے قوم کی حالت درست کرنے کی طرف توجہ کی تو پھر قوم کی نظردن میں آنحضرت کا سادہ ترین خلائق کوئی دوسرا نہ تھا۔

ایک مرتبہ آنحضرت نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز دی۔ ”یا مسشر قریش۔

یا نبی فہر۔ یا نبی غالب۔ یا نبی لوسی۔ یا نبی عدی۔“ مکہ کے باشندے چھوٹے بڑے آکر جمع ہو گئے۔ دستور تھا کہ کوئی اہم کام پیش ہوتا تھا تو پہاڑ پر چڑھ کر

آواز دی جاتی تھی اور لوگ آواز سن کر جمع ہو جاتے تھے۔ دوڑتے وقت لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی قومی مرحلہ پیش آیا ہوگا۔ وہاں ہونچکر آنحضرتؐ کی زبان سے جو تقریر سنیں گئی وہ یہ تھی۔ ”لوگو اگر میں تم سے کہوں کہ ہمارے دوسری طرف ایک بڑا لشکر سیلے چھپا ہوا ہے کہ دفعتاً تم پر حملہ کرے اور تمکو تباہ کر دے۔ تو کیا تم اسے باور کرو گے؟“ لوگوں نے جواب دیا۔ ”بیشک!! اسے محمدؐ تم سچے ہو اور ہم لوگوں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تمہاری بات ہم کیوں جھوٹ سمجھنے لگے۔“ آنحضرتؐ نے کہا ”تمہارے پیچھے عذاب سخت آنے والا ہے جو بغیر توحید کے رفع نہیں ہو سکتا۔“ یہ تقریر سنکر وہ سب اپنے دل میں آنحضرتؐ کو خفیف الحول سمجھے۔ ابولہب سے نہ ہا گیا اُسے کہا۔ ”تباک سائر الیوم لہذا جمعنا“ تمہارے اوقات خراب ہوں میں اسی سے بلاؤں تھا۔ اور پھر اسی وقت سے کفار اور آنحضرتؐ کے درمیان مین کھلی کھلی عداوت کا آغاز ہوا۔

آنحضرتؐ کے ساتھ جو بڑا و اہل مکہ کا تھا اسکی نوعیت برابر بدلتی رہی یہی محمدؐ جو پہلے تمام اہل مکہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ قوم نے انھیں ”امین“ خطاب دے رکھا تھا۔ اب اصلاح قوم کا مسئلہ پیش کرنے کی وجہ سے وہ کانٹے کی طرح دونوں میں چھبنے لگے اور ”امین“ کی جگہ انھیں ”مجنون“ خطاب دیا گیا۔ جب آپؐ راہ سے گزرتے تھے تو قشرش مذاق کرتے تھے۔ آپس میں کہتے تھے کہ ”یہ شخص بھلا چکا تھا دفعتاً دماغ پھر گیا کہتا ہے کہ مجھ سے اہل آسمان باتیں کرتے ہیں۔ اور آسمان کی خبر لاکر ہم لوگوں کو سناتا ہے“

خیر محبذین خطاب پانے سے تو چند ان نقصان آنحضرتؐ کا نہ تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ کفار عرب کی ہمتیں بڑھتی گئیں اور وہ آنحضرتؐ کی دشمنی پرتل گئے۔

ایک مرتبہ آپؐ نے اپنے خاندان کے چالیس مردوں کو دعوت کی تعویب سے جمع کیا۔ انہیں ابوطالب۔ حمزہ۔ عباس اور ابولہب بھی تھے۔ موقع پا کر آپؐ نے اپنی رسالت کا ذکر چھیڑا اور یہ چاہا کہ گھروالوں میں سے کوئی ایک بھی آپؐ کا ساتھ دینے کو آمادہ ہوتا تو بڑی تقویت ہوتی۔ سوڑخون نے لکھا ہے کہ کسی نے کچھ جواب نہ دیا۔ لیکن علیؑ ابن ابی طالب سے اس حیرت بخش شک اور حقارت آمیز سکوت کی برداشت نہ ہو سکی۔ اور کھڑے ہو کر انھوں نے بڑی تہمت اور جرات سے کہا کہ رسول اللہؐ کو اس مجمع میں سب سے کم سن میں ہوں مگر اس مشکل خدرت کے بجالانے کو طیار ہوں۔ اس موقع کو سٹر کا ملائل یوں لکھتے ہیں: ”اس مجمع میں علیؑ کا باب ابوطالب جو محمدؐ کا دشمن نہ تھا موجود تھا۔ تاہم سب کو ایک ادھیڑ عمر کے ان بڑھڑ محمدؐ اور ایک سولہ برس کے لڑکے (علیؑ) کا یہ فیصلہ کرنا کہ وہ دونوں ملکر تمام دنیا کے خیالات کے خلاف کوشش کریں گے۔ ایک ٹھکڑے کی بات معلوم ہوئی۔ اور سب لوگ قہقہہ لگا منتشر ہو گئے۔ مگر آئندہ چل کر معلوم ہوا کہ یہ بات ہنسی کے قابل نہ تھی بلکہ سب ٹھیک اور درست تھی۔“

کہ بڑھنے پر ابولہب اور عتبہ بن سعید آنحضرتؐ کے گھر کے قریب عین گذرگاہ پر گندمی چیزیں جمع کر دیتے تھے۔ اور غرض اس سے صرف آنحضرتؐ کو دق کرنا ہوتی تھی۔ آنحضرتؐ تحمل سے کام لیتے تھے اور یہاں تنہا ہی

فرماتے تھے ”کیا حق ہمسائیگی یہی ہے؟ اور کچھ نہ بولتے تھے۔ یوں ہی آہستہ آہستہ قریش کی طبعیتیں فساد کی طرف بڑھتی گئیں اور آنحضرتؐ کی عداوت لوگوں کے دلوں میں جگہ پکڑتی گئی۔

موسم حج میں جب لوگ باہر کے آتے تھے تو آنحضرتؐ دعوت اسلام کرتے تھے اور بعض بعض ایمان بھی لاتے تھے۔ ایسے موقع پر ابوہبہ سخت بے ادبیاں کرتا تھا۔ آنحضرتؐ تو لوگوں کو دعوت اسلام کرتے تھے اور یہ کینٹ پھرتا تھا اور لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ یہ شخص ساحر ہے۔ شعبہ باز ہے۔ شاعر ہے اور کذاب ہے۔ کبھی وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اس شخص کا دماغ پھر گیا ہے۔ تم لوگ اسکی باتیں کیا سنتے ہو؟ آنحضرتؐ یہ سب کچھ سنتے تھے لیکن کچھ نہ بولتے تھے اور اپنے کام سے واسطہ رکھتے تھے۔

عبدالطلب کے بعد ابوطالب سوار مکہ سمجھے جاتے تھے۔ انکے خوف سے کفار آنحضرتؐ سے کچھ بول نہ سکتے تھے اور اسی طرح ان مسلمانوں کا بھی کچھ نہ کر سکتے جبکہ کُنبہ خوش حال تھا۔ لیکن غریب مسلمانوں کے ساتھ کفار بری سختیاں کرتے تھے۔ گرم ریت پر دھوپ میں ملاتے تھے۔ گرم پتھر جسم پر باندھتے تھے۔ دُورے داتے تھے۔ دانا پانی بند کرتے تھے۔ سبھی کچھ کرتے تھے۔ لیکن جو ایک مرتبہ آنحضرتؐ کے سامنے توحید اور رسالت کا اقرار کر جاتا تھا پھر وہ اُس سے منحرف نہ ہوتا تھا۔

جب مسلمانوں کے ساتھ کفار مکہ کا ظلم زیادہ بڑھا تو پیغمبر خداؐ نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت کا حکم اسوقت تک نہ تھا۔ جبکہ ابی سینیا کہتے ہیں

ہجرت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اول اول گیارہ مرد اور چار عورتیں کل پندرہ شخص مکتے سے چھپ کر باہر نکلے۔ حیدرہ ٹاک با پیادہ آئے اور وہاں سے جہاز میں بیٹھ کر حبشہ کے ساحل پر اتر پڑے۔ حبشہ میں اس وقت عیسائی بادشاہ تھا جسے نجاشی کہتے تھے۔ ان ہجرت کرنے والوں میں سب کے پہلے حضرت عثمان بن عفان اپنی زوجہ رقیہ بنت رسول کے ساتھ گھر سے نکلے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ نبوت کے پانچویں سال حجب کے مہینے میں گھر سے نکلے تھے۔

کافروں نے جب دیکھا کہ اہل مکہ مسلمان ہوتے ہیں اور چپ چاپ حبشہ چلے جاتے ہیں تو انکی کد اور بڑھی۔ چند کفار نجاشی اور اسکے اراکین کو بت کے لیے مخالف لیکر حبشہ میں پہنچے۔ اراکین دولت نے نجاشی سے عرض کیا کہ چند آدمی مکہ سے ہمارے ملک میں اپنا ابائی مذہب چھوڑ کر یہاں آئے ہیں انکے اہل ملک انکا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ وہ انکے حوالہ کر دیے جائیں۔ نجاشی نے کہا کہ جب مجھ سے پناہ مانگی جائے تو مجھے پناہ دینا لازم ہے۔ میں اپنے ملک سے ان نو واردوں کو جانے نہ دوں گا۔ لیکن انکو بلانا چاہیے تا انکے باہمی نفاق کا پتہ چلے۔

یہ خانہ برباد مسلمان نجاشی کے دربار میں چلے۔ حضرت جعفر طیار سب کے پیشوا تھے۔ کفار مکہ جب دربار میں آئے تو پہلے انھوں نے بادشاہ کو سجدہ کیا اور اسکے بعد ایک گوشہ میں موزب بیٹھے۔ تھوڑی دیر میں مسلمان بھی آئے انھوں نے صرف سلام کیا سجدہ نہیں کیا۔ نجاشی کے ندیموں نے مسلمانوں

کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ ”تم نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہ کیا“ حضرت قیصر نے کہا کہ ”ہم مخلوق کو سجدہ نہیں کرتے۔ ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے۔“ اس گفتگو سے سنجاشی کے دل میں مسلمانوں کی وقعت قائم ہوئی اور اس نے پوچھا کہ ”تم نے اپنے بھائیوں کا دین چھوڑ دیا۔ اور یہود و نصاریٰ کے دین پر بھی تم نہیں ہو تو پھر آخر تمہارا کیا دین ہے؟“ سنجاشی کے دربار میں جو تقریر حضرت جعفر نے کی اسے مورخوں نے نقل کیا ہے ہم بیان اسکا ترجمہ درج کرتے ہیں۔

”اے بادشاہ! ہم ایک جاہل اور گمراہ قوم تھے۔ بُت پوجتے تھے۔ مُردار گوشت کھاتے تھے۔ بدکاریاں کرتے تھے ہم سائوں سے بُری طرح پیش آتے تھے۔ زبردست کمزور کمال کھا جاتا تھا۔ ایک مدت سے ہماری یہی حالت چلی آتی تھی۔ یہاں تک کہ خدا نے ہماری ہی قوم کا ایک پیغمبر بھیجا جسکی شرافت۔ نسب۔ راستبازی۔ ایماندار سی۔ اور پاک امنی سے ہم خوب واقف تھے۔ اُسے ہم کو خدا کی طرف بلایا تاکہ ہم ایک اُسی خدا کو خدا جانیں اور اُسی کی عبادت کریں اور بتوں اور پتھروں کی پرستش چھوڑ دیں جنکو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے۔ اُس نے حکم دیا کہ ہم صرف خدا ہی کی عبادت کریں اور کسی چیز کو ذات اور صفات اور استحقاق عبادت میں اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ پانچوں وقت نماز پڑھیں اور سال بھر کے بعد بقیہ مال کا چالیسواں حصہ صدقہ دینے اور

ماہ رمضان میں بیماری اور سفر کے سوا روزہ رکھنے کو اُسے فرض بتایا۔ اُس پیغمبر نے ہکو سچ بولنے اور امانت کو اُسکے مالک کے پاس پہنچا دینے اور قرابت داروں سے رعایت یا مروت کرنے اور مہسایوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنے اور بُرے اور حرام کاموں اور خون خرابوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اور بکار یوں اور جھوٹی گواہی دینے اور بے ایمان باب کے بچوں کا مال کھا لینے۔ اور پاک امن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ ہم نے اُسکو سچا جانا۔ اور جو احکام اُسے خدا کی طرف سے سنائے اُن سب کی پیروی اختیار کی۔ ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کسی چیز کو کسی بات میں بھی اُسکے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اور جو چیز خدا نے ہم پر حرام کر دی ہے اُسکو حرام اور جو حلال کر دی ہے اُسکو حلال جانتے ہیں۔ اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور طرح طرح سے ہکو دکھ دیا اور ہکو ہمارے دین سے پھرانچا ہا کہ ہم خدا کو چھوڑ کر کھجور بت بوجھنے لگیں اور جن بُری باتوں اور چیزوں کو ہم پہلے جائز سمجھتے تھے پھر اُنکو جائز جانیں جب انھوں نے ہکو نہایت عاجز کر دیا اور طرح طرح کے ظلم کیے اور نہایت تنگ کیا اور ہمارے دین میں مزاحم ہوئے تو ہم اپنا وطن چھوڑ کر اور تنجکو اور بادشاہوں کی بد نسبت اچھا جان کر تیرے ملک میں چلے آئے اور یہ اُمید کر کے کہ تیرے سامنے کوئی شخص ہم پر ظلم نہ کر سکے گا تیری

پناہ اختیار کی۔“

عمر بن الخطابؓ کے ایمان لانے کی کیفیت سوزن نے کسی قدر جزوی اختلاف کے ساتھ یوں لکھی ہے کہ ایک دن ابو جہل نے باہم یہ ذکر کیا کہ ”کوئی محمد کو قتل کر ڈالے تو میں ایک سواونٹ اور ہزار اوقیہ چاندی انعام دوں۔“ حضرت عمرؓ نے اس سے بات پکی کر کے قتل کا بیڑا اٹھایا۔ سارہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضرت عمرؓ کا ارادہ سن کر کہا کہ ”محمد کو پیچھے مارنا پہلے گھر کی تو خبر لو کہ تمھاری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے۔“ عمر اپنی بہن کے گھر گئے وہاں حالت یہ تھی کہ دروازہ اندر سے بند تھا اور حضرت عمرؓ کی بہن اور اس کے شوہر حارث کو حضرت خبابؓ سورہ طہ (ایک کاغذ پر لکھی ہوئی) پڑھا رہے تھے۔ عمرؓ کی آواز سن کر حضرت خبابؓ چھپ گئے۔ حضرت عمرؓ کے پوچھنے پر انکی بہن نے کہا کہ ہم لوگ باتیں کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے بکری ذبح کر کے پکائے کو کہا۔ جب وہ پکی تو وزن و شونے ذبیحہ کا فرسجہ کرا سکے کھانے سے انکار کیا۔ حضرت عمرؓ نے خاص اسی غرض سے بکری ذبح کی تھی۔ جب حضرت عمرؓ کو انکے مسلمان ہونے کا یقین ہو گیا تو انکو بار بار شروع کیا۔ عورت کو چوٹ زیادہ آئی۔ اس کا خون آلود چہرہ دیکھ کر حضرت عمرؓ پشیمان ہوئے۔ کچھ دیر ساکت رہ کر انھوں نے پوچھا کہ ”اچھا وہ پرچہ کہاں ہے جسے تم لوگ پڑھتے تھے؟“ کسی قدر تامل کے ساتھ وہ پرچہ عمرؓ کو دیا گیا اور وہ پڑھنے لگے۔ جب ”وان تبھربا لقول فانہ یعلم السر“ اخفی تک پہنچے تو کلام نے اپنا اثر دکھایا۔ حضرت عمرؓ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ ”کیا

اچھا کلام ہے: حضرت خباث اتنا سہارا پا کر گوشہ سے نکل آئے اور بوئے
عنبر باریک ہو تجھے اسلام۔ رات آنحضرت دعا کرتے تھے: ”خدا یا ابو جہل بن
مہشام یا عمر بن الخطاب سے اسلام کو عزت دے“ حضرت عمرؓ اُسی وقت
آنحضرت کے پاس پہنچے اور سلمان ہو گئے۔

حضرت حمزہ عم رسول کے اسلام قبول کرنے کی یہ کیفیت ہے
کہ ایک روز وہ شکار سے آتے تھے راستہ میں سنا کہ ابو جہل نے آنحضرت
محمدؐ کو آج بہت تنگ کیا ہے۔ بتفاضاے حیثیت وہ ابو جہل کے
پاس باز پرس کرنے کو گئے۔ اور پھر خود علانیہ سلمان
ہو گئے۔

حضرت حمزہ اور حضرت عمرؓ کا اسلام کفار مکہ کے لیے زاید اشتعال کا سبب ہوا
پہلے نزاع شخصی تھی اور اب قومی جھگڑہ شروع ہوا۔ ابتدا میں دس بیس
مفسد آنحضرت کے مخالف تھے اور اب کل قریش ایک دل ہو کر مخالفت
پر کمر بستہ ہو گئے۔ نبوت کے ساتویں سال شروع ہونے پر ایک روز کفار
مکہ نے جمع ہو کر ابوطالب عم رسولؐ کو بلایا۔ اور صاف صاف لفظوں میں
سنا یا کہ تم محمدؐ کو ہمارے حوالے کر دو کہ ہم اسے ہلاک کر ڈالیں یا ہم سے
جنگ کرو۔ ابوطالب گھر نہ آئے اور آنحضرتؐ کو بلا بھیجا۔ آنحضرت کے آنے
پر چچا بھتیجے میں گفتگو شروع ہوئی۔ ابوطالب نے قریش کی گفتگو سنا کر کہا: محمد
ہم میں قریش سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اپنی جان کا خیال کرو۔ اہالی
مکہ کے محبوبوں کو برا نہ کہو۔ آنحضرت سمجھے کہ ابوطالب میری حمایت دست بردا

ہوتے ہیں۔ ابوطالب کی تقریر کا منشا ہی یہ تھا۔ آنحضرتؐ نے کہا: اگر میں
 سے آفتاب اور مانتاب اور تر کریر سے واسطے اور بایں آجائیں۔ جب بھی
 میں باز نہیں آسکتا۔ یا دوسری روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ میں جو کچھ کرتا
 ہوں خدا کے حکم سے کرتا ہوں۔ آپ کی تحریف مجھے روک نہیں سکتی آپ
 میری مدد کیجیے تو بہتر نہیں تو خود اللہ کی مدد مجھے کیا کم ہے؟ آنحضرتؐ
 یہ کہہ کر رونے لگے اور رونے کا مقام ہی تھا۔ ایک طرف دسوز چپاکی نصیحت
 اور دوسری طرف خدا کا حکم۔ خدا کا حکم تو ٹالنے کے لائق نہیں اور چپا
 ہے کہ فرط محبت میں خیر خواہانہ گفتگو کر رہا ہے۔ غرض کہ آپ وہاں سے اذہر
 خاطر اٹھے اور گھٹاؤ خ کیا۔ آنحضرتؐ کے مایوس اٹھنے پر ابوطالب کا دل
 بھرا آیا اور ایک کھن سال با عزت بہادر کی حیثیت سے انھوں نے کہیں
 ”اچھا جاؤ اپنا کام دیکھو جو بی بین آئے کرو۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہارا
 بال بیک نہیں ہو سکتا۔“

ابوطالب نے جب آنحضرتؐ کو کفار کے سپرد نہ کیا تو خود کفار آنحضرتؐ کی
 فکر میں ہوئے کہ کسی طرح آپ کو ہلاک کریں۔ ابوطالب نے تمام ہاشمیوں
 (بنو ہاشم) کو جمع کر کے صورت حال بیان کی۔ سب نے ابوطالب کے ساتھ
 دیا۔ اور نہ ہی لڑائی کی جگہ ایک گوندہ خاندانی لڑائی ٹھن گئی۔ بنو ہاشم میں
 اس وقت تک بہت کم مسلمان تھے لیکن باقتضائے حیت خاندانی یہ ایک
 طرف تھے اور تمام قریش دوسری طرف تھے۔ مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ
 مسلمانوں کو یاروں کو یا تنگ قریش حملہ آور ہوں اس لیے آنحضرتؐ مع

تمام اصحاب کے ابوطالب کے وسیع مکان میں چلے آئے اور وہیں تمام بنو ہاشم بھی رہنے لگے۔ اس مکان کو ایک گڈھی فرض کرنا چاہیے۔ مورخوں نے اسے شعب لکھا ہے۔ ماہ محرم کی پہلی تاریخ کا یہ واقعہ ہے۔ کفار نے یہ حالت دیکھ کر لڑنے کی توہمت نہ کی۔ لیکن آپس میں اتفاق کر کے اس شعب کے رہنے والوں کو اپنی قوم سے علیحدہ کر دیا اور انکے ساتھ ویسا ہی برتاؤ شروع کیا جیسا مندرستان میں اکثر اقوام خطاکاروں کو خارج از برادری یا کوزات کر دیتے ہیں۔ اہل شعب کے ساتھ انھوں نے مناکحت۔ مباہجت۔ مخالطت اور مکالمت بند کر دی۔ شعب سے جب کوئی نکلتا تھا تو لوگ اُسکو مارتے تھے۔ بازار میں چیز خریدنے یا بیچنے نہ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ ایام حج میں شعب سے باہر نکلنے نہ دیتے تھے۔ انسان کی فطرت یوں بطبی گئی ہے کہ ایک دوسرے سے استعانت چاہے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس قید نے اہل شعب پر بڑی مصیبت ڈالی۔ جسمانی اور روحانی تکلیف کے علاوہ قیام کی تنگی بھی شروع ہوئی۔ ناتانے کنبے والے جب کبھی چھپ کے کوئی چھپتے تھے او لوگوں کو خبر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے ہمیشمون میں رسوا کیے جاتے تھے اور بدعہد قرار پاتے تھے۔ تین برس یہ قید قائم رہی۔ قید سے جھوٹنے کے حالات جاننے کے لیے تاریخ الاسلام پڑھنا چاہیے۔

ابوطالب کے مرنے پر چند دنوں کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ (رضی اللہ عنہا) زوجہ محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے انتقال کیا۔ اس وقت کو ابوطالب اور خدیجہ کے مرنے کا ثنائی عزم ہوا اور اسی لیے اس سال کو

آنحضرتؐ نے عام الحزن رنج کا سال کیا۔ ابو طالب اور خدیجہؓ کی موت نے کافروں کو دلیہ کر دیا۔ انھوں نے پھر زیادتی شروع کر دی۔ ایک مرتبہ آنحضرتؐ پر کافروں نے راہ چلتے خاک ڈال دی۔ آپ اندر آئے تو آپ کی کسی لڑکی نے تمام جسم سے خاک جھاڑی۔ آنحضرتؐ ملول تھے اور کہتے تھے کہ ابو طالب کی حیات میں قریش دے رہے تھے خیر کچھ پروا نہیں اللہ تعالیٰ حمایت کرے گا۔

اب مکہ اس قابل نہ رہا کہ آنحضرتؐ وہاں قیام کرتے۔ لوگ بی طرح بے ادبیان کرنے لگے۔ آنحضرتؐ نے نواح مکہ میں دعوت اسلام کا ارادہ کیا اور اس غرض سے سح اپنے خادم زید بن حارثہ کے قبیلہ بنی بکر میں بھڑھی قوم فحطان کے پاس تشریف لے گئے۔ لیکن کہیں ٹھہرنے کی صورت نظر نہ آئی۔ صرف یہی نہیں کہ وہ لوگ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ بلکہ اہل مکہ کی طرح وہ لوگ بھی ایذا رسانی کے درپے ہوئے۔ شور کرتے تھے۔ بناتے تھے۔ آوازے کستے تھے۔ پتھر مارتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ وہ کسی طرح جہالت میں اہل مکہ سے کم نہ تھے۔

تھوڑے دنوں تک باہر ہر گھر جب آنحضرتؐ پھرے تو راہ میں چند مسلمانوں سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے عرض کیا کہ ”طائف میں یہودہ لوگوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ برتاؤ کیا اہل مکہ اس سے واقف نہ ہیں۔ یہاں بھی چند بیچارے آپ کے لیے طیار کیے گئے ہیں۔ مگر چلنا کسی طرح مصلحت نہیں“ آنحضرتؐ کوہ حرا پر ٹھہرے اور سرداران مکہ کے پاس پیغام بھیجا لیکن کسی نے

آپ کو انہی حمایت میں لینا پسند نہیں کیا۔ اخیر میں مطعم بن عدی راضی ہوا اور کوبہ حرا سے آنحضرتؐ کو ساتھ لایا اور لوگوں کے پوچھنے پر بلا کہ میں محمد کا صحیح اور حمایتی ہوں۔ دستور جاہلیت کے موافق پھر کوئی آنحضرتؐ سے بول نہ سکتا تھا۔ مطعم بن عدی آنحضرتؐ کو اپنے گھر لے گیا اور اُس کے تمام گھر والے آنحضرتؐ کی محافظت کرنے لگے اور چند روز تک آنحضرتؐ اور اُن کے اصحاب امن کے ساتھ رہے۔

نبوت کے گیارہویں سال قبیلہ خزاج کے چار یا چھ شخص جو مدینہ سے حج کرنے آئے تھے مسلمان ہوئے۔ انھوں نے مدینہ میں جا کر آپؐ کا ذکر کیا اور یہی گویا ہجرت مدینہ کی بنیاد پڑی۔

تیرہویں سال ایک جماعت کثیرہ مدینہ سے حج کرنے آئی اور انہیں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔

دوسرے سال ایام حج میں حضرت مصعب مکہ میں آئے اور پچھتر آدمیوں کو آنحضرتؐ کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے ساتھ لائے۔ ان لوگوں نے مسلمان ہو کر آنحضرتؐ سے اس دعا کی کہ آپؐ مدینہ میں چل کر قیام فرمائیے جب مدینہ والوں سے پورا اطمینان ہو لیا تو آنحضرتؐ نے مسلمانان مکہ کو مدینہ جانے کے لیے عام اجازت دی۔ مکہ میں یہ لوگ زندگی سے بیزار تھے۔ حکم ہوتے ہی انھوں نے روانگی شروع کر دی۔

اہل مدینہ کے مسلمان ہونے اور مکہ سے مسلمانوں کی ہجرت کرنے سے کفار قریش بہت خالی ہوئے۔ ڈور سے کہ محمد یوں نے زور پکڑا تو بد بلا ضرور

لین گئے۔ اور سب نے ملکر شوریٰ کیا پہلے آنحضرتؐ کا قید کرنا پھر جلاوطن کرنا شوریٰ میں پیش ہوا۔ اخیر میں ابو جہل نے یہ اسے دی کہ محمدؐ ہلاک کیے جائیں اور کثرتِ راے سے یہی تجویز قرار پائی۔ لیکن ابو بکرؓ کے ساتھ آنحضرتؐ مکہ سے چھپ کر گئے اور مدینہ شوریٰ دشمنوں سے خود کو بچاتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ مفصل حالات پڑھنے میں بڑی دلچسپی ہے۔

مہاجروں (ہجرت کرنے والے مسلمان قریش) کے لیے مدینہ باعتبار آب و ہوا کے اچھا نہ تھا۔ مکہ کی بالکل خشک آب و ہوا تھی اور مدینہ کی مریضی اس پر سفر کی بے سرو سامانی اور بے اعتدالی۔ مدینہ میں صفائی بھی کم تھی۔ تھوڑے دنوں میں مسلمانوں کو تھیر آب و ہوا کا اثر معلوم ہونے لگا۔ اکثر مسلمان جاڑے بخار یا وباؤں میں مبتلا ہو گئے۔ جب بخار میں وہ نہریاں بہتے تھے تو کھار مکہ کو گالیاں دیتے تھے جنکی وجہ سے مکہ کی لطیف آب و ہوا اسے چھوٹی تھی۔ یہ مصیبت زائد عرصہ تک نہ رہی۔ کچھ تو آب و ہوا موافق آگئی اور کچھ مسلمانوں کی صفائی نے گویا مینیو سیل بائی لا جاری کر کے تمام شہر کو عفونت اور گندگی سے پاک کر دیا۔

اب صرف فاقہ کشی کی ایک تکلیف رہ گئی تھی جس میں عرصہ تک مہاجر مبتلا رہے۔ جب تک متحمل مہاجروں کے پاس سرمایہ تھا غریب مہاجروں کی خبر گیری ہوتی رہی۔ تھوڑے دنوں میں اسیر و غریب سب برابر ہو گئے۔ انصار نے مسلمانانِ مدینہ کو کب تک مہمانی کا بوجھ اٹھاتے۔ پھر بھی وہ بہت کچھ کرتے تھے۔ مسلمانوں پر یہ زمانہ بڑی عسرت کا تھا اور اسکے ساتھ ہی بڑے امتحان

کا بھی تھا۔

غرض کہ ہجرت کے اول ہی سال مسلمانوں کا پورا سکہ مدینہ میں بیٹھ گیا۔ صرف ایک فاقہ کشی کی تکلیف تھی وہ بھی چند سال کے بعد رفع ہو گئی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ہجرت مدینہ ایک بڑا واقعہ ہے اور اسی سے سنہ ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔

آج تک مسلمانوں نے حسبِ قدر صبر کیا وہ طاقت بشری سے باہر تھا۔ وہ بھی انسان تھے۔ عرب کا خون رگون میں تھا اتحاد دین کم سی لیکن کیا کم تعداد کی جماعت میں غصہ نہ پیدا رہتا ہے۔ کمزور زبردست سے کبھی جھجھلا کر چٹ نہیں جاتا۔ ”کسور مغلوب یصول علی الکلب“ لیکن مجبوری یہ تھی کہ آنحضرتؐ کے حکم بغیر اصحاب کچھ کرنے سکتے تھے اور آنحضرتؐ کا حکم بلا دوحی (حکم ربانی) کے صادر نہ ہو سکتا تھا یا یہ کہ آپ کو ایک وقت خاص کا انتظار تھا۔ حکم جاد ہوتے ہی مسلمان اس طرح بھڑکے جس طرح بھوکا شیر بچر سے باہر کر دیا جائے۔ آنحضرتؐ کے زمانہ میں غزوات کی تعداد ۱۹ سے ۲۷ تک اور سریہ کی تعداد تقریباً ۶۵ تک بیان کی جاتی ہے۔ انہیں سے ابتدائی حملے مسلمانوں کے لوٹ مار کی قسم سے تھے اور اسی لیے یورپ کے بعض مستعجب مؤرخین نے آنحضرتؐ محمد کو لوٹ مار کا سردار لکھا ہے۔ مگر وہ یہ کہ بیان لوٹ مار کی فشریح کر دی جائے تاکہ مسلمانوں پر یہ اتہام عاید نہ ہو۔ مکہ کے رہنے والے شام کو برابر تجارت کی غرض سے آتے جاتے تھے۔ مدینہ راہ میں پڑتا تھا۔ نواحی مدینہ سے جب یہ کفار گزرتے تھے تو مدینہ کے

مسلمانوں کو خبر ملتی تھی۔ مکہ والوں نے جو زیادتیان مسلمانوں کے ساتھ کی تھیں وہ اوپر بیان کی گئیں۔ مکہ کا کوئی کافر ایسا نہ تھا کہ مسلمانوں کا اس سے بدلہ لینا بجا سمجھا جاتا۔ اس لیے بلا استشار قریش کے کافروں پر مسلمان حملہ کرتے تھے اور کبھی کبھی کا سباب بھی ہوتے تھے۔ ان حملوں کو کسی طرح بجا نہیں کہا جاسکتا اور نہ اسے لوٹ مار سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

بعض متعصب مؤرخ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کی شان سے بالکل معید ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لوٹ مار کا حکم دے۔ لیکن کفار کی بھجلی زیادتیوں کو سنکر کوئی سمجھ دار ایسا نہیں کہہ سکتا۔ تمام قریش نے ایک دل ہو کر مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیا۔ اور مال و اسباب بھی کچھ کچھ ضبط کر لیا۔ مسلمان ہونے کے جرم میں جہان تک اسے ممکن ہوا مسلمانوں پر سختیاں کیں۔ اب کیا پیغمبر کی یہ شان تھی کہ لوگوں کو ایمان لانے کے قصود میں اتنی سب سزاؤں دی جائیں اور وہ پھر بھی سزا پانے والوں سے یہی کہے جاتا کہ تم صبر کرو۔

اسلام پھیلانے میں قریش بہت بڑے مار ج تھے۔ انکا زیر کرنا بھی اس حیثیت سے لازم تھا۔ یہی خیال اور بھی چند مورخین کا ہے۔ لیکن بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ آنحضرت نے کبھی لوٹ مار کا حکم نہیں دیا۔ پیغمبر خدا کو یہ خوف تھا کہ مدینہ پر کمین قریش حملہ نہ کریں۔ انکے آنے جانے کی خبریں سنکر لوگوں کو آنحضرت تعصبات حالات کے لیے تعذات کرتے تھے۔ تفصص حالات کے لیے اصحاب کا جانا مورخوں نے سر یہ لینے جنگ کے لیے فوج کا بھیجا جانا غلط سمجھ لیا ہے۔ اس خیال کے مورخوں کا بیان ہے کہ

بدر کی لڑائی تک جو لوگ قریش کے قافلہ کی طرف گئے وہ سب تفحص حال کے لیے بھیجے گئے تھے کہ کہیں مدینہ پر کفار عرب کا حملہ تو نہ ہو یا جو متعلقین مسلمانوں کے مکہ میں ہیں دریافت کریں کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کفار رکھتے ہیں۔ بدر کی لڑائی میں آنحضرت جو مدینہ سے نکلے وہ بھی جنگ کی غرض سے نہیں بلکہ قریش کی آمد کی خبر سنکر آپ یہ مناسب سمجھے کہ مسلمان مدینہ میں چھپے بیٹھے رہیں۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے یہ ان کے تفحص کا سبب ہوگا۔ بہتر ہو گا کہ آگے بڑھ کر مسلمان قریش کو روکیں۔ جو ہرنا ہے وہیں ہو رہے گا۔ مدینہ کے باشندوں پر بلا کا نازل ہونا اچھا نہیں۔

بعضے حملے مسلمانوں کی طرف سے نواحی مدینہ کے باشندوں پر بھی کیے گئے۔ نہ اس لیے کہ ان کے مال و متاع کو لوٹ کر پیٹ پالا جائے بلکہ اس لیے کہ ان کی زیادتیوں نے حفاظت خود اختیار سی پر مسلمانوں کو مجبور کر دیا تھا۔

سال ازل کے اخیر یا سال دوم کے شروع میں پہلا غزوہ ابوا کا ہوا۔ یہ مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ آنحضرتؐ اسعد بن عبادہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ چھوڑ کر قریش کے حمایتی قبیلہ بنی حمزہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے بمقام ابوا قبیلہ بنی حمزہ کے لوگ بصلح پیش آئے اور اس لیے لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ صلح اس امر پر ہوئی کہ وہ کفار قریش یا مدینہ کے مسلمان کسی کا بھی ساتھ نہ دیں گے۔ شرط صلح سے ظاہر ہے کہ نیت مسلمانوں کی کیا تھی۔

غزوہ بدر کبریٰ کی کیفیت بدن بیان کی گئی ہے کہ ایک بڑا مال تجارت کا

کہنے سے شام کو ابوسفیان امیر قافلہ کے ذریعہ سے گیا۔ شام سے پھرتے ہوئے
اُسے نواحی مدینہ سے گزرنا ضرور تھا اور یہ بھی یقینی تھا کہ جب مسلمان بدلہ
لینے پر تلے ہوئے ہیں تو جنگ کا ہونا ممکن ہے۔ اس لیے ابوسفیان نے مکہ
میں مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ قاصدا ونٹ کے کان کاٹ کر زمین اولیٰ
باندھ کر گریبان دریدہ شہر میں داخل ہوا۔ تمام شہر میں اُسکے آنے سے
تسلک مچ گیا۔ چونکہ مال تجارت کل قوم کا تھا اس لیے تمام اہل مکہ کو اس قافلہ سے
تعلق تھا اور یوں آنحضرت محمد کی دشمنی ہی کیا کہ غرض مشترک تھی۔ تمام مکہ
کے جنگ جو شہر سے نکل پڑے۔ مکہ کے اکثر اہل الرائے اس خروج کے
مخالف تھے اور اخیر تک وہ مخالفت پر قائم بھی رہے مگر ابو جہل کی جوڑ بازی
کے سامنے کسی کا بس نہ چلا اور آنحضرت چلے۔ اُدھر شام سے ابوسفیان
کا قافلہ آیا۔ مکہ سے تمام صنادید قریش ابو جہل کی رہنمائی میں چل کھڑے ہوئے
تھے۔ ابوسفیان ساحل بحر سے دب کر نکل گیا۔ مسلمانوں کو خبر نہ ہونے پائی۔
اُسے ابو جہل کو بھی واپس بلانا چاہا اور کہلا بھیجا کہ جب مال بچا لایا گیا تو پھر
جنگ سے کیا مطلب۔ مگر بیان تو اُسکی موت آپہنچی تھی بھلا وہ کیونکر راضی ہوتا
مدینہ سے چلتے وقت مسلمانوں کو یہ علم نہ تھا کہ اس لڑائی میں تمام قریش
سے ٹٹ بھیر جو جا لگی۔ وہ جانتے تھے کہ صرف ابوسفیان کے قافلہ والوں سے
مقابلہ ہوگا۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ جنگ کا پورا سامان ہے تو آنحضرت
نے مسلمانوں کا استمراج لینا چاہا۔ مہاجرین تو کفار کہہ پھا رکھتے ہی تھے۔
انکی مستعدی کچھ مستعد نہ تھی لیکن انصار کو مستعد پا کر آنحضرت بہت مخطوظ

ہوئے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کی نافرمان امت نہیں ہیں کہ اذہب انت وربک فقاتلا "کہا کہ الگ ہو جائیں۔ ہم آپ کے ساتھ مردینے کو لیتا رہیں۔

ابوسفیان کی جماعت ابوہل کے ساتھیوں سے ملی۔ جب بھی یہ بحث ہوتی رہی کہ لڑنا مصلحت ہے یا واپس جانا۔ کثرتِ رائے واپس جانے پر تھی لیکن ابوہل کو لڑائی کی زیادہ تمنا تھی۔ اُس نے اخیرین عامر کو گانٹھا جکا بھائی عمر سر یہ عبداللہ بن مارا گیا تھا۔ وہ ننگے سر و اعمرہ "کہتا ہر لشکر میں شور مچانے لگا۔ اس آخری فکر میں ابوہل کامیاب ہوا اور لڑائی چھڑ گئی اس جنگ میں ابوہل کے ساتھ ساڑھے نو سو لڑنے والے تھے اور

کچھ ابوسفیان کے بھی ساتھ تھے۔ ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ بیان کیا گیا ہے کہ صرف تین سو بائیس مسلمان اس لڑائی میں آنحضرت کے شریک تھے جنہیں سے اسی تو مہاجرین تھے اور باقی انصار تھے۔ ہر لوگ مکہ سے مدینہ میں آکر آنحضرت کے ساتھ بیسے تھے وہ مہاجر کہلاتے تھے۔ اور مدینہ کے مسلمان انصار کہلاتے تھے۔

جنگ کی ابتدا یوں ہوئی کہ تین کفار قریش یعنی عقبہ وغیرہ نے میدان جنگ میں آکر مرد مقابل طلب کیے تین شخص انصار کے بڑھے لیکن انھوں نے کہا کہ ہم نے لڑنا ننگ سمجھتے ہیں یہ سنکر مہاجرین سے حمزہؑ۔ علیؑ۔ عبیدہؑ سامنے آئے۔ حمزہؑ اور علیؑ نے تو اپنے اپنے مبارز کو فوراً ہی ہلاک کیا لیکن عبیدہؑ سے برابر کی لڑائی ہوئی۔ عبیدہؑ نے زخم کھایا اور اپنے مبارز کو بھی

زخمی کیا حمزہؓ اور علیؓ نے پہونچکر عبیدہ کے مبارز کو بھی ہلاک کیا۔ اس کے بعد پوری جنگ شروع ہوئی۔ کفار کا نگہ اور پھر اُس پر سے باہمی اختلاف آنا ایک طرف تھا اور دوسری طرف دل جلے مسلمان اور سب سے بڑھ کر امید غیبی۔ میدانِ سلیمان کے ہاتھ رہا۔ بہت سے کفار مارے گئے اور قید کیے گئے۔ کفار بھاگے تو مسلمانوں نے تعاقب کیا۔ حالت تعاقب میں کچھ کفار اسیر ہوئے اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ مقتول کفار کی تعداد ستر بیان کی گئی ہے اور اتنے ہی اسیر بھی ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف ۴۴ مسلمان کام آئے جنہیں سے چھ نماز تھے اور آٹھ انصار۔ اس لڑائی میں تمام بُرائے دشمن اسلام کے مارے گئے۔ وہ لوگ جو ہجرت کی رات مکہ میں خانہ رسول کے محاصرے میں تھے باسٹھ افراد ایک شخص کے جو بعد کوسلمان ہوا اور سب کے سب مارے گئے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے دشمن معدوم ہو گئے تھے۔ جوش جاہلیت نے اور نئے نئے دشمن پیدا کیے جنکی لڑائیوں کا حال مفصل تاریخ الاسلام میں مندرج ہے۔

ابتداء سے اسلام کی حالت ہی ایسی تھی کہ فوجی قانون (مارشل لا) جاری کیے بغیر کام نہ چلتا۔ کمین دُچار ابو جہل مدینہ میں بھی پیدا ہو جاتے تو مسلمانوں کا رہنما دشوار ہو جاتا۔ اسلئے اہل مدینہ اور اسکے اطراف کے یہودیوں سے جب کوئی زیادتی ہوتی تھی تو پھر بدلہ لینے میں مسلمان تامل نہ کرتے تھے لیکن کسی حالت میں وہ انصاف۔ تہذیب اور اعتدال سے متجاوز نہ ہوتے تھے۔ اور ایک بات اور بھی تھی کہ مدینہ میں آنحضرتؐ کی حالت سلطانِ وقت

کی سی تھی۔ اور سلطان وقت کے خلاف سازش کرنے والے باغیوں کو سزا دینا ہر حالت میں ضرور تھا۔

پہلے عرب میں کوئی بادشاہ نہ تھا نہ کوئی بادشاہی قانون تھا۔ آپس کے دستور اور معاہدہ کے مطابق ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے برتاؤ رکھتا تھا۔ اور قبیلہ کے سردار گویا قبیلہ کے حکمران ہوتے تھے۔ جب مسلمان مدینہ میں آئے تو قرب جوار کی قوموں سے دستور کے مطابق معاہدے ہوئے کہ ایک دوسرے کا بُرا نہ چاہے اور باہم مراسم احترام قائم رہیں۔ مدینہ میں ایک قبیلہ یہودیوں کا بنی قنیقاع تھا یہ لوگ اپنے معاہدہ پر قائم نہ رہے مسلمانوں سے بے ادبیاں شروع کیں۔ ایک مسلمان عورت سے تسخر کرنے پر یقین کے ایک ایک آدمی ٹائے گئے۔ پیغمبر خدا نے انکو بلا بھیجا اور باشتی گفتگو کی مگر ان لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا وہ کہنے لگے کہ قریش پر غالب رہنے سے آپ کچھ گھمنڈ نہ کیجیے۔ وہ فن جنگ سے واقف نہ تھے ہم لوگ اس فن کے ماہر ہیں۔ ہم سے ڈرتے ہیں۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے عروج پر وہ لوگ حاسد بھی تھے غرض کہ باہم لڑائی کی ٹھہر گئی۔ جب مسلمان ہو سچے تو وہ اپنی گدھی میں پناہ گزین ہو گئے اور پھر پندرہ دن کے بعد اسیر ہوئے۔ اخیر میں شہر بدر ہونے پر وہ راضی ہوئے اور اسی شرط پر انکی جان بخشی کی گئی۔

ابوسفیان نے قسم کھائی تھی کہ محمد یا اصحاب محمد سے انتقام لیے بغیر وہ عورت سے صحبت نہ کرے گا۔ نہ سرین تیل ڈالے گا۔ آنحضرتؐ سے اب انتقام لینا آسان نہ تھا اسلئے محض قسم ادا کرنے کو وہ کچھ آدمی لیکر نواحی مدینہ تک آیا۔ مدینہ

سے تین میل کے فاصلہ پر ایک مسلمان اور اُس کے ایک مزدور کو مار کر اور چند
خمرے کے درختوں اور رہنے کے گھروں میں آگ لگا کر جلا گیا۔ آنحضرتؐ نے
خبر پا کر تعاقب کیا لیکن ابوسفیان بھاگا اور بھاگتے ہوئے بارشتر پہاڑ کی
غرض سے سویق (ستو) کے پورے گرا نا گیا۔ اسی وجہ سے اس کا نام غزوہ
سویق رکھا گیا۔

عراق اور مکہ کی راہ میں مدینہ سے تین منزل کے فاصلہ پر قرقرۃ الکدر واقع
ہے۔ مسلمانوں کو خبر ہو چکی کہ وہاں بنو سلیم اور بنو علفان فساد کے لیے جمع
ہوئے ہیں۔ آنحضرتؐ نے ان پر چڑھائی کی۔ وہ لوگ تو بھاگ گئے لیکن ان کے
چرواہے ۵۰ سواونٹ سمیت گرفتار ہوئے۔ سال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم ہوا
ان چرواہوں میں بیسار نام ایک غلام تھا وہ آنحضرتؐ کے حصہ میں آیا اور مسلمان
ہوا۔ آنحضرتؐ نے اُسے بچہ آزاد کر دیا۔

اب ہجرت کا تیسرا سال شروع ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال اور حکم جہاد
کے پہلے ہی سال آنحضرتؐ نے حکم رانی کی ایک حیثیت پیدا کر لی تھی۔ آپ
مسلمانوں کے سردار اور مقتدا تو تھے ہی اب گرد و نواح کے لوگ بھی آپ کا خیال
رکھنے لگے جو عداوت اور کینہ رکھتے تھے (اور ایسے لوگ بہت تھے خود انصاف
میں کتنے منافق تھے) وہ بھی کھلم کھلا انھما بغض میں تکلف کرتے تھے۔ اور
تکلف نہ کرتے تو باغی قرار پا کر اپنے اعمال کی سزا پاتے۔ چنانچہ آنحضرتؐ کو
 معلوم ہوا کہ مدینہ سے کچھ تھوڑی دور پر نواحی سجد میں بہ مقام ذی امر کچھ یہود
ایسے جمع ہوئے ہیں کہ مسلمانوں پر اچانک آپڑیں اور نقصان پہنچائیں آنحضرتؐ

نے خود پیش قدمی کی اور کوئی ساڑھے چار سو آدمی ساتھ لیکر موقع پر پہنچ گئے۔ یہود پہاڑوں میں جا چھپے اور مقابلہ نہ کر سکے۔ مسلمان محلاً بالطبع ہو کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ آنحضرتؐ ایک درخت کے نیچے تنہا سو رہے تھے کہ ایک یہود شمشیر کی بنہ پہاڑی سے اتر آیا اور کہنے لگا ”سن یمنک سنی“ بتاؤ تمہیں کون بچا بیگا۔ آنحضرتؐ نے کہا اللہ تعالیٰ۔ یہ سنتے ہی وہ ایسا مڑو ہوا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آنحضرتؐ نے اسکی تلوار ہاتھ میں لیکر دو چھا کر اب بتاؤ تمہیں کون بچا بیگا۔ اس یہود کے منہ سے نکلا ”اشھدان لا الہ الا اللہ وان محمداً رسول اللہ“ یعنی وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو بچایا۔ اس غزوہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی نہ کچھ مال غنیمت دستیاب ہوا۔ جب مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانانِ مدینہ ہماری تاک میں رہتے ہیں تو انھوں نے یثرب یعنی نواحی مدینہ کا راستہ چھوڑ کر عراق عرب یعنی مدینہ سے مغرب ہو کر شام جانے کا ارادہ کیا۔ مسلمانوں کو اسکا پتہ لگ گیا۔ زید بن حارثہ کو آنحضرتؐ نے روانہ کیا۔ قریش بھاگ گئے۔ ابکی انکے ساتھ مال بہت تھا اسیلے بہت کچھ نقد و جنس مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔

کعب بن اشرف یہودی بڑا ہی بد ذات شاعر تھا۔ مدینہ کے قریب ہی ایک ٹیلہ پر حصار میں رہتا تھا۔ اپنی قوم کا سردار اور دولتمند بھی تھا۔ جنگ بدر کے بعد یہ مکہ میں گیا اور جانے کی غرض صرف یہ تھی کہ قریش کو اپنی سحر بیانی سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے مستعد کرے۔ اسکا فساد مسلمانوں کو کھلاتا تھا۔ آنحضرتؐ کے ایمان سے چند انصار نے اسے قتل کر ڈالا وہ اپنے کردار کو

ہو نچا اور اس لیے اسکے اعزہ نے زیادہ شور و غل نہیں کیا۔

قریش نے پورے طور پر سامان کر کے دوبارہ مدینہ پر چڑھائی کی۔ عباس بن عبد المطلب نے پہلے سے آنحضرتؐ کو مطلع کر دیا تھا۔ مدینہ کے قریب قریش پہنچے تو مسلمانوں نے مشورہ شروع کیا۔ آنحضرتؐ کی رائے تھی کہ لوگ مدینہ سے باہر نہ جائیں۔ شہر میں گھس کر قریش کو بڑا مشکل ہو گا اور مسلمانوں کو اس میں سہولت ہو گی۔ بعض اصحاب نے بھی یہی رائے دی۔ لیکن وہاں مسلمانوں کا شوق شہادت بڑھا ہوا تھا اور جو لوگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے وہ تو اور بھی زیادہ حریف تھے۔ آنحضرتؐ نے بھی یہی رائے منظور کی جب آنحضرتؐ ہتھیار لگا کر باہر چلنے لگے تو بعض اشخاص نے سوچا کہ پیغمبرؐ کی رائے سے اختلاف کرنا ٹھیک نہ تھا۔ آنحضرتؐ نے سن کر کہا کہ ”پیغمبرؐ کی شان کے خلاف ہر ہتھیار باندھ کر کھول ڈالنا۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا۔“

قریش تین ہزار کی جماعت سے آئے تھے انہیں سات سو جوان زرہ پوڑ تھے۔ سردار فوج کا ابوسفیان تھا اور اسکے ماتحت بہت سے اکابر قریش تھے۔ دشمنوں کی تعداد تو زیادہ تھی ہی لیکن مسلمانوں نے غلطی کی کہ آنحضرتؐ کی ہدایت پر کار بند نہ ہوئے۔ مسلمان بہت مارے گئے۔ کفار برابر کی لڑائی سمجھ کر واپس گئے وہ یہی غنیمت سمجھے کہ بات بد گئی۔

اسی سلسلہ میں آنحضرتؐ کو معلوم ہوا کہ قطن (ایک پہاڑ ہے قند کی طرف)

میں قبیلہ بنی اسد کے چند بفسد جمع ہو کر مسلمانوں پر قصد حملے کا رکھتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے ”دشمن نمران حقیر بیچارہ شہر“ پر عمل کر کے ابوسلمہ مخزومی

کو ڈیڑھ سو مسلمانوں کے ساتھ جنہیں ابو عبیدہ بن جراح اور سعد بن وقاص وغیرہ اکابر بھی تھے دشمن کی گوشمالی کو روانہ کیا۔ مخالفوں نے مقابلہ نہ کیا مسلمان فتحیاب ہوئے اور سب مال غنیمت کے واپس آئے۔

اب سنہ ہجری کا چوتھا سال شروع ہوا۔ سال کے شروع ہی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ بہت سے انصار شہید ہوئے۔ قبیلہ بنو دہنی عامر سے ابو براء نام ایک یہودی آنحضرتؐ کے پاس مدینہ میں آیا۔ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن اسلام کا مستقر معلوم ہوا۔ بظاہر یہ سمجھا گیا کہ وہ تنہا مسلمان ہونا نہیں چاہتا کل خاندان کے ساتھ مؤمن ہونا دنیاوی مصلحتوں کے اعتبار سے مناسب سمجھا ہے۔ خود اسکی درخواست پر چالیس یا ستر اصحاب جنہیں اکثر انصار تھے روانہ کیے گئے تاکہ وہ لوگ اسکے وطن میں جا کر اسلام کا وعظ کریں جو مسلمان اسکے ساتھ گئے تھے بے سلاح تھے اور دھوکے سے مارے گئے۔

ایک مرتبہ تمام اکابر اصحاب کو آنحضرتؐ یہودی نصیر (مدینہ کے یہودیوں کا ایک قبیلہ) کے گھر لگے۔ وہاں سمعون نے آنحضرتؐ کو تیر لٹہ ہکا کر شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ آنحضرتؐ کو پتہ لگ گیا۔ آنحضرتؐ نے قبیلہ بنو نصیر کی سزا جلا وطنی تجویز کی۔

سیدہ مین آنحضرتؐ کو خبر پہنچی کہ بنو المصطلق کا سردار حارث ابن ہزار مسلمانوں پر لشکر کشی کا ارادہ رکھتا ہے۔ تصدق بن جبر کے بعد آنحضرتؐ نے خود پیشدستی کی۔ یہودی کی طرف سے دمل آدمی مارے گئے اور بہت سے گرفتار ہوئے۔ ادھر صرف ایک مسلمان شہید ہوا۔ لڑائی میں یہودیوں کے

بادن اٹھ گئے۔ مال غنیمت کے ساتھ مسلمان واپس آئے۔

اکثر مورخین کا بیان ہے کہ غزوہ خندق اسی شہد میں واقع ہوا۔ اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ بنو نضیر مدینہ سے جلا وطن ہو کر اطراف عالم میں منتشر ہو گئے۔ حی بن اخطب جو مع اپنے ساتھیوں کے خیبر میں جا کر قیام ہوا تھا چند یہودیوں کو ساتھ لیکر یہودیوں سے مل گیا۔ وہ لوگ آنحضرتؐ سے ٹوٹنے والے تھے ہی۔ ان یہودیوں کی مدد سے ان کو اور ابھارا۔ سرداران قریش سے غلام کعبہ کے اندر گھس کر تقسیم ارادت کی نسبت تمسین کھائیں اور بہت ہی مستحق اور یک دلی سے یہ لوگ باہر نکلے۔ چار ہزار آدمی تو قریش کے تھے اور چار ہزار یہود اور اطراف مکہ کے لوگ جملہ دس ہزار کی جمعیت سے مسلمانوں پر چڑھائی کی گئی۔ مدینہ کے قریب پہونچ کر حی بن اخطب نے قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسید کو بھی گانٹھا اور اس طرح بنو قریظہ بھی قریش کے ساتھ مل گئے۔ یہ لڑائی بڑے معرکہ کی ہوئی بالآخر کفارنا کام واپس گئے۔ اس لڑائی میں مخالفین کی کثرت تعداد پر سچا فائدہ کے آنحضرتؐ نے اپنی فوج کو خندق کھود کر محصور کر لیا تھا۔ اس لڑائی میں بنو قریظہ نے بد عمدی کر کے کفار عرب کا ساتھ دیا تھا اس لیے وہ سب کے سب قتل کیے گئے۔

اسی شہد کے اخیر میں آنحضرتؐ کو معلوم ہوا کہ دو مہاجرین کعبہ لوگ جمع ہو کر قطاع الطریق کر رہے ہیں۔ راہ چلنے والوں کو سخت مصیبت کا شکار ہے۔ ہزار آدمی کی جماعت سے آنحضرتؐ روانہ ہوئے۔ وہ لوگ تو بھاگ گئے لیکن ان کے مواسنی مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور مال غنیمت سمجھے گئے۔ دو مہاجرین

ایک قلعہ ہے جو مدینہ اور دمشق کے بیچ میں واقع ہے۔

آنحضرتؐ کو خبر ہو چکی کہ جماعت انمار اور ثعلبیہ نے لشکر جمع کر کے مدینہ پر چھائی کا ارادہ کیا ہے۔ آپؐ نے خود سبقت کی۔ دشمنوں نے مسلمانوں کی ستوری دیکھ کر فرار اختیار کیا۔ مسلمانوں کے پاؤں اس سفر میں زخمی ہو گئے تھے۔ زخموں پر جیتھڑا لپٹنے سے یا جھنڈوں میں پیوند لگانے سے اس غزوہ کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔

حجاز کے کنارے ایک مقام رجیع نام ہے وہاں سے کچھ لوگ مدینہ میں آکر نظامہ مسلمان ہوئے۔ اور چھ مسلمان ارکان دین سکھانے کو ان کے ساتھ گئے۔ وہ گھر ہو چکے اُسے لڑے اور اکثر دن کو مار ڈالا۔ قصاص خون کے لیے آنحضرتؐ نے بنو لعیان پر چڑھائی کی۔ لیکن ان کے بھاگ جانے سے لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور اسی سلسلہ میں محمد بن سلہ کو آنحضرتؐ نے قضا یا کی طرف مکہ بن کلاب کی سرکوں کو روانہ کیا۔ تھوڑے سے مقابلہ کے بعد دشمن بھاگ نکلے اور مسلمان کامیابی کے ساتھ واپس آئے۔

آنحضرتؐ کے اونٹ مدینہ کے قریب چرتے تھے۔ عبدالرحمن بن عوف نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور سلہ بن عمر بن رکوع نے لوسیر دن کا تعاقب کیا۔ جنگل میں سے وہ لوگ اونٹ لے چلے اور سلہ نے درختوں کی آڑ سے تیر مارا شروع کیا۔ سلہ بطرح ان کے پیچھے پڑا۔ انھوں نے اونٹ چھوڑ دیے لیکن سلہ نے انکو نہیں چھوڑا۔ اپنے اپنے ذرہ اور تہتیا ر انھوں نے پھینک دیے کہ انھیں بیکہ سلہ بچ جائیگا لیکن سلہ نہیں ہٹا اور دشمن بہت تنگ ہوئے۔ اسکے بعد فریقین

کی طرف سے مدد پہنچ گئی اور دشمنوں کو بھاگنے کا صاف راستہ بھی مل گیا۔
دو تھک مسلمانوں نے دشمنوں کا تعاقب کیا۔ اور جب پھر کرائے تو راہ میں چشمہ
ذی قردہ کے پاس دیکھا کہ آنحضرتؐ مع اپنے صحابیوں کے مسلمانوں کی مدد
کے لیے تشریف رکھتے ہیں۔ مسلمانوں نے پھر تعاقب کرنا چاہا مگر آنحضرتؐ نے
راے ندقی اور وہین سے واپس آئے۔

آنحضرتؐ کو خبر ملی کہ قریش کچھ مال لیکر شام کی طرف جاتے ہیں۔ زید بن حارثہ
کو آنحضرتؐ نے اس مہم کے لیے تفات کیا۔ بمقام عیسٰی قریش کا کاروان ملا۔
مال مسلمانوں نے لوٹ لیا اور اہل کاروان کو گرفتار کر لیا۔

اسی سال میں آنحضرتؐ کو خبر ملی کہ بنو بکر بن سوذہیر کے یہودیوں کے ساتھ
سازش کر کے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت علیؑ ابن ابی طالب
باغیوں کی سرکوبی کو روانہ کیے گئے بمقام فدک دشمنوں سے مقابلہ ہوا۔ دشمنوں
کو ہزیمت ہوئی اور مسلمان مال غنیمت کے ساتھ کامیاب واپس آئے۔

اسی سال ایک مرتبہ زید بن حارثہ کو شام کا سفر پیش آیا۔ انکے ساتھ بہت کچھ
مال تجارت کا تھا وادی قریٰ میں قبیلہ فزارہ کے لوگوں نے حملہ کر کے مال اور
اسباب انکے چھین لیے اور کچھ ساتھی انکے شہید بھی ہوئے۔ یہ ہزیمت پاکر مدینہ
میں آئے اور بیان سے کافی مدد لیکر دشمنوں کے مقابلہ کو گئے اور فتحیاب واپس
آئے۔

آنحضرتؐ نے خواب میں اپنے کو مع اصحاب کے حج کرتے ہوئے دیکھا
صحیح کو حج کا ارادہ کیا۔ کچھ تو زیارت کعبہ کا شوق اور کچھ وطن میں جانے کی خوشی

اکثر سہاجر اور ان کے ساتھ انصا بھی سامان سفر میں مشغول ہوئے۔ کوئی سپردہ سولہ
سومسلمان آنحضرتؐ کے ساتھ چلے۔ اور شراونٹ قربانی کے لیے ساتھ ہوئے۔
یہ خبر قریش کو پہونچی اور انھوں نے مزاحمت کا ارادہ کیا۔ آنحضرتؐ کو بھی قریش کا ارادہ
معلوم ہوا۔ مکہ کے قریب ایک منزل پر چاہ حدیبیہ کے پاس مسلمان ٹھہر گئے
اور وہیں سے ایچیون کی آمد و رفت شروع ہوئی۔ بالآخر کفار قریش نے مسلمانوں کو
حج کرنے نہیں دیا اور مسلمان صلح کر کے واپس آئے۔

صلح کی گفتگو کرنے کو سہیل آیا۔ مسلمانوں کے سامنے اُس نے تین شرطیں
پیش کیں۔ ۱۔ چونکہ مسلمانوں کی لوٹ مار سے قریش تنگ آئے تھے اس لیے
پہلی شرط یہ پیش کی گئی کہ دس برس کے لیے مصالحت کی جائے اور اس
درمیان میں ایک فریق دوسرے فریق کے مال یا جان سے کوئی تعرض نہ کرے
۲۔ اس سال مسلمان واپس جائیں آئندہ سال حج کرنے آئیں۔ ۳۔ کوئی
شخص کفار کا مسلمان ہو کر مدینہ میں جائے تو آنحضرتؐ اس کے دلی کی درخواست
پر اس کو ولی کے حوالہ کر دیں۔ لیکن کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ میں واپس جائے
تو قریش واپس نہ کریں۔ نیز پہلی شرط تو مقول تھی لیکن سچلی دوسری شرط مسلمانوں کو
بہت جبری معلوم ہوئی۔ مگر آنحضرتؐ نے کل شرطیں منظور کر لیں اور تیسری شرط
کی نسبت یہ کہا کہ مرتد ہمارے کس کام کا وہ کفار ہی کے پاس رہے۔ رہے مسلمان
وہ سچے دل سے مسلمان ہو کر اگر اہل قریش میں رہیں گے تو کیا ہرج ہے۔
صلحنامہ کی تیسری شرط جو بظاہر مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت تھی خود
کفار کے لیے مضر ہوئی۔ اسکی صورت یوں پیدا ہوئی کہ ابولبیر بن اسید مکہ سے

مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ آیا۔ یہاں اسکے لینے کو دو شخص کہتے سے آئے اور آنحضرتؐ نے صلح نامہ کے مطابق ابولبصیر کو ان دو شخصوں کے حوالے کر دیا۔ وہ یہاں سے تو ان کے ساتھ چلا لیکن راہ میں اُن سے دھوکے سے ایک کو مار ڈالا اور دوسرے کا تعاقب کیا وہ بھاگا ہوا آنحضرتؐ کے پاس آیا اور آنحضرتؐ نے اُسے ابولبصیر کے ہاتھ سے بچایا۔ ابولبصیر کو یکٹھکا ہوا کہ شاید وہ دوسروں کے ساتھ پھر مکہ بھیج دیا جاوے اس لیے ایک روز وہ مدینہ سے چل کھڑا ہوا اور ساحل بحر کے قریب ایک مقام عیین نام میں جا کر رہنے لگا۔ ابوجندل بھی خبر پا کر اُس کے پاس کسی طرح پہنچ گیا۔ پھر تو یہ ہوا کہ جرہمہ سے بھاگتا وہ سیدھا مصر میں چلا جاتا۔ مدینہ کا رخ بھی نہ کرتا کہ آنحضرتؐ کو صلح نامہ کی پابندی حوالگی مجبور کرتی۔ آہستہ آہستہ ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی وہاں اکٹھا ہو گئی اور انھوں نے قریش کے قافلوں کے ساتھ وہی برتاؤ شروع کیا جو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں نے اختیار کیا تھا یعنی شام سے آتے جاتے کوئی قافلہ انکی زد سے خالی نہ جاتا۔ کفار قریش نے تنگ آ کر آنحضرتؐ کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم لوگ شرط سوم سے باز آئے آپ اپنے مسلمانوں کو عیص سے طلب کر لیجیے۔ اب یوں گویا ہجرت مدینہ کے چھ برس کے بعد مسلمان ہونا قریش کے قومی قانون کا کوئی جرم باقی نہیں رہا۔

طبقہ دوم۔ (اسلام کا عروج زمانہ رسول مین)

صلح جدیدیہ کے بعد تمام حجاز میں مسلمانوں کی حکومت تو نہیں قائم ہوئی لیکن اتنا ہو گیا کہ اللہ کا نام لینا اور آنحضرتؐ کو اللہ کا رسول کہنا کوئی جرم نہ رہا

بہر شخص اطمینان کے ساتھ علانیہ ارکان اسلام ادا کرتا تھا اور دوسروں کو مسلمان ہونے کی ترغیب دیتا تھا۔ جب عرب میں ایک گونہ اسلام نے جڑ کھڑی تو آنحضرتؐ کو دوسرے ملکوں میں دعوت اسلام کی فکر ہوئی۔ آپ اللہ کے رسول تھے۔ تو رسالت کا انجام دینا بھی لازم تھا۔ چنانچہ گردونواح کے بادشاہوں کے پاس آپ نے دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ یہ خطوط آخرت میں بھیجے گئے۔ اور بعض موزخون کے نزدیک شروع شدہ کا یہ واقعہ ہے۔

نام خط لیجانے والے کا	نام ملک جہاں خط بھیجا گیا	نام بادشاہ جس کو خط لکھا گیا
عمر بن اسیر	حبشہ یا ابی سینیا	سجاستی
وجیہ کلبی	حمص (شام)	ہرقل
عبداللہ بن خذافہ	مائن (فارسی ایران)	کسریٰ پرویز
حاطب بن ابی بلتعہ	سکندریہ (مصر)	مقوقس
شجاع بن وہب	دمشق (شام)	حارث بن ابی شمعہ غسانی
سلیط بن عمر	یمامہ	ہوڑہ بن علی خفی

ان مراسلات کا نتیجہ یہ ہوا کہ سجاستی شاہ حبشہ علانیہ آنحضرتؐ پر ایمان لایا۔ باذن گورنر زمین جو شاہ ایران کی طرف سے تعینات تھا دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہرقل شاہ شام بھی ایمان لایا لیکن اراکین دولت کے خوف سے علانیہ اظہار نہ کر سکا۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں پر مسلمانوں کا کوئی دباؤ نہیں ہو چکا تھا۔ اور نہ ابھی تک ان پر دباؤ ہو چکا تھا۔ کی قابلیت مسلمانوں میں تھی۔ شاہ مصر ایمان تو نہیں لایا لیکن آنحضرتؐ کی بڑی عزت کی۔

تیرہ برس تک تو مکہ میں اسلام کو کوئی رد و نق نہیں ہوئی۔ لیکن مدینہ کی ہجرت کے بعد ہی اسکی حالت بالکل دوسری ہو گئی اور چھ برس پورے نہیں ہونے پائے تھے کہ ایران۔ شام اور مصر تک ایک شور مچ گیا۔ صلح حدیبیہ میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ اسلام کو دور دور پھیلانے کی کوشش ہونا چاہیے آپس ہی میں لڑ جھگڑ کر قوت زایل کر دینا بے سود ہے۔

اب ہجرت کا سال تو ان سال شروع ہوا۔ اسمین غزوہ خیبر کا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا۔ غزوات سابق میں حضرت علیؑ نے جو کچھ ناسوری حاصل کی تھی اُس سے کمین بڑھ کر اس لڑائی میں اُنکا نام ہوا۔ صورت اسکی یہ ہے کہ حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد آنحضرتؐ نے خیبر پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا یہ مقام مدینہ سے آٹھ منزل شام کی طرف ہے۔ اُس زمانہ میں یہاں یہودی رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑے زبردست اور سرکش تھے۔ بنو نضیر جب مدینہ سے اوڑھ کر دہان بسے تو انکے کہنے سے اہل خیبر نے جنگ خندق میں قریش کی مدد کی۔ حدیبیہ کی لڑائی میں بھی انکی شرکت کا مسلمانوں کو نا ایشیہ تھا اور بڑا سبب تو یہ تھا کہ اللہ کے نام کا عا ہر کرنا مسلمانوں کو مقصود تھا۔ ابتدا میں تو مسلمانوں نے تلوار سے کام لینا پسند کیا۔ لیکن اتفاقات سے مسلمانوں کو اسلام پھیلانا کیا خود اپنی جان کا بچانا بے تلوار کے شکل نظر آیا۔

اس لڑائی میں پندرہ مسلمان شہید ہوئے اور ترانوے یہود مارے گئے۔ مسلمان خیبر سے کامیاب پھرے۔ خیبر کے باغوں اور پیداوار آراضی کی نسبت یہ عید و سبت کیا گیا کہ جو لوگ دہان اطاعت پذیر تھے اُنکے حوائج اہتمام کیے

گیا کہ نصف پیداوار وہ اپنی اجرت میں لین اور جو بچے اُسے بیت المال میں داخل کیا کریں۔

خیبر کے قریب پہونچکر ایک آدمی اہل ذرک کے پاس دعوت اسلام کے لیے آنحضرتؐ نے بھیجا۔ ان لوگوں نے کہا پہلے مسلمان اہل خیبر سے فرصت پالیں جب ہم لوگوں کو اسلام پر بلائیں۔ خیبر فتح ہونے پر مسلمان ادھر متوجہ ہوئے۔ ذرک کے یہود نے نہ مسلمان ہونا پسند کیا اور نہ لڑنے پر جرات کی۔ مجبور ہو کر مصالحت پر رجوع ہوئے۔ نصف زمین ذرک کی رسول اللہؐ کے نذر کی۔ اور بقیہ نصف پر امیر المومنین عمرؓ بن الخطاب کے عہد تک وہ قابض رہے اسکے بعد حضرت عمرؓ نے مصالح ملکی پر نظر ڈال کر پچاس ہزار درہم پر انکا نصف حصہ بھی بیت المال کے لیے خرید لیا اور انکو شام کی طرف جلا وطن کر دیا کیونکہ ایسے لوگوں کا جو خیالات بغاوت سے کسی طرح باز نہیں آتے تھے ملک میں رہنا ملک کی کمزوری کا سبب ہوتا تھا۔

اسکے بعد دادی القرئی اور تیما کے یہودیوں نے جزیہ دینا قبول کر کے مسلمانوں کی تعجیت اختیار کی۔

دوسروں کے ملک پر زبردستی چڑھ دوڑنا اور جزیہ لیکر چھوڑنا بظاہر مسلمانوں کے اخلاق پر دھبہ لگاتا ہے اسلئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسکی نوعیت بیان کی جائے۔

شروع شروع مسلمانوں نے اپنے دشمنوں پر محض انتقام کے لیے ہتھیار اٹھایا۔ جب وہ فی الحبالہ مغلوب ہوئے تو آنحضرتؐ کو حاکم وقت کی حیثیت حاصل ہوئی

تمام گرد و نواح میں بد امنی تھی (فوجی شام میں مسلمانوں کے مال تجارت کا لوٹا جانا ابھی اور پر بیان ہو چکا ہے)۔ نہایت بُرے طور کے قانون جاری تھے۔ جھوٹوں اور کمزوروں کے ساتھ نہایت خراب برتاؤ ہوتا تھا۔ تمام ظلم پھیلا ہوا تھا۔ مراسم قبیلہ سے سچی خوشی قوم سے مفقود تھی۔ آنحضرتؐ نے عام طور پر یہ ارادہ کر لیا کہ قرآن یعنی قانون ربانی کے مطابق ہر جگہ انصاف کیا جائے۔ اسی غرض سے آپؐ دعوت اسلام شروع کی۔ دعوت اسلام کا یہ مطلب تھا کہ ”تم لوگ اللہ کے قادر مطلق ہونے سے انکار نہ کرو اور بجائے اپنے ناقص قانون کے قرآن کے مطابق جو سب سے اچھا قانون ہے حقوق کا تصفیہ کرو“ جس کا مختصر لفظوں میں بون اظہار کیا جاتا تھا کہ ”تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تو خیر نہ سہی لیکن اتنا ضرور کرو کہ مسلمانوں کو اپنے ملک کا نگران قرار دواؤ اور انکی حفاظت میں رہو تاکہ وہ تمہارے افعال کی نگرانی کرتے رہیں۔ نگرانی کے لیے فوج رکھنا پڑے گی اُس کے خرچ کے لیے جزیہ دو“ اسوقت کے مسلمان اپنے افعال اور خیالات کی وجہ سے تمام دنیا کے باشندوں سے افضل تھے اور ایسے ایسا کتنا اُن کو نامناسب نہ تھا اور بغیر اسکے وہ اپنے ملک میں بھی امن قائم نہیں رکھ سکتے تھے کسی ملک میں امن نہیں رہ سکتا جب تک سرحدی ملکوں کا عمدہ انتظام نہ ہو کوئی گھر گندگی سے پاک نہیں ہو سکتا جب تک مہاسیہ کی گندگی رفع نہ کی جائے۔ جزیہ عرب ہے گزیہ کا۔ مسلمانوں نے اسکا ایجاد نہیں کیا۔ نوشیروان ایسے عادل کے وقت میں بھی اسکا رواج تھا۔ اور یہ لفظ فارسی زبان کا ہے۔

جو لوگ مسلمانوں کی حفاظت میں آتے تھے انکے مال اور جان کی حفاظت مسلمانوں پر فرض ہوتی تھی اور اسکے خرچ کے لیے ایک خفیف محصول جزیہ کے نام سے لیا جاتا تھا۔ لیکن یہ محصول مسلمانوں پر نہ تھا کیونکہ مسلمانوں کا ہر فرد بشر فوج کا ایک سیاہی تھا۔ ہر ایک پر ضرورت کے وقت مسلح ہو کر میدان جنگ میں آنا فرض تھا اور اسی لیے وہ جزیہ سے عام طور پر مستثنیٰ تھے۔ اچھی جان کو خطرہ میں ڈال کر ایک خفیف محصول سے اگر وہ دشمنی کیے گئے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مسلمان اپنی قوم کے ساتھ ملکی معاملات میں کوئی رعایت کرتے تھے۔ بلکہ جزیہ کے بدلہ میں اس سے سخت تراور زیادہ تر محصول بطور زکوٰۃ کے مسلمانوں کو دینا پڑتا تھا اور اس لیے مسلمان گویا غیر قوموں سے سخت تر حالت میں تھے۔

اسکے بعد بہت سے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے مقابلہ میں فوجیں بھی گئیں جنکا تذکرہ تاریخی اغراض کے لیے چند ان ضروری نہیں ہے۔

س۔ ۷ تک مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جتنے یہود تھے سب مسلمانوں کے زیر فرمان ہو چکے تھے۔ انہیں اب کسی قسم کا کھٹکا باقی نہیں رہا۔ ماہ ذیقعدہ میں آنحضرتؐ نے زیارت کعبہ کا ارادہ کیا۔ قریب دو ہزار مسلمانوں کے آپ کی تبعیت میں روانہ ہوئے۔ جو لوگ ایک سال پہلے حدیبیہ تک جا کر واپس آئے تھے انہیں سے کوئی بلا وجہ مقتول کے جانے سے باقی نہیں رہا۔ تین روز تک مسلمان مکہ میں رکھرواپس آئے اور اچھی طرح کعبہ کی زیارت کی۔

ساتویں سال کے اخیر یا آٹھویں سال کے شروع میں عمرو بن حماص اور

خالد بن ولیدؓ مسلمان ہوئے۔ اور ان کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں میں
 تقویت ہوئی۔ آگے چل کر ان دونوں نے بڑے بڑے نمایاں کام کیے۔
 آنحضرتؐ نے حاکم بصرہ کو ایک نامہ بھیجا۔ اغراض سلطنت کے لیے سرحدی
 بادشاہوں سے نا۔ وہ پیام کرنا ضروری تھا۔ حارث بن عمر نامہ برھے۔ راستہ
 میں انکو مشرج بن عمر عباسی نے (کہ وہ امر اقصیٰ میں سے ایک مشیر تھا) شہید کر دیا۔
 آنحضرتؐ نے یہ خبر سنا کہ حاکم دیا۔ کوئی تین ہزار مسلمان اکٹھا ہو کر چھے۔ چھ
 روز تک آنحضرتؐ بھی انتظار میں درست کرنے کے لیے ساتھ آئے اس لیے اسکا
 شمار غزوات میں کیا جاتا ہے۔ شرجیل کا بھائی سدوس مقابلہ میں اگر مارا
 گیا شرجیل نے ذکر خود کو قلمہ میں بند کر دیا اور ہر قل سے مدد مانگی بعض مسلمانوں
 نے بھی محمد رسول اللہ کو مدد کے لیے لکھنا چاہا لیکن کثرتِ راء اس پر ہوئی جو
 شہادت میں بھی عین ہاسیابی ہے تو پھر مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے کوئی
 لاکھ کے قریب عیسائیوں کی فوج جمع ہوئی تین ہزار مسلمانوں کا اتنے لوگوں سے
 لڑنا آسان نہ تھا مسلمان شہید ہونا شروع ہوئے۔ زبیر بن حارثہ۔ جعفر بن ابی
 اور عبداللہ بن رواحہ باری باری سے علم بردار۔ (سردار لشکر) ہوئے اور
 مارے گئے۔ خالد بن ولید سب کے بعد علم بردار ہوئے اور تھوڑی دیر کے
 بعد آفتاب چھپنے سے لڑائی موقوف ہوئی۔ مسلمان تو مرنے ہی گئے تھے انکو
 کیا ڈر ہوتا۔ لیکن مسلمانوں کی ثابت قدمی دیکھ کر عیسائیوں کو بڑی تشویش ہوئی
 دوسرے دن خالد نے فوج کی آراستگی نئے طور سے کی۔ آگے کی فوج پیچھی
 اور دہستے جانب کی بائیں جانب کر کے کچھ اس طور پر گھڑا کیا کہ دشمنوں کو نشین

ہو گیا کہ کچھ نئے لوگ مدد کو آئے ہیں۔ اور پھر ہر اس سے اُنکے پاؤں اُٹھ گئے اس اثنا میں مسلمان بھی منہ موڑ چلے تھے لیکن بعض جان بازوں کے شرم دلانے سے پھر اُنکے جی کڑے ہو گئے۔ عیسائیوں کے بھاگنے پر خالد نے کچھ دور تک تعاقب کیا اور تعاقب میں کچھ مال بھی ہاتھ لگا۔ راستہ میں ایک مسلمان کو ایک عیسائی نے بیوجہ قتل کر ڈالا۔ پھرتے وقت اسکی قوم کا قلع فتح مسلمان کرتے آئے۔ اسی لڑائی سے آنحضرتؐ نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا۔ یہ لڑائی علاقہ شام میں دمشق کے قریب موتہ نام ایک گاؤں میں ہوئی تھی اسلئے اس سر پہ کو سر پہ موتہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ کچھ دور تک آنحضرتؐ بھی ساتھ گئے تھے اسلئے غزوہ موتہ بھی کہتے ہیں مدینہ میں خبر پہنچی کہ قبیلہ بنی قضاہ اور بنو القین کے لوگ جمع ہو کر مدینہ پر چھا پا مارنا چاہتے ہیں۔ سعد بن وقاص کو آنحضرتؐ نے سرکوبی کے لیے تعینات کیا۔

اسی سال حضرت ابو عبیدہ قبیلہ حبشہ کی سرکوبی کو روانہ کیے گئے تھے۔ راستہ میں فوج نے بھوک کی تکلیف اٹھائی۔ درختوں کی پتیان کھانے کی نوبت پہنچی۔

غیب سے فتح مکہ کا سامان مہیا ہو گیا۔ حدیبیہ کی صلح کے وقت یہ شرط ٹھہری تھی کہ قریش مسلمانوں کے حلیفوں یعنی ہم عہدوں سے مزاحم نہ ہوں اور نہ قریش کے حلیفوں سے مسلمان مزاحم ہوں۔ مکہ کے قریب خزاعہ اور بنو بکر یہ دو قومن آباد تھیں۔ اول الذکر مسلمانوں کے حلیف تھے اور ثانی الذکر قریش کے

حلیف تھے۔ کسی وجہ سے انہیں باہم تکرار ہوئی۔ قریش نے بنو بکر کی طرف ہجرت کی۔ خزاعہ کے چند آدمی مسلمانوں کے پاس دوڑے آئے۔ آنحضرتؐ نے نقص عمد کے لیے ایک معقول وجہ پائی اور فوراً مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کر دیا۔ لیکن خفیہ طور پر۔ علانیہ اظہار پسند نہیں کیا گیا۔

اپنے ارادہ کے چھپانے کے لیے آنحضرتؐ نے ابوقتاہہ الضارمی کو قبیلہ انصم (ازم) کی طرف بھیج دیا جو مدینہ سے تین منزل پر مکہ اور میامہ کے بیچ میں واقع ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اسی طرف مسلمانوں کا ارادہ ہے۔ ۱۰۔ رمضان ۳ھ کو آنحضرتؐ چلے اور راستہ میں تمام گرد و نواح کے مسلمان شریک ہوتے گئے۔ مکہ تک پہنچتے پہنچتے دس بارہ ہزار آدمیوں کا غول آنحضرتؐ کے ساتھ تھا۔ کفار مکہ لڑنے سکے۔ مسلمانوں کی حکومت مکہ میں قائم ہوئی اپنے دشمنوں سے جو برتاؤ مسلمانوں نے کیا وہ بہت ہی قابل قدر تھا۔ بفضل واقعات جاننے کے لیے تاریخ الاسلام پڑھنا چاہیے۔

مکہ میں خبر پہنچی کہ ہوازن اور ثقیف کے قبیلے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے طیارہیں اور رکتے ہیں کہ قریش شہر کے رہنے والے فن جنگ سے واقف نہ تھے جب ہی مسلمانوں نے انکو دبا لیا۔ آنحضرتؐ کو یہ خبر پہنچی تو آنحضرتؐ نے جنگ کا سامان کیا۔ بارہ سولہ ہزار کی جمعیت سے آنحضرتؐ مکہ سے نکلے۔ وادی حنین (جو ایک مقام مکہ اور طائف کے بیچ میں ہے) تک مسلمان پہنچے تھے کہ اُدھر سے غنیم کی فوج بھی آگئی۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی مگر سخت زخمیوں کے بعد۔

سعد کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ نواحی حبشہ کے کچھ لوٹیر سے حبشہ میں
اوترائے تھے انکی سرکاری کو علقمہ بن محرز اقات ہوا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر ڈاکو
بھاگ گئے اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔

شام سے کچھ لوگوں نے اگر بیان کیا کہ نواحی شام میں وہاں کے بادشاہ
کی طرف سے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا سامان ہو رہا ہے۔ آنحضرت علی ابن ابی طالب
کو مدینہ میں خلیفہ کر کے خود شام کی طرف چلے۔

منافقین مدینہ کنسے لگے کہ محمد نے اپنے عزیز کو اس سخت سفر میں ساتھ نہیں
لیا۔ اسلئے حضرت علی ابن ابی طالب بھی راستہ میں آنحضرت سے جا ملے اور
کنسے لگے کہ جب میں تمام غزوات میں شریک رہا تو اس میں کیوں پیچھے رہوں
یہ سفر دور و دراز تھا اور بہت سخت تھا۔ اسکے متعلق مورخین نے بہت سی حکایتیں
اور نقلیں لکھی ہیں اور یہ ایک اہم سفر خیال کیا جاتا ہے۔ چشمہ تبوک کے پاس
مسلمانوں کی فوج جا کر ٹھہری اور وہاں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مقابلہ کے
لیے کچھ بھی تیاری نہیں کی گئی تھی کسی سے مقابلہ نہیں ہوا اور نہ کچھ مال غنیمت
حاصل ہوا۔ مسلمان جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آئے۔ غزوہ تبوک آخری
غزوہ تھا اسکے بعد پھر آنحضرت کو کسی لڑائی میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔

اس سال میں عرب کے مختلف مقامات سے لوگ آکر مسلمان ہوئے اور
پھر اپنے وطن پہونچ کر اسلام پھیلانے کی کوششیں کیں۔ اب مسلمان ہونا ملکی حرم
نہ تھا۔ اسلام کی وعظ تمام عرب میں رائج ہو چلی تھی۔ وہ لوگ لوگوں کا ایمان لانے
کے لیے آنا انکی وجہ سے اس سال کو سنۃ الوفود کہتے ہیں۔

آنحضرتؐ نے حج کا احرام باندھا ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان ساتھ تھے۔ علیؑ بھی عین سے آکر شریک ہو گئے تھے۔ تمام بیبیاں آنحضرتؐ کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہؓ بھی ساتھ تھیں۔ بروز شنبہ ۲۵ ذیقعدہ ۶۱ھ کو آنحضرتؐ مدینہ سے چلے۔ بے سلاہوا کپڑا لیئے نہمت اور چادر سے احرام باندھا۔ عرفہ کے دن آنحضرتؐ نے اونٹ پر سوار ہو کر نہایت بلیغ خطبہ سنایا اور عام طور پر پسند و نصائح کے کلمات کہے۔ سب سے زیادہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کی نہمت کی۔ عورتوں، عورتوں کے طریقہ گزاران کی نسبت بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ احکام قرآن پر طبع رہنے کی سخت تاکید کی۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ قیامت کے دن اگر تم سے پوچھا جائے کہ محمدؐ تم میں کیسا تھا تو کیا جواب دو گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ اُسے رسالت اور امانت کا حق ادا کیا۔ ارشاد اور نصیحت کے شرائط پورے طور پر بجالایا۔

اسی روز آیت ”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا“ اُتری جس کا ترجمہ ہے۔ آج میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اپنی نعمت تم پر پوری کی۔ تمہارے لیے دین اسلام کا میں نے پسند کیا۔ اور اس آیت سے سمجھا گیا کہ پیغمبر خدا کی وفات کا زمانہ قریب ہے۔

۱۰ دیکھو جن کا ہم نے بعد ہی عورتوں کے علاج بڑھانے کی طرف پیغمبر خداؐ مستعد ہوئے۔ عورتوں کا اعزاز جو مسلمانوں کے وقت میں بڑھا۔ اب تک مسلمان ہر عورت کو ناز ہے۔ اب مسلمان عورتوں کی سچی عزت محفوظ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قوم سے تمام اچھی باتیں محفوظ ہو گئیں۔ وہ کون سی خوبیاں ہیں جو موجود ہیں۔ اور کون سی بُرائیاں ہیں جو موجود نہیں ہیں۔ ہم ان اعمال و افعال کے اعتبار سے تیرے ہیں۔ علامتیں عقیقی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ ہم ہیں۔ ایک مردہ قوم سے اور کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ یہ ہیں جنہیں صراطِ الہی میں سونے کا تار رکھتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان بھی بیسوں کی عزت اور خاطر داریاں کرنے سے بلکہ چند اعتبار سے کم ہونے کے اس زیادہ

کیونکہ مکمل دین کے بعد رسول کے رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ چند مہینوں کے بعد آنحضرتؐ نے دنیا سے حلت کی۔ فیس لٹر پر ایک نہایت عمدہ اور سست کتاب ابھی حال میں انگلستان میں شائع ہوئی ہے آئین مفصلہ بالا خطبہ کی چند باتیں منتخب کر کے لکھی گئی ہیں اور وہ آنحضرتؐ کی آخری اسپیچ سے تفسیر کی گئی ہیں انکا نقل کرنا خالی از لطف نہیں ہے۔

(۱) صاحبو! سن رکھو۔ اس سال کے بعد پھر جنگو تم سے ملنے کا اتفاق ہو یا نہ ہو تم سب کے جان و مال محترم ہیں اور انہیں روز قیامت تک ایک کو مقابلہ دوسرے کے دست اندازی کا حق نہوگا۔

(۲) خدا نے تو ریٹ میں ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے اسلئے ورثا کی مفرت کے ساتھ وصیت درست نہیں ہے۔

(۴) لڑکے کو مان باپ کا ہو کر رہنا چاہیے اور جو اس ازدواج کے متعلق (جس سے لڑکوں کے حقوق پیدا ہوتے ہیں) گڑبڑ کر گیا سنگسار کیا جائیگا۔

(۵) تم کو اپنی بیبیوں کے مقابلہ میں ایسے حقوق ہیں جنکا تم مطالبہ کرو اور اسی طرح بیبیوں کے حقوق تم لوگوں پر ہیں جنکو وہ طلب کر سکتی ہیں۔ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو۔

(۶) دیکھو اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ جیسے کہڑے خود پیتے ہو ویسے ہی انکو بھی پہناؤ۔ اور اگر وہ ایسی خطا کریں جنکو تم معاف نہیں کر سکتے تو انکو بیچ کر ڈالو کیونکہ وہ بھی خدا کے بندہ ہیں انکو ایذا دینا نہ چاہیے۔

(۷) صاحبو! میری بات سنو اور خوب سمجھو۔ جان رکھو کہ ہر ایک مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے۔ تم سب ایک ہی درجہ میں ہو اور ایک ہی برادری کے ہو۔ گویا یہ ایک وصیت نامہ ہے پیغمبر خدا کا اپنی اُمت کے حق میں اور ایسا وصیت نامہ جو بالکل ضروری ہدایتوں سے بھرا ہوا ہے اور سر تا پا حکمتوں اور خوبیوں سے ملبوس ہے۔ حتیٰ کہ غیر مذہب والے نے بھی اسکی خوبیوں کو تسلیم کر کے حالات پیغمبر یا حالات اسلام میں اسکا انتخاب چھاپا ہے۔ اور اسوقت کے مسلمان ہیں کہ اس وصیت کی ایک ہدایت پر بھی عمل نہیں کرتے۔ اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اُمت محمدی ہیں۔ اپنے ساتھ دین محمدی کی بھی مٹی خراب کرتے ہیں۔ جیسے اعمال ہیں ویسی ہی حالت بھی ہے۔

طبقاتِ اول و دوم کے پڑھنے سے ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ کن مجبور یوں سے آنحضرتؐ نے تلوار اٹھائی تھی اور پھر کن وجہ سے تلوار کا نہ چھوڑنا مناسب تصور کیا تھا شاہِ عرب ہونے کے بعد آنحضرتؐ پر مخالفتِ ملک کے لیے باغیوں کا زیر کرنا۔ دشمنوں سے خود کو بچانا اور انکی سازشوں کا فرو کرنا لازم تھا۔ اور اسکے ساتھ ہی سرحدی قوموں کا بھی انتظام کرنا ضروری تھا۔ آنحضرتؐ کا ایچی ملکی اغراض کے لیے بھرہ گیا۔ بعد کی بدانتظامیوں کی وجہ سے وہ قتل کیا گیا۔ برٹش گورنمنٹ کو جس طرح اٹھارہویں صدی کے وسط میں بہ حیثیت ایک عادل گورنمنٹ ہونے کے واجد علی شاہ اودھ کے ملک کا انتظام کرنا لازم آیا تھا۔ اُسی طرح آنحضرتؐ پر بھی جمیع اعتبارات سے زیادہ کابلہ کی طرف بھیجنا لازم تھا۔ زید و امان شہید ہوئے۔ اور پھر جب چھپر چھار شروع ہو گئی تو اسامہ بن زید کو دوبارہ سردارِ فوج کر کے روانہ

کرنا ملکی اغراض کے لیے لازم آیا۔ یہ اُن لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہے جو آنحضرتؐ کو افضل البشر اور برگزیدہ عالم نہیں سمجھتے درنہ آنحضرتؐ کو برگزیدہ خلاق سمجھنے والے تو حیات باطلہ سے اپنے دل خالی رکھتے ہیں۔ ایک معنوی خلاق محمدیؐ کے عنوان سے آئندہ درج کیا جاتا ہے۔ اس معنوں کے بعد ہی اُسکو بھی پڑھنا چاہیے اور اُسکے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ آنحضرتؐ ایسے برگزیدہ شخص کے لیے میدان جنگ کی خدمت نہایت ہی سخت تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی خدا کی رسالت کا بندون تک پہنچنا بھی لازم تھا۔ اور جو دشواریاں سدا رہ ہوں استقلال کے ساتھ اُنکا مقابلہ کرنا بھی لادبی تھا۔ غرض کہ آنحضرتؐ نے جو کچھ کیا وہ تبلیغ رست کی شان تھی۔ حکمرانی نہ تھی باستانی تھی۔

طبقہ اول اور دویم میں صاف عیاں ہے کہ اشاعت اسلام کے لیے کبھی تلوار نہیں چلائی گئی۔ اسلام کو اسلام کی حیثیت سے دیکھا نہ تو اُسکو اخصیص طبقات میں دیکھنا چاہیے۔

طبقہ سیوم (صحابہ رسولؐ کا زمانہ)

اس طبقہ میں خلفائے اربعہ یعنی حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کا ذکر ہے۔ بعد پیغمبرؐ کے حضرت ابوبکرؓ سرری انتخاب میں جانشین ہوئے اور دو برس بعد اُنکے مرنے پر اُنکی وصیت کے مطابق حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمرؓ دس سال سلطنت کر کے مقتول ہوئے اور اُنکی ہدایت کے مطابق چچہ شخصوں کے باہمی انتخاب سے حضرت عثمانؓ جانشین ہوئے۔ حضرت عثمانؓ کو تیرہ سال کی حکومت کے بعد باغی مسلمانوں نے قتل کیا۔

اور اسکے بعد مسلمانانِ مدینہ کے انتخاب سے حضرت علیؓ امیر المومنین ہوئے
 حضرت علیؓ کی نسبت مخالف مسلمانوں نے یہ الزام لگایا کہ باغیوں کی حمایت
 انھوں نے کی۔ حضرت عثمانؓ نبواسیہ سے تھے اور اس لیے نبواسیہ کا خاندان
 حضرت علیؓ کے خلاف قائم ہوا اور میں برس تک مسلمانوں میں فتنہ و فساد
 برپا رہا۔ اہل سنت و جماعت ان چاروں خلفاء کو برحق مانتے ہیں اور ان کے
 زمانہ کو قابلِ سند قرار دیتے ہیں اس لیے طبقہ سیدوم میں ان چاروں خلفاء کے
 عہد کے فتوحات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پیغمبر خدا کے مرنے پر مسلمانوں کی
 حکومت نہایت خطرہ میں پڑ گئی تھی۔ پیغمبر کے آخری زمانہ میں چند چھوٹے پیغمبر
 جا بجا پیدا ہو گئے تھے۔ پیغمبر کے مرنے پر انھوں نے زور پکڑا۔ اطرافِ مدینہ کے
 مسلمانوں نے زکوٰۃ بند کر کے بغاوت کی دھمکی دی۔ غیر قوموں نے مدینہ پر
 چڑھائی کی تیاریاں کیں اور اُسامہ کے ساتھ سردارانِ عرب کو سہ عہدہ سپاہیوں
 کے شام کی طرف بھیجنے کا جوارادہ پیغمبر خدا نے کیا تھا حضرت ابوبکرؓ نے اُسکا
 روکنا پسند نہیں کیا۔ بعض نے یہ رائے دی کہ زکوٰۃ بند کرنے والے مسلمانوں
 کے مقابلہ میں ہتھیار نہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت عمرؓ کہتے تھے کہ باغی مسلمانوں
 کے مقابلہ میں ہتھیار چلائے میں حضرت ابوبکرؓ کا استقلال ہوشیہ کے لیے اسلام
 کی استواری کا سبب ہوا۔ حاکم وقت کی اطاعت سے منہ موڑنے والا کسی
 طرح واجبِ رعایت نہیں ہو سکتا تھا۔ غرض کہ حضرت ابوبکرؓ نے ابتداء سے
 زمانہ میں جتنی لڑائیاں روار کھیں وہ اکثر از قسم حفاظتِ خود اختیار ہی یا رفقہ
 نبویہ کے لیے تھیں۔

اسکے بعد ایرانیوں اور شامیوں کا مقابلہ ہوا۔ ایرانیوں سے مقابلہ یوں ہوا کہ سالہم میں بنو شعبان کا ایک رئیس ثنیٰ ابن حارثہ مدینہ میں اگر مسلمان ہوا اور اپنے ساتھ کچھ مسلمان کوفہ کی طرف لیجانے کی درخواست کی۔ ثنیٰ نے ایرانیوں کے مظالم اور انکی زیادتیاں اس درجہ بیان کیں کہ ان مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو ثنیٰ کی وجہ سے آئندہ وہاں پھیلے کچھ امویوں کا مدینہ سے جانا مناسب معلوم ہوا۔ ایرانی نہایت ہی پُراز سخت تھے۔ انھیں کے بادشاہ نے آنحضرت کی گرفتاری کے لیے چار ہا پنج آدمی بھیجے تھے۔ وہ اپنے مقابلہ میں کسی کو سمجھتے نہ تھے اور نہ کسی طرح سرحدی معاملات میں مسلمانوں کے حقوق کی وہ محافظت کر سکتے تھے۔ جو مسلمان کوفہ کو گئے تھے انکی مدداری ثنیٰ کے تعلق تھی۔ کوئی باضابطہ فوج نہیں بھیجی گئی تھی اور نہ فی الواقع چڑھائی کا سامان کیا گیا تھا۔ لیکن وہاں پہونچنے پر تمام گرد و لواح کے قبیلوں نے جو ایرانیوں کی حکومت سے عاجز آ رہے تھے مسلمان ہو کر ثنیٰ کی تبعیت کی اور اسکے ساتھ ہی ایرانیوں کی مخالفت بڑھی۔ ثنیٰ اپنی حالت سنبھال نہ سکا اور گھبرا یا تو اسکی مدد کو خالد بھیجے گئے اور بالآخر وہ اپنی کارگزاریوں کے لحاظ سے مسلمانوں کی فوج کے خود بخود سپہ سالار ہو گئے۔ سواد اور ہیرا کے حاکموں نے جزیہ دینا قبول کیا اور ان سے لڑائی نہیں ہوئی۔

ہم نے کئی جگہ یہ لکھا ہے کہ رتم جزیہ نہایت خفیف تھی۔ اور اسکی وجہ سے بے انتہا حقوق خدمت لینے کے جزیہ دینے والوں کو پدا ہو جاتے تھے۔

اور اسکی وجہ سے مسلمانوں پر بے انتہا ذمہ داریاں اور سختیاں پڑتی تھیں۔

جس طرح برٹش گورنمنٹ کے رزٹرنٹ اور سپاہی ویسی ریاستوں میں نگرانی اور حفاظت کے لیے تعینات رہتے ہیں اور فوجی خرچ کے لیے کچھ خفیف رقم ویسی ریاستوں سے لیتے ہیں اُسی طرح جزیہ کی رقم مسلمان لیتے تھے۔ اور اگر سچاے جزیہ دینے کے کوئی دین اسلام قبول کر لے گودہ مسلمانوں کو دھوکا دینے ہی کے لیے ہو جب بھی مسلمان اُسکو بجائی بنانے اور تمام حقوق میں اپنا شریک قرار دینے پر فوراً راضی ہو جاتے تھے۔ مسلمان جانتے تھے کہ جب کوئی انہیں شامل ہو گیا گودہ فریب ہی دینے کی نیت کیونکہ نہ رکھتا ہو وہ مسلمانوں کے اخلاق اور اطوار دیکھ کر ضرور سچا مسلمان ہو جائیگا۔ خلفاء اربعہ کے وقت میں تمام لڑائیاں یوہین ہوئیں کہ نیک بنتی سے مسلمانوں نے غیر قوموں سے کہا کہ تم ہم میں ملجاؤ اور ہماری طرح تم بھی لوگوں کی اصلاح حال میں کوشش کرو۔ اور اگر تم میں اتنی مہمت نہیں ہے تو ہلو جان نثار ہونے دو۔ اور اسے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھو کہ بنی نوع انسانی کو ہم اخلاق میں تھم رہے ہیں۔ فارغ البالی ہیں۔ خدائشناسی میں راہ مستقیم پر لگا دیتے ہیں اور اگر تم ایسے دشمن نوع انسانی ہو کہ اسے بھی قبول نہیں کرتے تو ہم جان نثاران نوع انسانی کو جو تمام دنیا کی اصلاح کا بیڑہ اٹھا کر عرب سے نکلے ہیں روک سکتے ہو تو روکو۔ جو خط خالد نے شاہ کسریٰ کو لکھا تھا اُسکا ترجمہ یہ ہے

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“

”خالد کی طرف سے بادشاہ عجم کسریٰ کو لکھا جاتا ہے کہ اللہ جس نے تمہاری جہیت متفرق کر دی اور سعادت سخت کو شقاوت سے

بدل دیا اسکے شکر اور اسکی تعریف کے بعد لکھا جاتا ہے کہ تم سلام
قبول کرو مجزیہ دہنیں تو میں ایسی قوم کو تمہارے پاس بھیجوں گا جو
سوت کو اسی طرح پسند کرتی ہے جس طرح تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔

اس خط میں پہلے اسلام اور اسکے بعد جزیرہ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح خلفاء
اربعہ کے وقت میں متنبی لڑائیاں ہوئیں سب میں اسلام کے لیے پہلے کہا گیا
اور جزیرہ کے لیے بعد کو کہا گیا۔ ناواقف لوگ جو اس وقت کے مسلمانوں کے اخلاق
اور طرز تمدن سے واقف نہیں ہیں اسلام کا لفظ پہلے ہونا میسب خیال کرتے
ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان گردنوں پر تلوار رکھتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ حالانکہ
ایسا کہنا بالکل نامفہم ہے۔ اس وقت کے مسلمان ہرگز تلوار سے مسلمان نہیں
کرتے تھے اور نہ اتنے بیوقوف تھے کہ وہ تلوار کے ذریعہ سے قلوب کا بدلنا کہ سلام
کو قلوب سے تعلق تھا ممکن سمجھتے تھے۔ وہ لوگ صرف اس غرض سے گھومتے
تھے کہ اطراف میں جو تاریکیاں پھیلی ہوئی ہیں اور جو مظالم بڑوں کے چھوٹوں پر
ہو رہے ہیں انکو مٹائیں۔ ایران اور شام میں اور نیز دیگر اقوام میں اس وقت
بے انتہا تاریکی تھی۔ ایک آدمی کو دوسرا آدمی پکڑ لیتا تھا۔ جانوروں کی طرح
اُس سے کام لیتا تھا۔ اور جانوروں سے بھی زیادہ بیرحمی اور سختی سے اُسکو
سزائیں دیتا تھا۔ جسکو ذرا بھی اختیار ہوتا تھا وہ دوسروں کو میس ڈالنا چاہتا تھا۔
ڈاکہ مارنے۔ چوری کرنے۔ زنا کرنے کو لوگ عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اچھے بُرے
کا اعتبار نہ تھا۔ خیالات باطل نے تمام عمدہ صفات انسانی پر قبضہ کر لیا تھا۔
عربوں نے جب ہدایت ربانی کی عینک آنکھ پر لگائی تو مصر۔ ایران۔ شام۔ خراسان۔

روم وغیرہ وغیرہ تمام عالم اُنکو دکھائی دینے لگا اور ہر ایک کو اُنھوں نے اُسی تاریک اور عمیق گڑھے کے کنارے پر سوتا ہوا دیکھا۔ اُنھوں نے ایک نادان اور بے حسیت انسان کی طرح عینک پھینک کر گھر میں رہنا پسند نہیں کیا۔ بلکہ اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر دوڑ پڑے اور کوشش کی کہ سوئے والے کو کوڑھ لینے کے قبل جگا کر کھینچ لیں اور اگر دیکھیں کہ وہ یوں نہیں کھینچتا تو کمند ڈال کر کھینچیں اور اس طرح اُسے بھانسل لیں۔ لیکن گرنے ندریں۔ جب مسلمان غیر توہین میں گئے تو وہ اپنے دین کا شروع شروع ظاہر کرنا ضرور عبت سمجھتے تھے جانتے تھے کہ اثر صحبت کے بغیر کوئی ہکمو اچھا نہیں سمجھے گا۔ اسلئے صرف وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اُنکے ہیں تو کھو لو اور دیکھو کہ ہم تم سے تہذیب میں۔ قوت بازو میں اور استقلال میں بہت زیادہ ہیں۔ ہکمو اپنے ملک کا اختتام کرنے دو۔ اور خرچ کے لیے کچھ دیا کرو۔ لیکن اگر مسلمان صرف اتنا ہی کہتے تو غیر قوم والے اُنکو ضرور لالچی سمجھتے اسلئے وہ اپنے بچاؤ کے لیے جزیہ کے قبل اسلام کا لفظ پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے شریک حال ہو جاؤ تو ہم تم ایک ہیں اور اگر اتنی مہمت نہ ہو اور ہماری طرح سرکھٹ ہو کر اصلاح قوم کا بشرہ اٹھانا تم سے نہ ہو سکے تو اپنی جان و مال کا صدقہ زرافند عنایت کرو۔ لیکن اسکے ساتھ ہی مسلمان یہ بھی ضرور جانتے تھے کہ تلوار سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا ہی طور میں آیا۔ ابتداً بہت کم مسلمان ہوئے زیادہ تر ایسے تھے جو جزیہ دینے پر راضی ہوئے اور اثر صحبت نے اُنکو مسلمان بنایا۔

پس مسلمان کے ابتدائی معرکے خالد سے متعلق تھے لیکن وہ بہت جلد ایران سے

آن مسلمانوں میں جا ملے جو شام کی طرف گئے تھے شام میں بہت کچھ کار نمایاں خالد نے کیے۔ اسوقت کے مسلمانوں میں خالد سے زیادہ فن جنگ سے واقف کوئی دوسرا نہ تھا۔ تمام فوج کے سپہ سالار یہی تھے۔ تمام یورپین مورخ انکی بہادری اور حکمت میں رطب اللسان ہیں۔

اسی حالت میں خلیفہ اول کا انتقال ہوا اور خلیفہ دوم نے حکومت پائی۔ خلیفہ دوم نے پہلا حکم خالد کی سحرولی کا صادر کیا۔ خلیفہ دوم نے خیال کیا کہ مسلمانوں کی فوج دین اسلام کی اشاعت کے لیے لگی ہے اسکی سرداری کے لیے وہ شخص مناسب ہے جو زہد و تقویٰ اور ذرخدا میں سب سے اعلیٰ درجہ کا ہو۔ فن سپہ سالاری کا استاد شکر اسلام یعنی مکتی فوج کی سرداری کے لائق نہیں ہے۔ خالد کے تمام نمایاں کاموں پر خاک ڈال کر خلیفہ دوم نے انکو سحرول کیا۔ فتوحات اسلام حضرت عمرؓ کے وقت میں بہت ہوئے اور حضرت عمرؓ کے بعد خلیفہ ثالث کے اخیر وقت تک یعنی فتنہ و فساد پھیلنے کے قبل تک فتوحات اسلام جا بجا جاری تھیں۔ ان وقتوں میں جبنی لڑائیاں ہوئیں اُسین مسلمانوں کی خود غرضیاں شامل نہ تھیں۔ صرف اشاعت دین انکا مطلب تھا۔ اشاعت دین ہی وہ تلوار سے نہیں کرتے تھے۔ تلوار سے صرف وہ اتنی مدد چاہتے تھے کہ لوگ مسلمانوں کو اجنبی سمجھ کر ان سے نفرت ظاہر نہ کریں ورنہ مسلمانوں کو اپنی کامیابیوں کا پورا یقین تھا اور یقین کے مطابق ظہور میں بھی آیا کہ جہاں وہ کسی سے ملتے تھے جادو کر دیتے تھے۔ انکا ملنے والا پھر اپنی قوم کا دم نہیں بھرتا تھا۔ باب چھوٹے یا میں چھوٹین لڑکے بائے چھوٹین۔ گھر دو اور چھوٹے۔ لیکن مسلمانوں کی صحبت سے

اس ہمنون کو ہم نے نہایت شرح و بسط کے ساتھ ”ہند اور اسلام“ میں بیان کیا ہے اور وہ ان ثابت کیا ہے کہ جہاں تک اخیر زمانہ حضرت عثمانؓ میں مسلمان پہنچ سکے تھے صرف وہیں تک اسلام ملکی مذہب ہوا۔ اسکے بعد کی لڑائیوں نے صرف ملک فتح کیے۔ قلوب بہت کم سخر کیے۔

خلیفہ دوم کے وقت میں کوفہ۔ بصرہ۔ سواد عراق۔ یمن۔ آذربائیجان۔ اہواز۔ شام۔ فارس۔ جزیرہ۔ شوسل۔ مرو۔ تفسر فتح ہوئے۔ اور یہ تمام فتوحات مذہب طریقہ سے ہوئے۔ مسلمانوں پر کوئی مورخ جائز الزام عاید نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ ان لڑائیوں میں خونریزیان نہیں ہوئیں۔ خونریزیان ضرور ہوئیں لیکن مسلمانوں کی گردن پر خون ناحق کا بانہیں ہے۔ خواہ مخواہ کوئی گون کٹواتا تھا تو اس میں مسلمانوں کا کیا قصور تھا۔ کئے والا اچھی بات بتائے اور سننے والا لڑنے کو تیار ہو جائے اور لڑائی میں مارا جائے تو مرنے والے کی ناعاقبت مذہبی ہے۔ کئے والا بے خطا ہے۔

بہت سے فتوحات بے لڑے بھڑے بھی ہوئے۔ بیت المقدس فتح ہونے کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ جب اریطیون بیت المقدس کی طرف بھاگا۔ عمر عاص نے اُسکا پیچھا کیا۔ اریطیون نے در شہر مذکور لیا اور عمر عاص نے محاصرہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اریطیون نے عمر عاص کے پاس کہلا بھیجا کہ تم ناحق کوشش کرتے ہو اس شہر کا فتح کرنا تم کو نصیب نہ ہوگا۔ اس شہر کا فتح ہونا جس شخص کے ہاتھ سے ہماری کتابوں میں لکھا ہے اُسکا حلیہ تم سے نہیں ملتا۔ عمر عاص نے یہ خبر مدینہ کو بھیجی۔ عمرؓ ابن خطاب نے خود بیت المقدس کا ارادہ

کیا۔ انکا منشا اس سفر سے اپنی صورت کا دکھانا تھا یا بیت المقدس کی زیارت اصلی منشا تھا۔ بہر حال وہ خود وہاں پہنچے اور اس طرح پہنچے کہ ایک منٹ پر بالکل معمولی کپڑا پہنے ہوئے عام لوگوں کی طرح سادہ وضع میں در شہر کے سامنے نمودار ہوئے۔ دشمنوں کے دلوں پر خلیفہ وقت کی سادگی کا بہت اثر پڑا اور اُسکے ساتھ اسلام کے سادے طریقوں کی وقعت بھی اُنکے دلوں میں قائم ہوئی۔ اکثر متروخون کے قول کے مطابق اس امر کے بیان کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ دشمنوں نے بیت المقدس کے فاتح کا حلیہ اپنے پیشوا یا مذہب کی پیشینگوئیوں کے مطابق پایا۔ ابو عبیدہ - یزید بن ابی سفیان اور خالد بھی وہاں آگئے۔ بیت المقدس بے لڑے بھڑے فتح ہو گیا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اسی سلسلہ میں اور بھی چھوٹے چھوٹے مقامات پر قبضہ ہوا۔ بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد پورے طور پر شام میں مسلمانوں کا دور دورہ ہو گیا۔ جس طرح عرب کی حکومت فتح مکہ تک ادھوری تھی ویسے ہی بیت المقدس کی فتح تک شام کی حکومت سے مسلمان مطمئن نہ تھے۔

واضح رہے کہ مسلمان اپنے جائز امور میں بہت سخت تھے۔ غیر قوم سے تو کچھ نرمی بھی کر جاتے تھے لیکن مسلمانوں پر زامی نرمی نہیں کرتے تھے اور یہی وجہ اُنکی ترقی کی تھی۔ سلمہ بن سردار فوج ابو عبیدہ نے شام سے خلیفہ دویم کو لکھا کہ بعض لوگ شراب پیتے ہیں اور منع کرنے سے باز نہیں آتے امیر المومنین نے لکھا کہ شراب کی حرمت میں جاے شبہ نہیں ہے۔

حرام نہ سمجھے اسکی گردن مار دو کہ وہ مرتد ہو گیا۔ اور ہر اس مجھ کر بتایا ہے تو ابھر
 حد شرع جاری کرو کہ وہ مجرم ہے۔ یہ سنکر شراب پینا لوگوں نے یک بخت ترک کر دیا
 خلیفہ دوم کے بعد خلیفہ سیوم کا وقت آیا اور انکے عہد میں جزیرہ سائپرس
 جزیرہ رودس کے لیے بحری لڑائیوں میں مسلمان کامیاب رہے۔ شیراز۔ طبرستان۔
 جرجان۔ نیشاپور۔ بلخ اور خراسان فتح ہوئے۔ غرض کہ سنہ ہجرت کے اکتالیسویں
 سال ختم ہونے کے قبل دنیا کے تمام مشہور مقامات پر مسلمان قابض ہو گئے۔
 اخیر زمانہ میں آرمینیا بھی فتح ہوا گوپورا تسلط بعد کو ہوا۔ آرمینیا اور جزائر سائپرس
 و رودس کے سوا اور تمام ممالک جو اس وقت تک مفتوح ہوئے ان میں تمام قومیں
 اپنے آبائی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو گئیں اور آج ان تمام ممالک میں اسلام ملکی
 مذہب ہے۔ تاریخ سے یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس زمانہ میں کسی تنفس پر محض
 اس لیے تلوار اٹھائی گئی کہ وہ مسلمان ہونا نہیں پسند کرتا تھا۔ ہم دعویٰ سے کہتے
 ہیں کہ ایک شخص بھی اس طرح قتل نہیں کیا گیا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ کیسا ہی سخت
 دشمن مسلمانوں کا ہزار سخت اور جانفشانی سے گرفتار ہو کر آتا تھا اور وہ کلمہ توحید
 اپنی زبان سے کہتا تھا تو مسلمان تلوار پھینک کر بجائی بجائی کہتے ہوئے اُسے
 گلے لگا لیتے تھے اور اسکا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ابتر امین کتنا ہی جھوٹے دل سے
 مسلمان ہوتا تھا لیکن گھٹنوں اور دونوں میں سچا مسلمان ہو جاتا تھا۔

حضرت علیؓ کے وقت میں مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے کوئی نیا
 ملک فتح نہیں ہوا اور انکے ساتھ طبقہ سیوم ختم ہو گیا۔ اُسکے بعد مسلمانوں کی پادشاہت
 معمولی پادشاہت رہ گئی۔ خلافت نبویؐ کی شان باقی نہیں رہی۔ لیکن صدیوں

بیک پادشاہ کو خلیفہ کہتے رہے۔

طبقہ چہارم (سلاطین عرب کا زمانہ)

بعد حضرت علیؓ کے بنو امیہ اور بنو عباس کی سلطنت کیے بعد دیگرے ہوئی۔ بنو امیہ کی ابتدائی سلطنت میں خود مسلمان مسلمان لڑتے رہے۔ عبد الملک کے زمانہ تک انھیں باہمی جھگڑوں سے نجات نہیں ملی۔ ۷۵۰ء میں جب ولید بن عبد الملک تخت پر بیٹھا تو اسکے عہد میں مسلمانوں کی تلوار پھر نیام سے نکلی۔ لیکن اب تلوار میں وہ جادو نہ تھا جو طبقہ دوم و سوم میں تھا۔ ولید ابن عبد الملک کے عہد میں ترکستان کا بہت سا حصہ سرحد چین تک فتح کیا گیا۔ اسی کے عہد میں اندلس یعنی اسپین میں مسلمان گھسے اور فرانس تک پہنچ گئے۔ پورب میں ماوراء النہر سے فرغانہ تک اور کابل سے ملتان تک کی حکومت پھیلی۔ ملتان سے اسپین تک تمام ملک اسکی منہی میں اس طرح تھا جس طرح انگلشری میں نگین ہوتا ہے۔ مورخوں کا اتفاق ہے کہ ابتدا سے عالم سے جہان تک کہ تاریخی حالات معلوم ہوتے ہیں آج تک ولید ابن عبد الملک سے بڑا بادشاہ وسعت سلطنت اور استحکام سلطنت کے اعتبار سے دوسرا کوئی نہیں ہوا۔ لیکن یاد رہے کہ اس کے زمانہ میں نہ اشاعت اسلام ہوئی اور نہ اشاعت اسلام کے لیے فتوحات ہوئے۔ جب قدر ممالک اسکے عہد میں فتح ہوئے انہیں اسلام ملکی مذہب نہ ہوا۔ ”ہند اور اسلام“ میں یہ مضمون زیادہ شرح و بسط کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ سلیمان ابن عبد الملک کے عہد میں سندھ کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ پھر مرتد ہو گئے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی فتح حضرت عثمانؓ کے وقت میں پورے طور پر نہیں ہوئی تھی۔

کے بعد ہشام ابن عبد الملک کے عہد میں یہاں مسلمانوں کا پورا تسلط ہوا۔ اُس وقت جیسے مسلمان تھے ویسا ہی اثر باشندوں پر ہو سکا اور اسی لیے آرمینیا میں اسلام ملکی مذہب نہ ہوا۔ اور نہ ہندوستان اور اسپین میں اسلام ملکی مذہب قرار پایا۔ بنو امیہ کے زمانہ میں ظلم کا طریقہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ طبقہ سویم کے اعتبار سے یہ زمانہ فتنہ و فساد کا تھا۔ طبقہ سویم کے دیکھنے والے موثر بنو امیہ کے زمانہ کو لکھتے ہیں کہ عالم ظلم سے بھرا ہوا تھا۔ بنو امیہ بھی اپنی لڑائیوں کو مسلمانوں میں جوش پیدا کرانے کے لیے مذہبی لڑائیوں سے تعبیر کرتے تھے۔ انکی تلواروں پر بیشک بہت بیابک تھیں لیکن اپنی مفتوحہ قوموں کو وہ مسلمان نہ کر سکے۔ اگرچہ اسلام میں تلوار کو دخل ہوتا تو جو ممالک بنو امیہ کے وقت میں مفتوح ہوئے انہیں مسلمانوں کی تعداد ہرگز کم نہ رہتی۔ بلکہ سب سے زائد ہوتی۔

بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی حکومت کا زمانہ آیا۔ شروع شروع بنو امیہ اور بنو عباس میں لڑائیاں ہوئیں اور پھر بنو عباس کا پورا تسلط ہو گیا۔ بنو عباس کا زمانہ جب تک اُسکو رونق تھی اس کا زمانہ تھا۔ علم صنعت اور حرفت میں مسلمانوں نے اعلیٰ درجہ کی ترقی کی۔ بنو عباس سوائے اسپین کے اور تمام ممالک مفتوحہ سابق پر سلطنت کرتے تھے۔ سرحدی لڑائیاں وہ بہت کم لڑے۔ زیادہ تر انکو رفع بغاوت کے لیے مسلمانوں سے لڑنا پڑا۔ غیر قوموں سے مصالحت تھی۔ یونان کے علوم جدیدہ کو اُنہی رونق ہوئی۔ صرف ماموں کے وقت میں کچھ فوج مسلمانوں کی ہندوستان کی طرف آئی اور چودہ تھلے روم کے اُسکے عہد میں فتح ہوئے تھے۔ لیکن یہ فتوحات ہمارے اغراض کے لیے کچھ نہیں ہیں۔ بنو عباس کے بعد بلاد

اسلام میں مختلف سلطنتیں جدا جدا قائم ہو گئیں گواہین سے اکثر بنو عباس کو پیشوا سے مذہب مانتی رہیں لیکن ہمارے مضمون کے اغراض کے لیے عربوں کی سلطنت بنو عباس کے زوال کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔

طبقہ پنجم (دیگر سلاطین اور دعاۃ اسلام)

سلطنت عرب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد جو اسلامی سلطنتیں دنیا میں قائم ہوئیں انہیں سے تین سلطنتیں ایسی ہیں جنکو دوسری قوموں سے زیادہ تر سابقہ رہا۔ سلطنت اسپین۔ سلطنت ہند۔ سلطنت ترکی۔ تاریخی اوقات کی دلچسپی بہت کچھ صلاح الدین شاہ مصر کے حالات میں ہے کہ بیت المقدس کے لیے بڑی بڑی سرکر کی لڑائیاں اسکے عہد میں عیسائیوں کی مجموعی طاقتوں سے ہوئیں۔ لیکن ہمارے اغراض کے لیے انکا لکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں دکھانا چاہتے کہ غیر قوموں سے مسلمانوں کی لڑائیاں کہاں کہاں ہوئیں یا غیر قوموں نے اپنے مواقع پر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کیں۔ ہم صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جن حملوں کو یا مسلمانوں کی جن لڑائیوں کو غیر قوم کے لوگ محض اشاعت اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ حلقہ یا وہ لڑائیاں لوگوں سے بہ جبر کلہ توحید پڑھوانے کے لیے نہ تھیں۔ یعنی بہ صرف اس بیان کی تذبذب کرنی ہے کہ اگر مسلمان تلوار ہاتھ میں نہ لیتے تو انکا مذہب اس قدر جلد نہ پھیلتا اور ایسے ہکودہ تمام لڑائیاں چھوڑ دینا چاہیے جنہیں مسلمانوں نے خود کو غیر قوموں سے بچایا ہے۔ اسکے بیان کرنے میں دلچسپی ضرور ہے لیکن ہمارے اغراض سے اسے کوئی مناسبت نہیں ہے۔

اسپین

طارق نے اسپین کو صرف بارہ ہزار مسلمانوں سے فتح کیا۔ موسیٰ گورنر افریقہ جب اس سے مطلع ہوا تو اُس نے طارق کو اس جرم میں قید کیا کہ اُس نے بلا اجازت موسیٰ کے حملہ کیا تھا۔ موسیٰ کا یہ فعل اس لیے نہ تھا کہ جنگ و جدال وہ برا سمجھتا تھا۔ بلکہ محض اس لیے تھا کہ طارق کی ناموس پر وہ حاسد تھا۔ اسکے بعد خود اُس نے فتوحات کی کمی کو پورا کر کے خلیفہ وقت کے نزدیک اپنے کو نام آور کرنا چاہا تھا لیکن خلیفہ کو ان تمام حالات کی خبر ہوئی اور اُس نے طارق کو بدستور اسپین کا حاکم کر کے موسیٰ کو طلب کر لیا۔ ۱۱۰ھ مطابق ۷۲۹ء میں طارق کا ایک عربی سپہ سالار فرانس کے جنوبی حصہ پر مستقل طور سے قابض ہو گیا۔ ۱۱۳ھ میں جب بمقام پائٹا سردار اور نور مسلمانوں نے شکست کھائی تو وہ ممالک مفتوحہ پر قانع ہو کر اُسکی محافظت اور تنزیہ میں کوشش کرنے لگے۔ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ محض ملک کی خواہش سے یا ناموس کے خیال سے اسپین پر مسلمانوں نے حملہ نہ کیا تھا۔ جب انھوں نے وقت تنگ دیکھا تو غیبت سے کام لیا۔ تواریخ سے ثابت ہے کہ انہوں نے غرض اسلام یا اشاعت مذہب کے لیے کوئی سختی ان لوگوں سے نہیں کی اور نہ انہیں ایسی خوبیاں عین کہ لوگ انہیں از خود فریفتہ ہو جائے۔ مذہب یہ ہوا کہ آٹھ نو سو برس کے بعد عیسائیوں نے ان کو اس طرح سے تاراج جس طرح دودھ سے کھئی نکالی جاتی ہے۔

بعد میں جب مسلمانوں نے پھر غیر قوموں پر کوئی حملہ نہیں کیا جو کچھ لڑائی ہوئی مسلمانوں میں ہوئی یا غیر قوموں کے حملوں کے روکنے میں ہوئی۔

سب سے بڑی لڑائی بیان مسلمانوں میں عبد الرحمن کے وقت میں ہوئی۔
عبد الرحمن خلفائے بنو امیہ کی نسل سے تھا۔ بنو عباس کے زمانہ میں یہ بھاگ
کر اسپین پہنچا اور اسپین کو بنو عباس کی حکومت سے علیحدہ رکھنا چاہا۔ بنو عباس
کی تمام فوج دھوکے سے ماری گئی۔ اور عبد الرحمن کی سلطنت اسپین میں
مستحکم ہو گئی۔

اسکے بعد حکم ابن ہشام کے زمانہ میں سچے مسلمان اسپین سے نکل کر افریقہ
کے ساحل مغربی کی طرف آباد ہونے کے لیے چلے گئے۔ سلطنت سب کچھ کرتی
تھی لیکن اشاعت دین سے غافل تھی۔ عام مسلمانوں میں وہ خوبیان نہ تھیں
جو دوسری قوم کو مذہب اسلام کی طرف مایل کرین۔ خاص خاص لوگ اس
نظارہ کو پسند نہ کر سکے اور خود بخود جلاوطن ہو گئے۔ سلطنت کو مذہبی رنگ میں
کمزور پا کر معتقد عیسائیوں کا ایک گروہ اٹھا اور خود کشی شروع کر دی جسے یہ لوگ
دربار شاہی میں اگر قاضی کے سامنے ایسے حرکات کرتے تھے جن سے لاحالہ
قاضی کو انکی موت کا فتویٰ دینا ناگزیر ہوتا تھا۔ قتل کا حکم سنکر وہ خوش ہوتے
تھے پس یہی ایک خون غیر قوموں کا مذہبی پیرایہ بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے
اسپین میں ہوا ہے۔ یہ واقعات تسمہ ۶ کے اخیر میں ہوئے لیکن ان دنوں
سے مسلمانوں پر کوئی الزام عاید نہیں کیا جاتا۔ اس لئے کہ سمجھ دار عیسائی
بھی ان مذہبی شہداء کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ لیکن بعد کو فساد مسلمانوں نے کے لیے
فرانس کے راہب ان سچی شہداء کی ہڈیاں بیگ میں بھر کر اسپین تک کو لے
گئے اور وہاں کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنا چاہا۔ عیسائیوں نے

بھی کچھ زور دکھایا لیکن کسی فریق کو کچھ نقصان نہیں پہونچا۔

عبدالرحمن ثالث نے گوچند عیسائی ریاستوں کو بزورِ شمشیر اپنا مطیع کیا

لیکن عیسائیوں سے زیادہ اُسے مسلمانوں سے لڑنا پڑا۔ اسپین کی مسلمان

ریاستوں کو اُس نے تلک کیا۔ افریقہ کے فاطمی بادشاہوں سے وہ لڑا۔ یہ

بادشاہ سچاس برس تک حکمران رہا۔ قسطنطنیہ۔ فرانس۔ جرمنی۔ اٹلی۔ کے

عیسائی بادشاہ انظارِ اخلاص مندی کے لیے اسکے دربار میں اپنے سفیر

بھیجتے تھے۔ اسکے جانشین ابجد کے عہد میں مسلمانوں کی سلطنت اسپین

میں ضعیف ہو گئی۔ گویا یہ ہندوستان کا شاہجہان تھا۔ ستلہام میں اسپین کی

شاہنشاہی ختم ہونے پر صوبہ غرناطہ میں ایک چھوٹی سی سلطنت اسی طرح قائم

ہوئی جس طرح ہندوستان میں دہلی کی سلطنت تباہ ہونے پر لکنؤ کی شاہی

قائم ہوئی تھی۔ اسکے بعد غرناطہ ستلہام میں افریقہ کے مردانیوں کا ایک باجگذار

صوبہ قرار پا گیا۔ بعد ازاں اندلس کے مسلمانوں کی بھر خود مختاری قائم ہوئی

اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ پھر مسلمانانِ افریقہ کے زیرِ حکومت ہو گئے اس

اتنا میں مسلمانانِ افریقہ اور عیسائی اسپین سے چند لڑائیاں ہوئیں لیکن

وہ محض ملکی لڑائیاں تھیں۔ ستلہام کے بعد صوبہ غرناطہ میں محدود ہو کر مسلمانوں نے

اپنی خود مختاری قائم رکھی اور اس چھوٹی سی حالت میں ہزاروں سال وہ اپنے کو

عیسائی ہمسایوں سے بچاتے رہے نہ اُس نے دے اور نہ اُن کو دیا اسکے بعد

میں شمال کے عیسائیوں کی متفقہ قوت نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا۔

اور ستلہام میں مسلمانوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

اسکے بعد قرطبہ کے عیسائی بادشاہ نے یہ قانون نافذ کیا کہ مسلمان عیسائی مذہب اختیار نہ کریں تو ملک سے باہر کر دیے جائیں۔ ۱۱۷۱ء میں اسپین سے عملدرآمد ہوا۔ اس سختی سے مسلمانوں کو کچھ غیرت آئی اور عرصہ تک وہ بے کسی شاہ کے عیسائیوں سے لڑتے رہے۔ دشمنوں کو مارتے تھے اور خود بھی مرتے تھے۔ آخرتہ آہستہ آہستہ ۱۱۷۱ء تک کوئی ۳۰ لاکھ مسلمان شہر سے جلا وطن ہوئے۔ پانچ لاکھ تو ایسے تھے جنکو اسپین کے عیسائی بادشاہ ہنری ہفتم نے خود مستعد ہو کر ملک سے باہر نکال دیا۔ تمام مسجدیں گرجا ہو گئیں۔ حمام گروا دیے گئے۔ نشانات سدا دیے گئے۔ اب کہیں سے یہ پتا نہیں لگتا کہ اندلس میں آٹھ نو سو برس تک مسلمانوں کی عملداری تھی۔ ایک ہزار برس تک اسلام کا چرچا تھا۔ اور عربی زبان و بان قریب قریب مادرسی زبان کے ہو چلی تھی۔ قرآن میں ہے کہ عباد اور بنو دغیرہ قومیں دنیا میں سب سے بڑھ کر ہوئیں اور پھر وہ اس طرح حشیں کہ پتا نہ لگا۔ اس آیت کا مفہوم تاریخ اندلس پڑھنے سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ قوم یون مدوم ہوتی ہے۔

مسلمانوں کی جلا وطنی سے تمام علمی برکتیں بھی ملک سے جاتی رہیں۔ کیونکہ زیادہ تر یہی لوگ اُستاد دفن تھے۔ اسپین کے عیسائیوں نے اس بیرجی سے اپنا ملکی نقصان بھی کیا لیکن اسپین جو مسلمانوں کی بدولت تمام یورپ کا دارالعلم تھا آج وہ یورپ میں نگاہوں میں نیم وحشی قوموں یا بدترین اہل یورپ سے مسموم سمجھا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ۱۱۷۱ء سے ۱۱۷۱ء تک اسپین میں مسلمان رہے ۱۱۷۱ء

میں صرف بارہ ہزار مسلمان اسپین میں آئے تھے اور فرانس تک گھستے چلے گئے۔ اور جب اُنکے بڑے دن آئے تو تین لاکھ مسلمانوں کو جلاوطن ہونے کا حکم ہوا اور وہ چپکے سے اٹھے اور ملک سے باہر چلے گئے۔ تلوار اگر مسلمانوں کے پاس تھی تو وہ اللہ ع میں کمان چلی گئی تھی۔ دنیا میں کسی قوم نے کسی قوم کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کیا ہے جیسا کہ اسپین کے عیسائیوں نے اسپین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ اس سے صریح ظاہر ہے کہ جو بات اللہ ع کے مسلمانوں میں تھی وہ اللہ ع کے مسلمانوں میں باقی نہیں رہی تھی۔ ہند کے مسلمانوں کے ساتھ تو ہندوستان کی آب و ہوا کا الزام رکھ دیا جاتا ہے لیکن اسپین کے مسلمانوں پر کوئی الزام اس قسم کا عاید نہیں ہو سکتا۔ پس سوائے اسکے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ جو صداقت اور راستبازی کا سبق آنحضرتؐ نے مسلمانوں کو تعلیم کیا تھا اُسکا کچھ اثر اللہ ع تک تھا اور اسیلئے وہ دوسری قوموں پر اُسی طرح حکمرانی کے قابل تھے جس طرح تیل میں پانی کے اوپر تیرنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ اور جب مسلمانوں میں قابلیت کی کمی ہوئی تو خواہ مخواہ اُنکو وہ مقام چھوڑ دینا پڑا جہاں وہ دوسری قوموں سے تعداد میں کم تھے۔ اگر اچھے دنوں میں وہ کوشش کر کے تمام قوم کو اپنا ہم مذہب کر لیتے تو یہ دن اُنکو دیکھنا نصیب نہ ہوتا لیکن یہ اُنکے اختیار کی بات نہ تھی۔ تلوار میں اُنکی زور تھا مگر مذہب تلوار سے نہیں پھیلتا۔ مذہب پھیلتا ہے حسن اخلاق کا اچھا نمونہ دکھانے سے اور وہ انہیں کافی طور پر نہ تھا۔ اب ہماری سمجھ میں بخوبی آگیا کہ ۹۶ء میں اسپین کے چند سچے مسلمانوں نے کیوں ان خود اسپین چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بیان کے

مسلمان دوسری قوم کو اپنا اچھا نمونہ دکھا کر مسلمان کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ایک دن ہماری اولاد کو اس ملک سے نکلنا ہوگا اور اسیلے انھوں نے قبل اسکے کہ وہ وقت آئے خود کنارہ کش ہو جانا پسند کیا۔

بیان پر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اسپین کے مسلمانوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یورپ کے مردہ علوم اُنکے وقت میں زندہ ہوئے۔ انکی یونیورسٹیوں سے یورپ کی قومن تعلیم پا کر آدمی بنیں۔ تمام یورپ کے اساتذہ مسلمانوں کے شکر گزار ہیں۔ صنعت و حرفت اور انسانی بہبود یونینیز جو ترقیان مسلمانوں نے کی تھیں اب تک اُنکا اعتراف کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سوکھی تعریفیں اُن لوگوں کے لیے کسی کام کی نہ تھیں جو سائنس میں جلاوطن کیے گئے تھے۔ مورخین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جلاوطن کر کے اُنکے ساتھ ملک کی صنعت و حرفت اور تہذیب کو بھی عیسائیوں نے ملک سے نکال دیا اور ملک کی مرفعہ الخالی پر ایسا صدر ہو سچا یا کہ پھر اسپین نہ بنیا۔ بیشک اسپین کے عیسائی آج تمام یورپ میں اقوام میں اس درجہ پیچھے نہ رہتے اگر اپنے مسلمان ملکی بھائیوں کو یوں ملک سے نکال باہر نہ کرتے۔ ہم اس موقع کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے علوم جدیدہ اور علوم قدیمہ کے زندہ کرنے میں اپنے اوقات عزیز محض راہنہ کیا۔ اپنے طرز عمل سے اور مدارس کی تعلیم سے وہ قرآن کے برکات ظاہر کرتے اور سنت نبوی اور اقوال محمدی کی خوبیاں درس و تدریس سمجھاتے اور اس طرح مسلمانوں کی تہذیب و تمدن نے مین کوشش کرتے تو انکی اولاد کو سائنس کی بد نصیب گھڑبان دیکھنا نہ پڑتیں۔

اسپین کے نہایت ہی مختصر حالات اوپر لکھے گئے ہیں ورنہ یہ قسط بہت ہی کوچپ ہے اور داستان بڑی طولانی ہے۔ اسپین کے مسلمان یورپین مورخوں کی نگاہوں میں عجائبات دنیا میں شمار کیے جاتے ہیں اور انکا عروج و زوال منونہ قدرت تصور کیا جاتا ہے۔ تمام حالات کا اس مختصر تحریر میں بالتفصیل بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہم اسکو دعویٰ سے کہتے ہیں کہ اسپین کی تمام تاریخ میں گودہ ادنیٰ مسلمانوں کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں ہے کہ کسی عاقل و بالغ قابل اعتبار مسلمان نے کسی عیسائی یا کسی دوسرے مذہب والے کی گردن پر اسلیے تلوار رکھی ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔

ہندوستان

بعض یورپین مورخ جب لکھتے ہیں کہ ”اسلام بزرگ شمشیر پھیلا“ تو وہ ابتداء سنہ ہجری کے فتوحات مراد لیتے ہیں اور جب ہندوستان کے نو تعلیم یافتہ نوجوان ہندوستان کے متعصب مورخین کی تحریریں پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی اسلام بزرگ شمشیر پھیلا یا گیا ہے۔ حالانکہ ہندوستان میں کسی کو مسلمان کرنے کے لیے کوئی زیادتی مسلمانوں کی طرف سے کبھی نہیں ہوئی اور نہ کوئی سختی کسی قسم کی ہندوستان کے باشندوں پر اس لیے کی گئی کہ وہ ہندو تھے اور نہ اسکے قبل تمام بلاد اسلام میں ایسا کبھی ہوا۔ مسلمان جو ہندوستان میں آئے بہترین مسلمان نہ تھے بلکہ بدترین مسلمان تھے۔ پھر بھی ہندوؤں کے حق میں انہیں اچھا کوئی دوسرا فاتح نہیں ہو سکتا تھا۔

مسلمانوں نے جو برتاؤ اپنے مفتوحین کے ساتھ کیا انکے معہر ایسا اچھا برتاؤ
 دنیا کے کسی حصہ میں اپنے مفتوحین کے ساتھ نہیں کرتے تھے اور نہ اس کے
 قبل کبھی کسی اور فاتح نے ایسے اچھے برتاؤ کیے تھے۔ گزشتہ زمانہ کو زمانہ
 حال کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ بلکہ گزشتہ زمانہ کو گزشتہ زمانہ کے ساتھ مقابلہ
 کرنا چاہیے۔ اس مضمون کے سمجھنے کے لیے تمام دنیا کی تاریخیں پڑھنی چاہیے
 دیکھو رومنس اپنے مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ خود انگلستان کے
 قدیم باشندوں کے ساتھ رومنس نے کیا کیا۔ انگلستان کے دیگر فاتحین نے
 انگلستان کے ساتھ کیا کیا۔ یونانیوں نے مفتوح قوموں کا دنیا میں کیا درجہ
 قائم رکھا۔ تاتار نے چین پر فتح پا کر شروع شروع کیا برتاؤ کیا۔ خود ایرین نے
 اپنے مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ مشدرون کو انھوں نے اس درجہ نیچا
 کر دیا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کی ہزار سالہ حکومت انکو ایک ایچ بھی اوپر نہ کر سکی
 گویا دست قدرت کو فاتحانہ کی تربش شمشیر نے ہمیشہ کے لیے (غور باللہ) قطع
 کر دیا۔ تین چار ہزار برس سے مشدرون کے کشت زار میں ابر رحمت نہ برسا۔
 سب کے دن پھرے لیکن انکے دن نہ پھرے۔ وہ زبان حال سے کہتے ہیں
 ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو

گویا وہ مادر گیتی کے فرزند ہی نہیں ہیں۔ ہمارے ہندو نوجوان سمجھیں انکے
 بزرگوں نے جب دوسروں پر قابو پایا تھا تو کیا کیا تھا اور پھر وہ مقابلہ کریں اپنے
 بزرگوں کی حالت سے جب مسلمانوں نے ان پر قابو پایا تھا۔

مسلمانوں کے پاس شروع شروع باعتبار فاتح ہونے کے جو ایک بہت

بڑا ہنر تھا وہی سود مند ہیر سے یا سود اتفاق سے خود مسلمانوں کے حق میں نہ کہ منہجی
 کے حق میں ایک بڑا عیب قرار پا گیا۔ کیا معنی کہ مسلمان جس سیرجی سے غیر قوم کو اپنا
 ہم خیال پاتے ہی قومی تفریق اٹھا دیتے تھے وہ بیشک ایک ایسا امر تھا کہ تاریخ
 عالم میں کسی فاتح میں اسکی نظیر نہیں ملتی۔ مسلمانوں کی ترقیوں کی بنیاد اسی
 حکمت عملی پر قائم تھی۔ قوم مفتوح کے ساتھ انکا برادرانہ اور مہرمانہ برتاؤ رکھنا
 بے شک نہایت اچھا تھا مگر اندلس اور ہندوستان میں اچھا نہ تھا کیونکہ بیان کے
 تمام باشندے اُنکے ہم خیال نہ تھے۔ اور ہم خیال نہ ہونے کا سبب وہ نقص تھا
 جو انہیں پیدا ہو گیا تھا۔ اُنکو بیان اپنے باپ دادا کی روش قوم مفتوح کو برادر
 قرار دینے کی بابت اختیار کرنا چاہیے تھی۔ سابق مسلمان اپنے حسن
 اخلاق میں ایسے پکے تھے کہ وہ قوم مفتوح کو اپنا سانبالینے کا یقین کامل رکھتے
 تھے۔ وہ سانب کھلاتے تھے ایسے کہ اُسکا منتر جانتے تھے۔ اندلس اور ہندوستان
 کے مسلمان اپنے باپ دادا کی طرح سانب سے کھیلنے رہے لیکن سانب کا
 منتر بھول چکے تھے اور یہ اُنکی سخت غلطی تھی۔ جب اُنکے اخلاق ایسے نہ تھے کہ
 دوسروں کو اپنی طرف خواہ مخواہ کھینچیں تو پھر اُنکو دوسروں میں ملنا نہ چاہیے
 تھا۔ دوسروں کی صحبت نے اُنکو اور بھی خراب کیا۔ جو کچھ انہیں ہنرتھے وہ بھی
 جاتے رہے۔ بجائے اسکے کہ وہ دوسروں کے اخلاق درست کرتے دوسروں
 کی صحبت اُنکے اخلاق خراب کرنے لگی۔ مسلمانوں کے برادرانہ میل جول نے
 مفتوحین کو بے تکلف کر دیا۔ مسلمان اُنکے مقابلہ میں اصول سیاست پر پورا
 عمل کرنے کے ہرگز قابل نہ رہے۔ دین ایک صدی تک بھی مسلمان اپنی

حکومت قائم نہیں رکھ سکتے تھے۔ کچھ دنوں تک جو انکی حکومت قائم رہی اسکا سبب یہ تھا کہ نئے نئے حکمران اور نئے نئے اراکین دولت ولایت سے برابر آتے رہے۔ اگر یہ تازہ ہوائیں باہر سے نہ آتی نہتین قومی حکومت کا گلا کھچی گھٹ گیا ہوتا۔ ہندوؤں کے میل جول سے ہم اپنے تمام اخلاق کو وہ اپنے تھے یا بُرے لیکن ہمارے ائیہ ناز ضرور تھے کھو بیٹھے۔ حتیٰ کہ امور سبخرشک کے اختیار کرنے میں بھی ہم نے دریغ نہیں کیا۔ ہم اپنے خدا کو بھولے اور رسول کو بھولے۔ بہادری چھوڑی۔ استقلال چھوڑا۔ راستبازی کو خیر باد کہا۔ حیثیت اسلامی کو رخصت کیا۔ ہمارے عادات میں خرابی آئی۔ اور ہمارے دلوں میں کمزوری پیدا ہوئی۔ جسکی دوستی میں ہم اس حال کو پہنچے جب اُسکے صفحہ سے سُنتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں بہت ظلم کیا تو افسوس ہوتا ہے۔ کسی کا لگہ نہیں یہ ہمارا کیفر کدرا رہے۔ اگر ہم اپنے اخلاق درست رکھتے تو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا اور آج ہماری تمام باتیں بُری بھی جوتیں تو اچھی نظر آتیں۔

ہم اپنے بیان کی تائید میں کچھ تاریخی حالات بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں مروجہ کاہل تک عرب گھس آئے اور بارہ ہزار کافروں کو مسلمان کیا۔ غلام یہ زیادہ گورنر خراسان کی حکومت اور امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ تھا والی کاہل اگر بالکل مطیع نہیں تھا تو باجگزار ضرور تھا کیونکہ اسکی سرکاری پرستارہ میں دواہ لشکر کشی ہوئی اور اکیسے اتفاقاً مسلمانوں نے ایک گھائی میں پھنس جانے کی وجہ سے ہزیمت اٹھائی۔ اس شکست کا بدلہ لاسلمہ میں عبدالرحمن بن حجاج

خراسان نے لیا جس نے کابل پر خود دھوا دیا اور بہت بڑا حصہ ملک کا قبضہ میں کر لیا۔ اس وقت تمام افغان مسلمان ہو چکے تھے۔ افغان تو بیچارے کے وقت ہی سے اپنا ایمان لانا کہتے ہیں۔ لیکن اس میں شبہ نہیں کہ شہد ایک اکثر انہیں سے مسلمان ہو چکے تھے۔ اور محمود کے بعد پھر انہیں کوئی کافر نہ رہا بجز اُس حصہ ملک کے باشندوں کے جو اب تک کافرستان کے نام سے موسوم ہے۔ لاکھ مین محمد قاسم اُسی طرح ہندوستان میں آیا جس طرح طارق اسپین میں گیا تھا۔ محمد قاسم کالاشہ شاہی غضب کی وجہ سے ہندوستان سے دمشق روانہ کیا گیا اور اُس کے ساتھ تمام فتوحات اسلامی کا نام بھی ہندوستان سے فوراً مٹ گیا۔ طارق اراکین دولت کے مخمضہ میں پھنسنے کے بعد پھر اپنی حالت پر آگیا اور اس لیے اُس کے فتوحات ایک حصہ فرانس تک بڑھتے رہے صرف یہی فرق دونوں کی فتوحات میں ہوا۔ ورنہ اور اعتبارات سے ان دونوں فتوحات میں بہت کچھ مناسب ہے۔ محمد قاسم اپنے مابقی مسلمانوں سے بدتر تھا اور العبد کے حملہ آوروں سے بہتر تھا۔ اُس نے لڑائی کی بنیاد اُسی مہذب اصول پر قائم کی تھی جس نے عرب سے سندھ تک مسلمانوں کو پہنچایا تھا۔ یعنی محمد قاسم نے نہایت انسانیت کے ساتھ والی ہند کے سامنے اپنی درخواست پیش کی ”اپنے ملک میں ہمارا قانون نافذ ہونے دو۔ امن قائم کرنے کی فکر کرو۔ ملکی تہذیب میں ہر ترقی کرنے دو۔ اور اگر تم غیر اشخاص کی مداخلت پسند نہیں کرتے تو تم ہمارے خیال ہو کر اور اس طرح سلف گورنمنٹ کا پرہیز قائم کر کے خود اپنے پر حکومت کرو۔“

اور اگر کسی میں راضی نہیں ہوتے تو تلوار کو حکم قرار دو۔ بہر حال محمد قاسم کی نسبت کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جاسکتا اور اگر کچھ اعتراض ہوتا بھی تو وہ اس واقعہ سے رفع ہو گیا کہ محمد قاسم کے ساتھ خلیفہ وقت نے کیا سلوک کیا ہندو سمجھے کہ مسلمان صرف مفتوحین کے مقابلہ میں سخت نہیں ہیں باہمی برتاؤ میں بھی کڑے ہیں۔

اسکے بعد محمود کے حملے شروع ہوئے اور یہ حملے فی الواقع بہت سخت تھے۔ محمود نے اشاعت اسلام کے لیے یہ حملے نہیں کیے۔ جس طرح سے ایک پادشاہ دوسرے پادشاہ پر ملکی اغراض کے لیے یا دنیاوی طمع سے حملے کرتا ہے وہی نوعیت محمود کے حملوں کی تھی۔ کوئی بڑا مانے یا بھلا ٹولف کے نزدیک گو محمود نے ہندوستان پر حملے بہت کیے۔ غازی لعل بابا، مسلمانوں کے نزدیک اپنے کو موقر دکھایا۔ لیکن اپنے طرز عمل سے اُسے ہندوؤں کے دل میں اسلام سے نفرت پیدا کر دی۔ سمجھدار لوگوں نے اسوقت ہی رہے قائم کی تھی کہ نقدی طمع کے خیال سے یا حکمرانی کے شوق میں محمود کفرستان میں مارا مارا پھرتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام کو اس سے ترقی نہیں ہوتی اور نہ وہ مذہب کی ترقی دینے کے لیے کوئی کوشش کرتا۔ حضرت امام حسینؑ کے خون کا بدلہ لینے کے پردہ میں جس طرح عراق میں لوگوں نے حکومتیں کیں اسی طرح محمود بھی مذہبی جہاد کے نام سے مسلمانوں کو اپنا جان تار بنائے رہا۔ نہ اسلام پھیلانے سے اسکو کوئی غرض نہ تھی۔ بعض مؤرخین نے اسکو دہرہ لکھا ہے اور اسکی مذہبی باتوں کو تقیہ یا حکمت عملی سے تعبیر کیا ہے۔

اس کتاب کا مولف اس قدر رکھنے کی ہرگز جرأت نہیں کر سکتا لیکن اس قدر تو بے تکلف کہہ سکتا ہے کہ جب تک دینی اور دنیاوی دونوں بادشاہتیں ایک شخص میں جمع ہوتی رہیں تب تک مسلمان بادشاہوں کی کیفیت ہی اور ہوتی تھی اسکے بعد جب صرف دنیوی پیشوائی اُن لوگوں کے تعلق ہوئی تو یہ مذہبی پیشوانہ رہے صرف حامی مذہب اسلام کے لقب کے سزاوار رہ گئے۔ اسی مدین محمود بھی تھا۔ ہلکو محمود کی طرف داری سے کوئی بحث نہیں ہے لیکن ایک تاریخی واقعہ کا چھپا نا بھی مناسب نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ ابتدا محمود کی طرف سے نہیں ہوئی۔ بلکہ ابتدا راجہ جیپال کی طرف سے ہوئی تھی جس نے محمود سبکتگین پر لشادری کی گھاٹیوں میں حملہ کرنے پر سبقت کی تھی اس سبقت کے جواب میں سلطان سبکتگین کے دو حملے ہوئے اور محمود نے اگر پدر نتواند پسرتام کسد

پر عمل کیا اور اٹھارہ حملے کیے۔ خوزیری جو محمود کے زمانہ میں ہوئی اُنکی نسبت ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اشاعت اسلام سے الگ ایک چیز تھی اور اسلئے مسلمان اُسکے جوابدہ نہیں ہیں۔ مشہور ہے کہ محمود کے بیٹے مسعود سے جو لڑائی خراسان میں طغرل بیگ اور چغریگ کے مقابلہ میں ہوئی اُسہیں اتنی خوزیری ہوئی کہ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اسکے مقابلہ میں محمود کے زمانہ کی خوزیری پانگ بھی نہیں ہیں۔ علاء الدین غوری نے جو غزنی میں پہونچکر خون کا دریا بہایا اور تمام شہر کو جلادیا۔ اسکی نظیر کئی صدی ماقبل اور مابعد تک نہیں ملتی۔ محمود نے صرف ہندوستان کی دولت لوٹی تھی۔ علاء الدین نے اُسکا شہر بیونکا۔

دولت لوثی۔ تمام شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا اور صلہ میں جہان سوز لقب پایا۔ ان لڑائیوں میں تو دونوں طرف مسلمان تھے۔ ان خوزیریوں کا مواخذہ کس سے ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہت کے لیے خوزیری لازم ہے اس مہذب زمانہ میں بھی بمقام ٹرنسوال دو عیسائی سلطنتوں میں جو لڑائیاں ہوئیں انہیں بھی بے انتہا خوزیریاں ہوئیں۔ لڑائیوں میں خون ہی بہتا ہے۔ اور لڑائیاں مہذب اور غیر مہذب دونوں گورنمنٹوں کے لیے لازمی ہیں۔ انصاف سے بالکل بعید ہے کہ جب مسلمان باہم لڑیں تو کچھ نہ کہا جائے اور جب غیر کے ساتھ لڑیں تو یہ کہا جائے کہ مسلمان غیر مذہب والوں کے خون بہانے میں بہت بعید رہتے ہیں۔ تاریخ پر بغور نظر ڈالنے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر قرن میں مسلمانوں کی لڑائیاں مجبور قہوموں کی لڑائیوں سے مقابلہ کرنے کے بعد مہذب اور باقاعدہ ثابت ہوتی ہیں۔ خوزیریوں سے ہم گہرا انکار نہ کریں گے لیکن اسکے ساتھ ہی مسلمانوں کی لڑائیوں کو نظریہ حالات اور نظریہ اقوام معاصر و حشیانہ بھی نکالیں گے۔ اسکے بعد مسلمانوں کی مستقل سلطنت ہندوستان میں قائم ہوئی۔ سلطان مابعدین علاء الدین خلجی بڑا زبردست بادشاہ ہندوستان کا خیال کیا جاتا ہے۔ اسکو ہندو اور مسلمان دونوں ظالم سمجھتے ہیں۔ اسنے والی گجرات کی بی بی کیولا ویوی کو اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا۔ اب اسپر یہ متفرع کیا جاتا ہے کہ عام طور پر ہندوؤں کی عورتیں مسلمان جب پسند کرتے تھے تو لے لیتے تھے۔ اور بعض بعض سی پر یہ بھی متفرع کرتے ہیں کہ رسم پرہہ ہندوؤں میں انہیں مظالم سے بچنے کے لیے قائم ہوئی تھی۔ یہ بحث علیحدہ رسم پرہہ میں طے کی جائے گی۔

یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ بیشک علاء الدین خلجی منجملہ اُن مسلمانوں کے ہے جنکی وجہ سے ہند کے مسلمان بُرے سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ صرف ہند ہی اسکو برا نہیں کہتے مسلمان بھی اسکو ظالم کہتے ہیں۔ یہ کوئی مستند بادشاہ اسلام کا نہیں تھا۔ اپنے چچا جلال الدین کو قتل کر کے یہ تخت پر بیٹھا تھا۔ جب اپنے بوڑھے چچا کا یہ نہوا تو پھر اس سے کسی اور بُرے فعل کا سرزد ہونا مستبعد نہ تھا۔ لیکن یہیں ہم یہ بھی لکھنا چاہتے ہیں کہ علاء الدین مین بھی باوجود تمام برائیوں کے مفتوحین کے ساتھ برابر کے برتاؤ رکھنے کی صفت ضرور تھی۔ کیولادیوسی کو اُس نے معزت کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ بلکہ اپنے خاص محل میں داخل کر کے اپنی چہیتی بیوی بنایا اور اُسکی لڑکی دیول دیوسی کو اپنے بیٹے خضر خان کی زوجیت میں دیا۔ اور اس طرح ان دونوں عورتوں کو یہ موقع دیا کہ اگر زمانہ موافق ہو تو اُنکی اولاد شمشاہی ہند پر ایک نہ ایک دن پہنچ سکے۔ یہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ مسلمان بادشاہوں کے پاس ہندو عورتوں کا آنا جتنا کہ اسوقت ہندوؤں کے خیال کے مطابق ناپسندیدہ ہے اُس زمانہ میں اس درجہ ناپسندیدہ نہ تھا۔ خود راجپوت راجہ کو شش کرتے تھے کہ اُنکی لڑکیاں بادشاہوں کے پاس رہیں اور اس طرح ہندوستان کی گورنمنٹ خلط نسل کی وجہ سے آئندہ چل کر فامل گورنمنٹ نہ سمجھی جائے۔ چنانچہ اکبر اور اسکے مابعد زمانہ میں کئی شاہزادے اسکی موجودہ ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے ہندو راجاؤں کی یہ خواہشیں پوری کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی اتحاد میں ترقی دینا چاہی۔ گو یہ ترقی فی الواقع اُنکے زوال کا سبب ہوئی۔ ہندوؤں کے سیل سے جو نسل قائم ہوئی تھی

انہیں باسلطنت اٹھانے کی قابلیت پوری پوری نہ تھی۔

قطب الدین ایبک نے سلسلہ میں جو شاہنشاہی قائم کی وہ برابر ایک مسلمان خاندان سے دوسرے مسلمان خاندان میں منتقل ہوتی رہی محمد تغلق کے وقت تک اس میں زوال نہیں آیا لیکن محمد تغلق کے بعد ہی تباہی شروع ہوئی۔ اسکی وجہ سوائے اسکے اور نہیں کہی جاسکتی کہ محمد تغلق کی رادھی ایک ہندی عورت تھی اور ان کے اثر سے جو بہت بڑا اثر ہوتا ہے خاندان میں کمزوری پیدا ہوئی۔ گو سلطنت عرصہ تک رہی لیکن بالآخر تیمور نے اُسکے انجمن پھر ڈھیلے کر دیے اور پھر تیمور کے پوتے بابر میں یہ قابلیت پیدا ہوئی کہ اُنکے عہد میں پھر سے شاہنشاہی قائم ہونے کی امید بندھی اور اگر کے وقت سے پھر مسلمانوں کی شاہنشاہی عود کر آئی۔ اکبر کے بعد جہانگیر اور شاہ جہان نے بھی قابل اطمینان شاہنشاہی کی۔ لیکن عالمگیر کے بعد ان کی طرف سے جو سیل نسل شاہی میں اگیا تھا اُسکے اثر نے مسلمانوں کی شاہنشاہی کا گھاڑنا شروع کیا۔

اکبر اور اُسکے مابعد کے دواپادشاہوں نے جو اچھے برے ہندوؤں کے ساتھ کیے انکی شکر گزاری کسی کی زبان پر نہیں ہے۔ راجہ ٹوڈرل کا وزیر مال ہونا۔ کابل میں راجہ جسونت سنگھ کا گورنر مقرر ہونا کسی کو یاد نہیں ہے۔ لیکن عالمگیر کے سب شاکی ہیں کہ وہ بڑا مستعجب تھا اور شکایت بھی اُسکی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ اُسکا تعصب عام مسلمانوں کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے عہد حکومت میں بڑے ہی مستعجب تھے۔ عالمگیر داراشکوہ کا مخالف تھا۔ دارا شکوہ اپنے دادا اور پردادا کی طرح ہندوؤں کی رسم و رواج اور اُنکے علوم

سے دلچسپی رکھتا تھا۔ عالمگیر کو داراشکوہ کے خلاف کامیاب ہونے کے لیے ضرور تھا کہ وہ داراشکوہ کی عادات سے لوگوں کو نفرت دلانا اور نفرت دلانے کے لیے سب سے عمدہ طریقہ مستعقب مسلمانوں کے دلوں میں تعصب کی آگ بھڑکانا اور خود کو مستعقب ظاہر کرنا تھا۔ پالیسی اور حکمت عملی کا مقتضا یہی تھا۔ دل کا حال کسی کو نہیں معلوم نظر ہر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو رنگ اُس نے اپنے باپ اور بھائی کے خلاف سازش کرنے۔ اپنے بھائیوں کے قتل کرنے اور اپنے باپ کو قلعہ میں نظر بند کرنے میں بالآخر اختیار کیا اسکو اگر ہندو سمجھتے ہیں کہ محض ہندوؤں کے دل دکھانے کے لیے اُس نے کیا تو یہ محض انکی نادانیت ہے۔ عالمگیر اتنا بیوقوف نہ تھا کہ وہ ہندوؤں کے دل دکھانے کو سلطنت کی کمزوری کا باعث نہ سمجھتا۔ وہ ضرور ایسا سمجھتا تھا۔ لیکن مسلمانوں کا گردہ جو اُس کے مخالف تھا حکمت عملی سے اُس کے خلاف مسلمانوں کا ایک دوسرا گردہ لتیار کرنا اصول جہانماری کے لحاظ سے وہ نہایت ضروری سمجھتا تھا۔ اور اس ضروری کام کی انجام دہی میں وہ اس امر کی پروا نہیں کرتا تھا کہ ہندوؤں کی جماعت اُس سے ناخوش ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ اُنکا خوش کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ ایک موافق گردہ مسلمانوں کا لتیار کرنا ضروری ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ شاہجہان کے بعد غلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو جانا اگر داراشکوہ کے ہاتھ میں عنان حکومت آتی۔ صدیوں تک جو حکومت قائم رہی محض عالمگیر کی حکمت سے قائم رہی۔ عالمگیر کا ہندوؤں کے مقابلہ میں تلوار چلانا اگر حیرت انگیز تھا تو نانا شاہ کے مقابلہ میں بھی لڑائی کرنا بڑا تھا۔ اُس کے وقت میں ہندو ریاستوں کے ساتھ جتنی لڑائیاں ہوئیں اُس سے

لیکن زائد مسلمان رئیسوں سے ہوئیں۔ ہندوؤں سے اُسے خوف کم تھا۔ سیلے وہ ہندوؤں کے ساتھ کسی قدر نرم تھا اور مسلمانوں پر وہ سختی کرتا تھا۔ ہندوؤں کے مقابلہ میں وہ اپنی لڑائی کو جہاد کہتا تھا۔ اور جس مسلمان سے اُسکو لڑنا ہوتا تھا اُسے ہندوؤں کا مددگار ٹھہرا کر ایک حیلہ شرعی پیدا کرتا تھا۔ محض اُسکی تدبیر تھی ورنہ اصلی غرض اُسکی سلطنت کا مستحکم کرنا تھا۔ عالمگیر نے جس سختی سے اپنے باپ کی نگرانی کی اگر اُسکی چوتھائی نگرانی سید اجمعی کی کرتا تو سید اجمعی کو یہ موقع ہرگز ہاتھ نہ آتا کہ وہ دہلی سے نکل کر پونہ پہنچ جاتا اور وہاں ایسی سلطنت کی بنیاد قائم کرتا جو عالمگیر کے جانشینوں کی پہنچ کبھی نہ کرتی۔

عالمگیر نے بنارس وغیرہ میں ہندوؤں کے معابد سے ضرور ایسا برتاؤ کیا جو اسوقت تک ہندوؤں کو تکلیف دینے والا ہے۔ یہ فعل عالمگیر کا صرف بے سود ہی نہ تھا بلکہ خلاف شرع بھی تھا۔ ہکو سخت حیرت ہے کہ اس انوکھے فعل سے عالمگیر نے کیا مقصود رکھا تھا۔ عالمگیر کو کوئی رنج ہندوؤں سے نہ تھا۔ یہ اطاعت شعار رعایا تھے۔ ہندوؤں کے معابد کو اس غرض سے بگاڑنا کہ یہ ہندوؤں کو مسلمان ہونے کی تحریک کرے گا ایسا خام خیال ہے جو عالمگیر سے بالکل مستبعد معلوم ہوتا ہے۔ عالمگیر کی نسبت جنوں دوری کسی مورخ نے منسوب نہیں کیا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ کسی ہندو کو بجز مسلمان کرنے کے لیے اُس نے کبھی غوریزی کی۔ تمام حالات پر نظر کرنے کے بعد سوائے اسکے اور کوئی امر ذہن نشین نہیں ہوتا کہ ہندوؤں کے معبدوں کی توہین اُس نے محض اُس مسلمان گردہ کو اپنی طرف گرویدہ کرنے کے لیے کیا تھا جسکو اپنے خاندان کے حمایتی گردہ کو زیر کرنے کے لیے

اُس نے محض حکمت عملی سے قایم کر رکھا تھا اور وقتاً فوقتاً اسمین مقتضب کی آگ کا مشتعل کرنا وہ مقتضائے حالت تصور کرتا تھا۔

مابعد زمانہ میں نادر شاہ اور احمد شاہ درانی کے حملے ہندوستان پر ہوئے لیکن ان حملوں نے بہ نسبت ہندوؤں کے مسلمانوں کو زاید نقصان پہونچایا۔ سیدوں کی علیحدگی سے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ان حملوں نے رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دی۔

ہم کو ہندوستان کے حملہ آوروں کے مذہبی خیال سے چند ان سہرہ دی نہیں ہے۔ ”ہند اور اسلام“ میں ہم نے اپنے خیالات پورے طور پر ظاہر کیے ہیں۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم نے جا بجا لکھا ہے کہ ہند کے حملہ آور گو گزشتہ مسلمانوں سے بدتر تھے لیکن غیر مذہب والے محاصرہ و شاہوں سے ضرور بہتر تھے۔ اسکی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کا قانون تمام عالم کے قانون سے بہتر تھا۔ جب وہ غصہ یا طمع میں نہیں ہوتے تھے تو اُن سے ایسے انخال کبھی کبھی سرزد ہوتے تھے جو دوسروں کے لیے نمونہ ہو سکتے تھے۔ یہی باعث تھا کہ وہ تمام زرخیز حصوں پر قابض تھے۔ خدا و دنیا میں اپنے بُرے بندوں کو باختیار رہنے نہیں دیتا۔ جس زمانہ میں مسلمان باختیار تھے اُس زمانہ میں وہ تمام عالم کے باشندوں سے اچھے تھے۔ اور جب وہ بُرے ہوئے تو انہیں دوسری قوم تسلط ہو گئی۔ عربوں میں جب قابلیت نہ رہی تو نو مسلم ترک ان پر غالب آئے۔ اور جب یہ بھی اہل عرب اور عیش پسندی میں پھنسے تو کفار تاتار ان پر حکمران ہوئے بالآخر کفار تاتار کو اسلیے کہ وہ بادشاہت کی صلاحیت رکھتے تھے سوائے اسکے

چارہ نہ تھا کہ وہ اسلامی قانون اختیار کریں۔ یعنی مسلمان ہو جائیں۔ کیونکہ اسوقت
 یہی ایک مذہب قانون دنیا میں تھا۔ بعد ازاں انھیں مغلوں کی نسل جب
 ہندوستان میں آکر ناقابل حکمرانی ہوئی تو خدا نے انگریزوں کو بھیجا۔ خدا نے
 قرآن میں فرمایا ہے کہ ”ان الارض میراثاً لعلیٰ الصالحین“ میرے صالح
 بندوں کے وارث ارض ہوتے ہیں۔ ان انگریزوں میں بہت سی باتیں اسلام
 کے موافق تھیں۔ اسلام کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے۔ عمدہ باتوں کے مجموعہ کا
 نام اسلام ہے۔ مختلف وقتوں میں مختلف نام رکھ لیے گئے ورنہ آسائش اور
 تہذیب سے زندگی بسر کرنے کا طریقہ روز ازل سے ایک ہی چلا آتا ہے جسکو
 اپنے بارے میں مسلمانوں نے بھی اختیار کیا۔ اسوقت اس طریقہ پر عمل کرنے
 والے بنسبت پچھلے مسلمانان ہند کے انگریز زائد تر ہیں اور اسی لیے خدا نے
 انکو وراثت ہند سپرد کی ہے۔ جب تک عمدہ باتیں اٹکا دستور العمل رہیں گی یہ
 سپردگی قائم رہے گی۔ ہمیشہ قوم کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک
 وقت وہ آئے کہ انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑے۔ لیکن اسوقت کے
 پہونچنے کے قبل ضرور ہے کہ اُنہی انکی خوبیاں جواب دہن الگ ہو جائیں
 جب تک وہ اپنی خوبیاں قائم رکھیں گے خدا انکی حالت میں تخریر کرے گا
 لیکن خدا سزا ستہ انکے اخلاق بُرے ہو جائیں۔ یہ بھی ہندوستان میں وہ طریقہ
 مثل ہمارے انکے خیالات میں بھی تاریکی آجائے تو اسوقت انکی کوئی بات
 قابل پسند نہ رہے گی۔ لیکن اسکے ساتھ ہی اُس مابعد زمانہ میں یہ کہنا کہ انگریزوں
 نے انیسویں صدی میں ہندوستان کی حکومت بُرے طور پر کی تھی اتنا عجیب و غریب

واقعات ہوگا جتنا دن کورات کتنا۔ اسی طرح مسلمانوں کی موجودہ حالت پر قیاس کر کے یہ رائے قائم کرنا کہ گزشتہ صدیوں کے مسلمان ایسے ہی ناقابل تھے جیسے اب ہیں بالکل مجید و زعطل ہوگا۔ اب یہ منہوں ختم ہونا اور خاتمہ پر ایک حکایت بابر کی اس امر کے ظاہر کرنے کو لکھی جاتی ہے کہ بڑے سے بڑے مسلمان بھی قانون اسلام کی پابندی سے عہدہ سے عہدہ انفعال کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ شرعی مسئلہ ہے کہ جب کوئی چیز کہیں گرمی ہوئی ہے تو پانے والے کو اصل مالک کی تلاش لازم ہے۔ کوئی شخص رعایا ہو یا پادشاہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ بابر کے وقت میں ایک چینی قافلہ برف باری کی وجہ سے تباہ ہوا۔ لاوارث مال کثیر المالیت بابر کے پاس پہنچا۔ بابر نے اُس مال کو خزانہ شاہی میں داخل کرنے کے بجائے امانتاً علیہ رہ رکھوایا۔ اور چین میں آدمی روانہ کیا کہ وہ وہاں جا کر شہر بہ شہر تپہ لگا گئے کو جو قافلہ تباہ ہوا کس حصہ سرزمین کا تھا۔ بالآخر مال کے مالکوں کا پتہ لگا اور شکر گزاری کے ساتھ وہ اپنے مال آکر لے گئے۔ بابر ظالم پادشاہوں میں ہے اور اسکے یہ کردار ہیں۔

مسلمان چین و جمع الجزائر

چین اور مجمع الجزائر کے مسلمانوں کے حالات اتنا کچھ بھی بیان نہیں کیے گئے۔ مسلمان مؤرخوں نے ان مقامات کے مسلمانوں سے بہت کم کچھ بھی ہر لیکن زمانہ حال کی یورپین تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مقامات کے مسلمان بھی اسلامی دنیا میں بڑی وقت کے قابل ہیں اور ہرگز اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے حالات سے بے پروائی

کیجائے۔ ابھی حال میں چین کے صوبہ یانان میں جب چینی مسلمانوں نے سخت بغاوت کی تو یو یو بین توخون نے ادھر توجہ کی بالخصوص روسی اور فرنج توخون نے ادھر خوب توجہ کی۔ پروفیسر زلیف نے روسی زبان میں جو خیالات چین کے مسلمانوں کی نسبت ظاہر کیے ہیں وہ بحسنہ ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں۔

”اگر چین کے مسلمان اُن پر دسیوں کی اولاد ہوتے جو مدت سے وہاں آباد ہیں تو البتہ سکھو اس یقین میں کہ ایک روز کل چین مسلمان ہو جائیگا تاہل ہو سکتا تھا لیکن برخلاف اسکے جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے اصلی باشندہ دن میں اسلام بار بار ترقی کر رہا ہے تو سکھ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ترقی کب بند ہوگی اور کھانک بونچکر رک جائے گی۔ ترکستان اور زنگیزیا میں اگر مسلمانوں سے ایک سیع اسلامی عملداری قائم کرنے کے بعد سب فرورگشت کی گئی تو لازم ہے کہ چین خاص پر جہاں اُنکے ہم مذہب ہر جگہ موجود ہیں مسلمان ہمیشہ حملہ آور ہوتے رہیں۔ اگر فرض کیا جائے کہ آئندہ یہ ملک سلطنت چین کے تحت میں آبادین گئے تو کیا ایسا فرض کرنے سے اسلام وہاں ضعیف ہو جائیگا؟ اس سوال کو ہم ابھی پیش نہیں کرتے۔ تھوڑے زمانہ کے لیے۔ دس برس یا بالقرض ایک صدی کے لیے ملتوی کرتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس اثنا میں بھی اسلام برابر اپنی ترقی جاری رکھے گا۔ اپنے اغراض پورا کرنے کے لیے حسبِ مرقع کا مشطر رہیگا۔ اور انجام کار وہ مقاصد حاصل کرے گا جنکے حصول کے واسطے سعی بلیغ میں سرگرم ہے۔“

اسوقت مسلمان چین کی آبادی زیادہ تر صوبہ کشین۔ یانان۔ شانسی اور کانگسو میں ہے۔ کل آبادی چینی مسلمانوں کی عرصہ ہوا دو کروڑ سے زیادہ تھی۔ بعض مؤرخین نے اسکی تعداد بہت گھٹادی تھی۔ اور بعض نے اس سے بھی زیادہ بیان کی تھی۔

آنحضرتؐ نے اشاعت اسلام کے لیے جا بجا جا بجا روانہ کیے تھے وہاں لمبی سفیر کا چین جانا مذکور نہیں ہے لیکن بیان کیا جاتا ہے اور نظامِ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ **۳۶۴ھ** میں وہاب ابو بکشبہ شاہ چین کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اسکی آمد بحری سفر کے ذریعہ سے ہوئی اسلئے ابو بکشبہ صوبہ کشین میں جو بحر چین کے ساحل پر واقع ہوا تھا۔ عربوں کی بحری تجارت اور ملکوں سے بہت پہلے سے قائم تھی۔ یہاں عرب سے حجاز کے باشندے مراد نہیں ہیں بلکہ شام اور یمن کے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عرب کے باشندے حضرت عبید اللہ کے پہلے سے لنکا کی راہ سے ساحل چین تک پہنچ گئے تھے۔ اور وہاب ابو بکشبہ کا چین میں آنا غالباً تاجرانہ حیثیت سے تھا اور اسی ضمن میں دعوت اسلام کا خط بھی بھیجا گیا تھا کیٹن میں ابو بکشبہ کی بڑی عزت ہوئی اور اسکے ہم مذہبوں کو تیسرا درجہ اعلان دین کی اجازت دی گئی۔ ابو بکشبہ **۳۷۲ھ** میں جب مدینہ واپس آیا تو رسول اللہ کی وفات ہو چکی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ابو بکر کا جمع کیا ہوا قرآن ساتھ لیکر وہ پھر کشین کو گیا کیٹن میں اسکا مزار اب تک موجود ہے اور اسکی بنائی ہوئی مسجد بھی لادری تعمیر و تبدیل کے بعد اب تک قائم ہے۔

خلفاء کے وقت میں مسجد کے گرد مسلمان تاجروں کی بسکٹ تھی اور بہت عزت کے ساتھ یہ لوگ وہاں رہتے تھے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں شاہانِ مغلیہ کے عروج میں بھی اپنی عدالت اور اپنا قانون ساتھ رکھتی تھی اسی طرح کیٹن کے مسلمان بھی اپنا قاضی الگ رکھتے تھے اور خلیفہ اسلام کے نام کا خطبہ پڑھتے تھے۔

۳۷۵ھ میں خلیفہ منصور نے چار ہزار عرب شاہ تھاگ کی ملک پر ایک بغاوت کے فرو کرنے کو روانہ کیے تھے۔ یہاں پر لڑائی ختم ہو گئی تو عربی سپاہیوں نے اپنے ملک کو

واپس جانے سے انکار کیا اور اس ذریعہ سے کٹھن میں مسلمانوں کی حیثیت وہ قائم ہوئی جو عربی پٹاشا کی گرفتاری کے بعد اب انگریزوں کو مصر میں حاصل ہے۔ مسلمان دعوت اسلام کے ذریعہ سے نو مسلموں کی تعداد بڑھاتے رہے چینی عورتوں کے بطن سے مسلمانوں کی نسل بھی خوب بڑھی۔ شاہان چین کے مغلیہ خاندان کے وقت میں مسلمانان چین کو باہر سے بھی مدد پہنچتی رہی۔ مغلیہ خاندان شاہی کے زوال پر گورنمنٹ چین نے اپنا یہ اصول قرار دیا کہ غیر ملک کے لوگ آنے نہ پائیں۔ ممکن تھا کہ یہ زمانہ مسلمانان چین کو دیگر بلاد اسلام سے الگ کر کے تاریکی خیالات میں ڈال دیتا لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہوا۔ اور اب تو مسلمانوں کی آزادی کچھ بڑھ گئی ہے کیونکہ گورنمنٹ چین نے غیر قوموں سے نفرت کھنے کی پالیسی بدل دی ہے۔

ونید ابن عبد الملک کے زمانہ میں جو عربوں کے انتہا سے عروج کا زمانہ تھا جب ایک طرف طارق نے اسپین فتح کیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تو خراسان کے حاکم قطیبہ بن مسلم نے دریائے جیون عبور کر کے سمرقند و بخارا وغیرہ فتح کیے اور مسلمانوں کی فوج سرحد چین تک پہنچ گئی۔ خاقان نے ایلچون کو ایک قمیض دیکر خلیفہ اسلام کی بزرگی تسلیم کی۔ اور پھر خاقان چین کو مسلمانوں سے لڑنے کی تجربات ہوئی اور نہ سب انہوں نے اتنی دو حکومت کرنے کی خواہش کی۔ مصالحت کی صورت قائم ہی اور دعوت اسلام کے لیے راستہ کھلا رہا۔ پہلی سجدہ شامی میں ۱۲۸۷ء میں بنی۔ علاوہ ان مسلمانوں کے جنگی تعداد و عادات اسلام کی بدولت اور مسلمان مہاجروں کی فیض محبت سے بڑھتی رہی چنگیز خان کے زمانہ میں بھی مسلمانوں کی آبادی بڑھ جانے کا

ایک سبب پیدا ہو گیا۔ چنگیز خان کے تخت و سراج سے بڑے بڑے امرا جس طرح کہ ممالک وسط ایشیا سے ہندوستان میں آکر سپاہ گزمین ہوئے اسطرح بہت سے مسلمان چین میں جا کر آباد ہو گئے اور مسلمانان چین کی آباری میں دفعتاً ترقی ہو گئی۔ صوبجات کانسو اور شنائی و دونوں قریب ہی قریب ہیں آٹھویں صدی عیسوی کے وسط میں کانسو میں بھی اسلام پھیلا۔ صوبہ کانسو کے فرمانروا خان شپوک کے مسلمان ہونے پر اسلام نے یہاں اور زور پکڑا۔

مغلیہ خاقانوں کے وقت میں عبدالرحمنؒ ۱۲۴۲ء میں چین کے شاہی خزانہ کا فقیہ تھا۔ سید اجل بخاریؒ ۱۲۵۹ء میں خزانہ شاہی کا وزیر تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاقان چین کی طرف سے مسلمانان چین کو عمدہ احبابہ ملتے رہے۔ مثل و قوموں کے مسلمان بھی وہاں سلطنت کے ایک کن سمجھے جاتے ہیں۔ مفتوحہ قوم کی حالت میں نہیں ہیں۔ اسلامی سلطنتوں کے زور گھٹنے پر مسلمانان چین کی حالت پورے تکیل معاملات میں کہ بقدر گھٹ گئی۔ لیکن اب بھی بہت غنیمت ہے۔ مسلمانان چین کو بھی نظام سلطنت میں عام رعایا کی طرح حصہ لینے کا حق ہے۔ چین کے اصلی باشندوں میں مذہبی تعصب کم ہے۔ اسلئے دعوت اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہوتی۔ اب بھی دعاۃ اسلام و غلوئی حیثیت سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔

بحرالکابل اور بحر ہند کے بیچ میں چین اور برہما کے دکھن آسٹریلیا کے قریب تک جو سیکڑوں جزیرے چھوٹے بڑے قریب قریب واقع ہیں انکے مجموعہ کو مجمع الجزائر کہتے ہیں۔ ان جزائر میں بھی مسلمانوں کی آبادی بہت دنوں سے ہے جس طرح سیلون کی راہ عرب کشمیر صوبہ چین میں تجارت کی غرض سے ہوئے تھے اسی طرح اور اسی زمانہ میں تجارت کے واسطے

دعاۃ اسلام کا مجمع الجزائر میں آنا قیاس کیا جاتا ہے۔ لیکن زمانہ معین نہیں کیا جاسکتا۔ تاریخین اس بارہ میں صاف نہیں ہیں۔ مجمع الجزائر کے مسلمان باعتبار مسلمانان چین کے زیادہ تر متشرع ہیں۔ یہ لوگ بکثرت حج کرتے ہیں اور ان حاجیوں کے ذریعے مسلمانوں کے مذہبی دستور میں فرق نہیں پڑتا۔ یورپین مورخ حج کے فرض کی ماسیت اس ترقی کو دیکھ سمجھتے ہیں اور سایل اسلام کے نکات پر متحیر ہوتے ہیں۔

ساتویں صدی عیسوی میں مسلمان تاجر ملک چین میں پہنچے اور آٹھویں صدی کے وسط ملک چین میں بکثرت نظر آنے لگے۔ اسکے بعد ان تاجروں کی حالت روز بروز بہتری گئی۔ دسویں صدی سے چند دہائیوں میں صدی تک مشرقی ملکوں کی تجارت پر عرب چوکے طور پر قابض تھے۔ چین کی بعض تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ آخر ساتویں صدی عیسوی میں سارٹا میں عربوں کی سستی قائم ہو گئی تھی۔ یہ توانہائی حالت ہے۔ اسکے بعد جب ہندوستان میں مسلمان پہنچے تو ہندی مسلمانوں نے بھی سارٹا میں آنا شروع کیا۔ چودھویں صدی عیسوی میں جب ابن بطوطہ نے اس جزیرہ میں قدم رکھا تو مذہب اسلام کو اسنے بہت بار وفاق پایا۔ دسویں صدی میں بیان کا فرمانروا بھی مت پرستی چھوڑ کر مسلمان ہو گیا۔ یہاں کے ایک بادشاہ کا نام ملک صالح تھا۔ ۱۳۷۶ء میں جزیرہ سارٹا کے شہر سہرا کا بادشاہ ملک ہرن ملک صالح تھا۔ ابن بطوطہ نے اسکی ترکشان تشریع اور شجاعت کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی زمانہ میں شریف مکہ نے بھی دعوت اسلام کے لیے ایک شیخ شیخ اسماعیل کو بیان بھیجا تھا۔

جاوہ میں نہایت اور جزائر کے اسلام پیچھے پہنچا۔ لیکن اب جاوہ کے مسلمان چند وجوہ سے سبک اچھی حالت میں ہیں۔ حاجی پروا۔ مولانا ابراہیم۔ رازن رحمت۔ مولانا اسحاق۔ شیخ خلیفہ حسین۔ شیخ نور الدین ابراہیم۔ یہ لوگ دعاۃ اسلام میں زیادہ نامی گورے ہیں۔

فصل چہارم

اخلاق محمدی

آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر تاؤ و نوع انسانی کے ساتھ بے انتہا اچھا تھا۔ عام طور پر مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ آنحضرتؐ کا خلق لاثانی تھا۔ اور اس لیے جب یہ کہنا ہوتا ہے کہ حُسن اخلاق کا مقتضایوں ہے تو مسلمان کہتے ہیں کہ اخلاق محمدی کا مقتضایوں ہے۔ گویا اُنکے نزدیک حُسن اخلاق کا سب سے اچھا نمونہ خلق محمدی ہے۔ ہم اس موقع پر اخلاق محمدی کی چند مثالیں کتب احادیث سے منتخب کر کے مندرج کرتے ہیں۔ اُنکے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ اخلاق میں آنحضرتؐ کس پایہ کے انسان تھے۔

پہلے کچھ مختصر تاریخی واقعات احادیث کے جمع ہونے کی بابت مندرج کیے جاتے ہیں تاکہ ناظرین سمجھیں کہ حدیث کیا شے ہے۔ قرآن ایک مجموعہ قانون اسلامی ہے۔ جبکہ آنحضرتؐ کے وقت میں تمام مسلمانوں نے حفظ کر لیا تھا اور بعد آپ کی وفات کے وہ کتاب کی صورت میں مدون کر لیا گیا۔ آج تک حافظوں کا سلسلہ یکے بعد دیگرے مسلمانوں میں چلا آتا ہے۔ اور نقل کے ذریعہ سے وہ کتابت کے سلسلہ میں بھی اب تک قائم ہے۔ تمام روئے زمین کے مسلمان اُسکی صحت میں باہم متفق ہیں۔ اور ایک لفظ کا بھی اختلاف کہیں سے پایا نہیں جاتا۔ بعد قرآن کے کتب احادیث کا درجہ ہے۔ وفات پیغمبر سے بہت دنوں کے بعد قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے اور نیز بہت سے ملکی اور اخلاقی معاملات میں پیغمبر کی رائیں اور اُنکے اقوال دریافت کرنے کے

یہ ضرورت داعی ہوئی کہ آنحضرتؐ کے اقوال بھی جمع کیے جائیں اور اقوال
 نبیؐ جو نبیؐ کے ساتھیوں نے بیان کیے تھے وہ بھی یک جا کر دیے جائیں۔
 اس طرح سے صحابہ رسولؐ کی روایتیں بواسطہ اور بلاد اسطہ جمع کی گئیں اسکے
 جمع کرنے میں تو اترا کا خیال رہا اور راویوں کی جہان بنان ہوئی۔ اسماء الرجال کا
 ایک علم ہی اس غرض کے لیے قائم ہوا۔ عربوں کی قوت حافظہ غیر معمولی طور پر مضبوط
 تھی جسکو تمام غیر قوم کے مورخ بھی تسلیم کرتے ہیں اس لیے اس کام میں انکو بہت
 وقت اٹھانا نہ پڑی۔ اس طرح جو کتابیں حدیث کی قائم ہوئیں وہ گویا تاریخی حالات
 کی کتابیں ہیں۔ اور انکی صحت کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ اس مذهب زمانہ
 میں بھی اس اہتمام سے واقعات قلمبند نہیں کیے جاتے لیکن باوجود اسکے مسلمانوں
 نزدیک قرآن کی طرح خواہ مخواہ تمام حدیثوں کا صحیح مان لینا جزو ایمان نہیں ہے
 اور نہ فی الواقع وہ سب کی سب اس پایہ کی ہیں۔ لاکثر حکم الکل کے اعتبار سے
 صحاح ستہ کی اکثر حدیثیں اکثر مسلمانوں کے نزدیک صحیح سمجھی جاتی ہیں۔ گو چند
 زمانہ مابعد میں ایسے پیدا ہوئے جو بعض حدیثوں کے مشتبہ ہونے کا خیال پیدا
 کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ امور ان معاملات سے بالکل جدا ہیں جو بعض اخلاق سے
 تعلق رکھتے ہیں اور اس لیے احادیث نبویؐ جہاں تک انکو اخلاق سے تعلق
 ہے مسلمانوں کے نزدیک اور ان تمام دیگر قوموں کے نزدیک جو اسلام
 کی ابتدائی تاریخ سے واقف ہیں ذرا مشتبہ نہیں ہیں۔

انسان اپنے سے کمزور کے مقابلہ میں ہمیشہ بد مذہب رہا ہے اور رہے گا۔
 گزشتہ زمانہ میں غلام کی حالت سب سے کمزور تھی اور اس لیے نیک سے نیک

شخص بھی غلاموں کے مقابلہ میں ظالم تھا۔ لیکن آنحضرتؐ اس کلیتہ سے مستثنیٰ تھے وہ اپنے غلام کے مقابلہ میں اس درجہ مُتَذَب تھے کہ کوئی دوسرا اپنی اولاد کے مقابلہ میں اس درجہ مُتَذَب نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آنحضرتؐ جس غلام کو آزاد کرتے تھے وہ آزاد ہو جانے پر بھی آپؐ کی خدمت سے جُدا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت انسؓ آنحضرتؐ کے غلام تھے۔ اُنکا قول ہے کہ ”میں نے دس برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپؐ نے کبھی میرے کاموں پر اُن بھی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام تم نے کیوں کیا یا کیوں نہ کیا“ حضرت انسؓ ایک دوسرے موقع پر کہتے ہیں کہ ”رسول اللہؐ کے عادات سب سے اچھے تھے۔ ایک روز آپؐ نے مجھے کسی کام کو بھیجا۔ میں نے کہا واللہ میں نہ جاؤنگا۔ گدول میں جانا منظور تھا۔ اسکے بعد میں گھر سے نکلا اور بازار میں جہاں چند لڑکے کھیل رہے تھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آنحضرتؐ بھی وہاں پہنچے اور پیچھے سے میری گردن پکڑ لی۔ میں نے منہ بھیر کر دیکھا تو آپؐ نے ہنس کر فرمایا اے انسؓ میں نے جہاں بھیجا تھا وہاں گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ اب جاتا ہوں۔“ احادیث میں مذکور ہے کہ ”آنحضرتؐ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا نہ غیر کو نہ اپنی بی بی کو نہ خادم کو۔ اللہ کی راہ میں جہاد البتہ کیا۔“ آنحضرتؐ خود ہی کمزور و ناتوان نہیں رہتے تھے بلکہ دوسروں پر بھی تاکید کرتے تھے کہ وہ زیر دستوں پر سختی نہ کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جب خادم کھانا پکا کر لائے تو

چونکہ دھواں اور گرمی اُسی نے سہی ہے اسلئے اُسکو بھی اپنے ساتھ کھلانا چاہیے
اگر کھانا کم ہو تو قلمہ دو قلمہ ہی اُسکو دیدینا چاہیے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو اپنے بے قصور لونڈی
غلام کو شہمت لگا بیگا قیامت میں اُسکو کوڑے لگیں گے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو اپنے غلام کو بے قصور
حد یا طبا پنچہ مارے تو اُسکو آزاد کر دے اور یہی اُسکا کفارہ ہے۔“

ابو مسعود نے فرمایا ”میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ پیچھے سے یہ آواز آئی
”اے اباسعدو جب قدر تجھ کو اس غلام پر اختیار ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں
زیادہ تجھ پر اختیار رکھتا ہے“ میں نے جو کچھ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو پایا۔ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ میں نے اس غلام کو
خدا کے واسطے آزاد کیا۔“ آپ نے فرمایا ”خبردار اگر تو آزاد نہ کرتا تو تجھے
آگ میں جلنا پڑتا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کے بندوں پر آسانی
کو سختی نہ کرو۔ تسلی و نفرت نہ دلاؤ۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰ اور عاصد کو یمن کی طرف روانہ
کیا تو فرمادیا ”نرمی کرنا اور سختی نہ کرنا۔ تسکین دینا۔ نفرت نہ دلانا اور آپس میں
متفق رہنا اختلاف نہ کرنا۔“

آنحضرتؐ اپنے اہل و عیال پر بہت مہربان تھے اور انگریزی مقولہ ہے
کہ ”نیک کام گھر سے شروع ہوتا ہے“ ٹھیک ٹھیک آپؐ اسکا نمونہ دکھاتے تھے۔

انس فرماتے ہیں ”آپ کے صاحبزادے ابراہیم مدینہ طیبہ کے ایک گاؤں میں پرورش پاتے تھے آپ اُنکے دیکھنے کو تشریف لیجاتے تھے تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ ابراہیم کے رضاعی باپ پیشہ حذاوی کرتے تھے۔ دعویٰ میں سے اُنکا گھر بھرا رہتا تھا اور آپ اُس گھر میں تشریف لیجاتے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں تشریف لیجاتے تھے تو گھروالوں کی خدمت میں مشغول ہو جاتے تھے اور کچھ نماز کے وقت باہر تشریف لیجاتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو بندہ دن پر مہربانی نہیں کرتا خدا بھی اُس پر مہربانی نہیں فرماتا“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں گانوں کا ایک شخص آیا۔ اُسے (آپ کو سچوں کا بدسہ لیتے ہوئے دیکھ کر) عرض کیا ”آپ لوگ سچوں کو چومتے ہیں؟ ہم لوگ تو کبھی نہیں چومتے“ آپ نے فرمایا ”کیا میں اس بات کا مالک ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تیرے دل سے مہربانی نکالنے نہ دوں۔“

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ”ایک فقیر دو لڑکیاں لیے ہوئے آئی اور سوال کیا۔ اُسوقت میرے پاس ایک خرے کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا میں نے وہی خرہ اُسے دیدیا۔ اُسے اُسکو دو ٹکڑے کر کے دو وزن لڑکیوں کو دیا اور آپ کچھ نہ کھا با اور چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ”مجھ کو خدا لڑکیاں دے اور وہ اُسکے ساتھ سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اُس شخص کے لیے دوزخ کی

آگ سے بچانے والی ہو جائیں گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی وہ اور مین قیامت میں یون آؤں گا اور آپ نے اپنی اولاد کیلئے ملائین۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”یتیم کی خبر گیری کرنے والا وہ یتیم اپنا ہو یا پرایا جنت میں یون ہوگا“ یہ فرما کر آپ نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی کا اشارہ کیا اور ان دونوں میں کچھ کشادگی رکھی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”سفر عذاب کا ٹکڑا ہے کیونکہ معمولی سونے کھانے پینے سب میں فتور ڈال دیتا ہے تو جو اپنے سفر کی حاجت سے فارغ ہو جائے وہ اپنے بال بچوں سے جلد آئے۔“

جعفرؑ کے بیٹے عبداللہ نے کہا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو شہر کے باہر ہی گھر کے نیچے پہلے آپ سے ملائے جاتے۔ ایک بار آپ سفر سے تشریف لیے آتے تھے کہ لوگوں نے پہلے مجھے آپ تک پہنچایا۔ آپ نے مجھے اپنی گود میں بٹھالیا۔ پھر لوگ غلطی کے کسی صاحبزادے (امام حسنؑ یا امام حسینؑ) کو لائے تو آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا۔ پھر تودینہ میں ایک سواری پر سہم لوگ تین آدمی داخل ہوئے۔ حضرت انسؓ اور ابوطحہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر سے آئے۔ اُس سفر میں آپ کے ساتھ اُسی سواری پر ام المومنین بی بی صفیہؓ آپ کے پیچھے تھیں۔“

آنحضرتؐ غیرون کے ساتھ بھی بہت نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے حتیٰ کہ جاہلون کی جہالت سے بھی آپ کے برتاؤ میں کچھ فرق نہیں آتا تھا۔ اُنٹس فرماتے ہیں ”ایک روز میں رسول اللہؐ کے ساتھ کہیں جاتا تھا آپ ایک کنارہ دار چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی نے آپ کی چادر اس زور سے کھینچی کہ آپ اسکی طرف کھینچ گئے اور میں نے دیکھا کہ گردن میں خراش پڑ گئے تھے۔ اُس دیہاتی نے کہا ”محمد اللہ کے مال سے کچھ مجھے بھی دو“ آپ اسکی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے اور کچھ دلوادیا ”حدیثوں میں مذکور ہے کہ ”رسول اللہؐ سے کبھی کوئی چیز ایسی نہیں مانگی گئی کہ آپ نے نہیں فرمایا ہو۔ ایک مرتبہ آنحضرتؐ حنین سے واپس آتے تھے کہ دیہاتی سائل آپ کو چپٹ گئے اور آپ ہٹتے ہٹتے بھول کے درخت کے پاس پہنچے۔ آپ کی چادر کانٹوں میں الجھ گئی تو آپ ٹھہر کر فرمانے لگے ”میری چادر مجھے دیدو۔ اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کے برابر بھی گاسے۔ بکری اونٹ وغیرہ ہوتے تو میں ضرور تم لوگوں کو دیتا اور تم مجھے بخیل جھوٹا اور دُور نہ پاتے۔ آنحضرتؐ ادنیٰ سے ادنیٰ شخص کی بات بھی نہایت توجہ اور اطمینان سے سنتے تھے۔ مدینہ میں کسی کی ایک لونڈی تھی۔ عرض حال کرنے کو آنحضرتؐ کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی اور جہان چاہتی تھی لیجاتی تھی۔

آنحضرتؐ میں قناعت بہت تھی۔ حرص دُنیا چھو بھی نہیں گئی تھی۔ اسکے متعلق آپ کے بہت سے مقولے حدیثوں میں ہیں مگر اُنکے چند بیان کیے جاتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کی قسم دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے آگے ایسی ناچیز ہیں جیسے کوئی شخص اپنی انگلی کو دریا میں غوطہ دے۔ پھر خود ہی دیکھے کہ وہ انگلی دریا سے کیا لیکر آئی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام میں گزرے وہاں ایک بکری کا بچہ چھوٹے کان والا مرا ہوا پڑا تھا۔ آپ نے اُسکو دیکھ کر صحابہ سے پوچھا ”اُسکو ایک دم پر خریدنا کسی کو پسند ہے؟“ سب نے عرض کیا ”اُسے تو کسی چیز کے بھی بدلے لینا پسند نہیں ہے“ آپ نے فرمایا ”خدا کی قسم جس قدر یہ درخت تمہارے نزدیک ذلیل و خوار ہے خدا کے نزدیک دنیا اس سے کہیں زیادہ ذلیل و خوار ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”دنیا مسلمانوں کے لیے قبیح خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کی قسم مجھ کو تم لوگوں کے فقیر ہو جانے کا کچھ ڈر نہیں ہے بلکہ ڈر یہ ہے کہ تم پر بھی تمہارے اگلوں کی طرح دنیا پھیلائی جائیگی اور تم بھی اُنکی طرح اُسپر جھک پڑو گے۔ پھر جیسا اس دنیا نے اُنکو تباہ کیا ہے ویسا ہی تمکو بھی تباہ کر چھوڑے گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ ”اے محمد کی آل کو بقدر قوت اور کفاف روزی دے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو مسلمان ہوا اور اُس نے بقدر گزراں روزی پائی اور خدا نے اُسکو جس قدر دیا ہو اُسپر اُسکو قناعت بھی

ریدی بس وہی کامیاب ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”لوگ کہتے ہیں میرا مال۔ میرا مال۔ حالانکہ صرف تین قسم کے مال اُنکے ہیں۔ ایک وہ جسے کھا کر ختم کر دیا۔ دوسرا وہ جسے پہن کر برباد کر دیا۔ اور تیسرا وہ جو کسی کو دے ڈالا اور ذخیرہ آخرت بنایا۔ ان تینوں قسم کے سوا جتنا مال ہے بندہ اُسکو دوسروں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا ”تم لوگوں میں ایسا کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو۔“ صحابہؓ نے عرض کیا۔ ”ہم سب کو دارفنون کے مال سے اپنا مال زیادہ پیارا ہے۔“ آپ نے فرمایا: ”بندے کا مال تو وہی ہے جسے اُس نے ذخیرہ آخرت کیا باقی جہتہ وہ چھوڑ کر اُسکے وارث کا مال ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ”تو انگری اور آسودگی مال و اسباب کی کثرت سے نہیں ہوتی۔ تو انگری دل کی تو انگری ہے۔“

آج کل کے مسلمانوں میں ایک نہایت ہی بُرا دستور یہ ہے کہ اپنے یگانوں کے ساتھ سلوک کرنا باعث حسنات نہیں سمجھتے۔ کچھ تو اس لیے کہ وہ اپنی جہالت سے غیری کو دینا اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ غیروں کو دینا زائد تر ناموسی کا باعث ہوگا۔ اس کے برعکس آنحضرتؐ ہمیشہ لوگوں کو سمجھایا کہ اپنوں کے ساتھ نیکی کرنا زیادہ اچھا ہے۔

کسی نے پوچھا یا رسول اللہؐ سلوک کرنے کے لائق سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ”تیری ماں“ اُس نے کہا بھر کون؟ فرمایا۔ ”تیری ماں“

اُس نے کہا پھر کون؟ فرمایا: ”تیری مان“ اُس نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا: ”تیرا باپ اور اُس کے بعد ناتے والے جب قدر زیادہ قریب ہوں اسی قدر اُن کے ساتھ زیادہ سلوک کرنا چاہیے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اُسکی ناک خاک آلودہ ہو۔ اُسکی ناک خاک آلودہ ہو۔ اُسکی ناک خاک آلودہ ہو“ لوگوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ کسکی؟“ فرمایا: ”اُس شخص کی جو اپنی مان اور باپ دونوں یا ایک کے بڑھاپے کا زمانہ پائے پھر بھی بہشت میں نہ جائے“
ابوبکرؓ کی بیٹی اسماءؓ نے کہا (قریش کی صلح کے زمانہ میں) میری مان آئین اور وہ مشرک تھیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ میری مان آئی ہیں اور وہ اسلام سے نیرار ہیں کیا میں اُن کے ساتھ بھی سلوک کروں؟ فرمایا: ”ہاں اُن کے ساتھ بھی سلوک کرو“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر مان باپ کی نافرمانی اور زندہ لڑکی کاڑنے اور منجھل اور گدائی کرنے کو حرام کیا ہے اور قیل و قال اور کثرت سوال اور اضاعت مال کو ناپسند کیا ہے“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”مان باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے“ لوگوں نے پوچھا: کیا کوئی اپنے مان باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا: ”ہاں جب کوئی کسی شخص کے مان باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اُس کے مان باپ کو گالی دے گا“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”نیک یوں میں بہت اچھی نیکی

یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے بعد اُس کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جسکو منظور ہو کہ اُسکی
 روزی مین برکت ہو اور عمر بھی دراز ہو اُسے چاہیے کہ اپنے ناتے والوں کے
 ساتھ سلوک کرے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”رحم۔ رحم۔ رحمن سے نکال لیا ہر
 اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔“ اے رحم جو تجھ کو ملائے گا (یعنی ناتے داروں کے
 حقوق ادا کرے گا) مین بھی اُسکو اپنے ساتھ ملاؤں گا۔ اور جو تجھے چھوڑے گا
 (یعنی ناتے والے کا حق ادا نہ کرے گا) مین بھی اُسے چھوڑ دوں گا۔“
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ناتا توڑنے والا بہشت
 مین نہ جائے گا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”بدلائنے والائے والا مینے والا نہیں
 ہے۔ مینے والا وہ ہے جسکے قرابت مند اُسکو چھوڑین اور وہ اُنکے ساتھ
 سلوک اور احسان کیے جائے۔“

ایک شخص نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ میرے قرابت مند ایسے مین کہ مین
 تو اُنسے ملتا ہوں اور وہ مجھے چھوڑتے جاتے مین۔ مین اُنکے ساتھ سلوک کرتا
 ہوں اور وہ میرے ساتھ بُرائی کرتے مین۔ مین درگزر کرتا ہوں اور وہ خواہ
 مخواہ زیادتی کرتے مین۔ آپ نے فرمایا: ”اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہتا ہے تو گویا
 تو اُنپر خاک ڈالتا ہے۔ اور جب تک تو اس پر قائم ہے تجھ پر اللہ کی
 نگہبانی ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جب خدا کسی کو مال عطا کرے تو وہ پہلے اپنے اور اپنے گھر والوں کے کام میں خرچ کرے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”خدا نے تمہارے بھائیوں کو تمہارا ماتحت کیا ہے۔ تمہیں انکو بھی اپنی ہی طرح کا کھانا کپڑا دینا چاہیے اور طاقت سے زیادہ کام اُنسے نہ لینا چاہیے۔ بجاری کام ہوا تو خود بھی مدد کر دینا چاہیے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کے گنہگار ہو جانے کو یہی بہت ہے کہ جبکا کھانا اُسکے ذمہ ہے اُسکو نہ دے“

آنحضرتؐ اپنی زبان سے کبھی کسی کو بُرا نہیں کہتے تھے اور لوگوں کو تعلیم بھی ایسی ہی کرتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص مجھے اپنے دو وزن کٹون اور دو لون باؤن کے درمیان کی چیزوں کی ضمانت دے میں اُسکے لیے جنت کا خاص ہوتا ہوں“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کبھی ایسی بات کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور اُسکے درجے بلند فرماتا ہے اور بندے کو اُس کسے کی شان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور کبھی بندہ ایسی بات بول اُٹھتا ہے جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے اور بندہ دوزخی ہو جاتا ہے۔ اور بندے کو اس بات کے کہنے میں کچھ کھٹکا بھی نہیں ہوتا“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”مسلمان کو گالی دینا فحش ہے اور مار ڈالنا کفر ہے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہوتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”کوئی کسی کو فسق یا کفر کی تہمت نہ لگائے اس لیے کہ اگر (جس کو تہمت لگائی ہے) وہ شخص فاسق یا کافر نہ ہوگا تو یہ سخت بات (فسق یا کفر) کہنے والے ہی پر واجب آئے گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”وہ شخص جب آپس میں سخت کلامی کرتے ہیں تو جب تک مظلوم کی سخت کلامی بڑھ نہیں جاتی تب تک دونوں کا گناہ سخت کلامی شروع کرنے والے پر ہوتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تم لوگ قیامت میں اُس شخص کو نہایت ہی بدتر باؤ گے جو دنیا میں ہر ایک کے سامنے اُسی کی سی باتیں بنایا کرتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”چغل خورِ حُصْبِ مین نہ جائے گا۔“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو اُنکے منہ میں خاک ڈالو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: ”تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا: ”اللہ اور رسولؐ خوب جانتا ہے۔“ فرمایا: ”اپنے بھائی کا ذکر غائبانہ اس طرح پر کرنا کہ وہ سُنے تو اس کا دل دکھے یہی غیبت ہے۔“ صحابہؓ نے عرض کیا: ”اگر وہ بات میرے بھائی میں ہو تب؟“ فرمایا: ”جب ہی تو غیبت ہے اور نہ تو بہتان ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”میری سب اُمت آram وحبین میں ہے سوا اُسکے جو کھلے بند گناہ کرتی ہے اور یہ بڑی بے پردائی کی بات ہے کہ انسان نے رات کو کوئی بُرا کام کیا اور خدا نے اُسکو چھپایا۔ مگر وہ خود صبح کو اپنے یاروں سے کہنے لگا کہ رات کو میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو رات کے گناہ کی پردہ پوشی کی اور اُس نے صبح ہوتے ہی گویا اللہ کا پردہ فاش کر دیا۔“

آنحضرتؐ کو شش کرتے تھے کہ تمام انسان برابر ہو جائیں۔ ایک کو دوسرے پر کسی قسم کی ترجیح نہ ہے آپؐ پسند نہ کرتے تھے کہ موقع اور ضرورت سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو بڑھائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ایک شخص حاضر ہوا اور وہ اُگلو بہترین خلق کہہ کر کلام کرنے لگا۔ آپؐ نے فرمایا: ”بہترین خلق ہونا کچھ بڑا ہی کی شان تھی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”میری تعریف میں ایسا نہ بڑھ جاؤ جیسا نصاریٰ عیسیٰؑ کی تعریف میں بڑھ گئے ہیں۔ میں تو خدا کا غلام ہوں۔ بس مجھے اللہ کا غلام اور اللہ کا رسول (الپیچہ قاصد) ہی کہا کرو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے کہ تم لوگ اس قدر عاجزی اور فروتنی کرو کہ کسی کو کسی پر شہنی باقی نہ رہے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔“

آنحضرتؐ میں حلم۔ شرم۔ حیا۔ انکسار اور متانت بہت تھی۔ حدیثوں میں ہے۔

کہ کبھی آپ بھیجائی کی بات نہیں بولتے تھے۔ نہ غیبت کرتے تھے اور نہ کسی کو گالی دیتے تھے۔ غصہ کی حالت میں صرف اتنا فرماتے تھے۔ ”اسکو کیا ہوا ہوا اسکی پیشانی خاک آلودہ ہو“ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ آپ مُشرکوں کے لیے بددعا کیجیے“ آپ نے فرمایا ”میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ میں رحمت کے لیے ہوں“ احادیث میں مذکور ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئی دُلوں سے بھی زیادہ شریکین تھے۔ آپ جب کوئی چیز ناپسند کرتے تھے تو کچھ بولتے نہ تھے۔ صحابہ آپ کے تئیں سے پہچان لیتے تھے“ ہنسنے کا طریقہ آپ کا نہایت محمود تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کا منہ کھل گیا ہو اور حلق نظر آئی ہو۔ ہنسی کے وقت آپ سُکرایا کرتے تھے“ حضرت عائشہؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ ”رسول اللہ ہم لوگوں کی طرح جلدی جلدی باتیں نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ کوئی اُنکو اگننا چاہتا تھا تو گن لیتا تھا“ مذکور ہے کہ ”آنحضرتؐ کو جب کسی دُعا کا مون میں سے ایک کا اختیار دیا جاتا تھا تو آپ آسان ہی کام اختیار فرماتے تھے۔ گناہ کا کام ہوتا تھا تو سب سے زیادہ دور رہتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی سے اپنا بدلا نہیں لیا۔ مجرم خدا کی سزا ضرور کی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا ”مجھے کچھ نصیحت فرمائیے“ آپ نے فرمایا ”غصہ نہ کر“۔ پھر اُس نے کئی بار یہی بات کہی۔ آپ برابر فرمایا کیے ”غصہ نہ کر“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ہیلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑ دے بلکہ ہیلوان وہ ہے جو ٹھکے کے وقت اپنے کو سنبھالے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جسکے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہ رہے گا۔ اور جسکے دل میں رائی برابر بھی شیخی ہوگی وہ جنت میں نہ جائے گا۔“ شیخی کا مضمون لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا تو کسی نے عرض کیا: ”آدمی اچھے کپڑے اچھے جوتے کو پسند ہی کرتا ہے۔“ آپ نے فرمایا: ”یہ نہیں اللہ خود اچھا ہے اور اچھائی کو پسند فرماتا ہے۔“ شیخی یہ ہے کہ حق بات نہ مانے اور خدا کے بندے کو حقیر جانے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”قیامت میں اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے بات نہ کرے گا اور انکی طرف نگاہ کرم نہ فرمائے گا یہ: ۱۔ انکو گناہ سے پاک کرے گا اور انکے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ (۱) ۲۔ بادشاہ جھوٹا۔ (۲) ۳۔ غریب مغرور۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے کوئی مسلمان نہ کسی مسلمان پر ظلم کرے نہ اُسکو رسوا کرے نہ ناجائز جانے۔“ آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”پرہیزگاری یہاں ہے۔“ پھر آپ نے تین بار فرمایا: ”انسان کے بُرے ہونے کو سبقت بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی حقارت کرے اُسکو ناجائز جانے۔“ مسلمان کی سب چیزیں جان مال اور آبرو سب مسلمانوں پر حرام ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک (مسجد سے) نہیں اٹھتے تھے۔ جب آفتاب نکل آتا تو باہر تشریف لیجاتے تھے۔ (اس درمیان میں) صحابہ جاہلیت کے وقت کی باتیں بیان کر کے ہنستے تھے اور آپ مسکرایا کرتے تھے۔

آنحضرتؐ کو پڑوسیوں کا بہت کچھ خیال رہتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کی قسم مومن نہیں ہوا۔ خدا کی قسم مومن نہیں ہوا۔ خدا کی قسم مومن نہیں ہوا“ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟“ فرمایا ”وہ شخص جسکے پڑوسی اسکی شر سے نہ بچیں“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جبریل پڑوسی کے بارے میں اس قدر حکم کرتے تھے کہ میں سمجھا اب عنقریب پڑوسی کو بھی وارث بنائیں گے“

آنحضرتؐ کھانے کا بہت ادب کرتے تھے اور یہ ایک طور پر نعمت الہی کی شکر گزاری تھی۔ آپ بسم اللہ کہہ کر کھاتے تھے اور اسے ہاتھ سے کھاتے تھے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا۔ آپ کپڑے کا دسترخوان بچا کر کھانا کھاتے تھے۔ گوشت میں آنحضرتؐ کو کدو کی ترکاری بہت پسند تھی۔ غذا آپ کی سادہ ہوتی تھی اور آپ پھل زیادہ کھاتے تھے۔ لسن پیاز کو آپ نے حرام نہیں ٹھہرایا لیکن اسکی بدبو کی وجہ سے اسے ناپسند کرتے تھے۔

آنحضرتؐ کو جسم کی صفائی اور کپڑوں کی صفائی کا بڑا خیال رہتا تھا۔

صاف کرنے کے لیے دن میں کئی مرتبہ مسواک کرتے تھے اور بالوں میں شاذ کرتے تھے اور تیل لگاتے تھے۔ مہمان نوازی آنحضرتؐ کو مرغوب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان لایا اُسکو اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ اور جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے بڑوسی کو نہ ستائے اور جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اُسکو یہ چاہیے کہ اچھی سی بات بولے یا چُپ رہے۔ اور ایک روایت میں بڑوسی کے جملہ کے بدلے یہ ہے ”جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان لایا ہو اُسکو اپنے قرابت دار دن کے ساتھ ملارہنا چاہیے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اُسکو اپنے مہمان کا اعزاز کرنا چاہیے۔ ایک رات دن تکلف کے ساتھ مہمان نوازی کرے۔ اور مہمانی تین دن ہے اس کے بعد صدقہ ہے اور مہمان کو اس قدر ٹھہرنا کہ میزبان تنگ ہو جائے حلال نہیں ہے۔“

آنحضرتؐ بہت زاید متحمل اور صائب الراے تھے۔ جناب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے نیچے کملی رکھے ہوئے کعبہ کے سایہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے مُشرکوں سے بہت کچھ ایذا اور تکلیف پائی تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کفار پر بددعا کیوں نہیں کرتے۔ یہ سن کر آپ اُٹھ بیٹھے اور آپ کا چہرہ سُرخ ہو گیا اور فرمانے لگے۔ اگلے لوگوں میں ایسے ایسے لوگ گذرے ہیں کہ بے دین لوگ انہیں سے کسی کو زمین میں گرٹا کھود کر کھڑا کرتے تھے

اور اُسکے سر پر آ رہ چلا کر اُسکو ڈونکڑے کڑا لیتے تھے لیکن اسقدر تکلیف بھی اُس مجذوم کو دین سے پھیرتی نہ تھی۔ اور کسی پر لوہے کی کنگھی اس سختی سے کھینچتے تھے کہ وہ اُسکے گوشت کو طے کر کے پٹختے اور ہڈی تک پہنچتی تھی مگر یہ سختی اُسکو دین سے پھیرتی نہ تھی۔ والدِ یہ دین ایسا کامل ہونے والا ہے کہ سوارِ صفا سے حضرت موت تک اس امن اور امان سے چلا جائیگا کہ اُسکو خدا کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہوگا۔ یا اپنی بکریوں کے لیے وہ بھیڑیوں سے ڈرے گا مگر افسوس کہ تم لوگ جلدی کرتے ہو، یہ اسوقت کی بات ہے کہ آنحضرتؐ کے دل میں اصلاح قوم کا خیال پیدا ہوا تھا اور لوگ آنحضرتؐ کی باتیں مانتے نہ تھے اور بُرا بھلا کہتے تھے۔ جو کام اٹھا یا لگیا تھا اُسکا نتیجہ آپؐ سمجھتے تھے اور دیکھا ہی ظہور میں آیا۔ اُسکے بعد حقدار عربوں نے ترقی کی اور ترقی کے ساتھ تمام ملک میں امن و امان پھیلا با سب پر روشن ہے۔

فصل پنجم

تمدن اور حسن معاشرت پر مخصوص قرآنی

تمدن اور حسن معاشرت پر جتنی آیتیں قرآن میں ہیں ہم ان سب کو ایک جگہ لکھتے ہیں۔ غیر مذہب والے بخور پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن نے کیسی کیسی مفید باتیں تعلیم کی ہیں۔ مسلمان غور کریں کہ وہ کہاں تک اُسکے پابند ہیں۔

ہم نے بنی اسرائیل سے پکا قول لیا تھا کہ خدا کے سوا وہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ مان باپ۔ رشتہ داروں یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ لوگوں سے اچھی طرح بات کریں۔ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ پھر تم میں سے

تھوڑے آدمیوں کے سوا اور سب بخون ہو گئے۔ تم بے پروا ہو۔ سورہ بقرہ کو ع ۱۰۔
یہی نیکی نہیں ہے کہ نماز میں تم اپنا منہ پورب یا بچھ کر بلکہ اصل نیکی انکی ہے
جو اللہ۔ روز آخرت۔ فرشتوں۔ آسمانی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے
ہیں۔ اور اللہ کی محبت میں اپنے مال۔ رشتہ داروں۔ یتیموں۔ محتاجوں
مسافروں اور مانگنے والوں کو دیئے ہیں اور لوگوں کی گردنیں جھوڑاتے ہیں۔
نماز پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور جب کسی بات کا اقرار کرتے ہیں تو پورا
کرتے ہیں۔ سختی میں اور تکلیف میں اور خوف کے وقت ثابت قدم رہتے
ہیں۔ یہی اسلام میں سچے ہیں اور یہی برہنہ گار ہیں۔ سورہ بقرہ کو ع ۲۲۔
خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کرو
کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کو ع ۲۴۔
سین لڑا اپنی خیرات کو احسان جانے اور سائل کو ایذا دینے سے اُس
شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال دوسروں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے
اور اللہ اور روز آخرت پر یقین نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ کو ع ۳۶۔

۱۴۸ واذا غنمنا بیتاق بنی اسرائیل لانتھدون اللہ بالوالدین احساناً وذی القربی والیتیمی والمسکین وقولوا
للناس حسناً وادعوا الصلوۃ والوا الزکوۃ ثم قولتیم الاقلیلنا منکم وانتم سخرضون۔
۱۴۹ لیس البتران قولوا وجہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البتر من اس باللہ الیوم الآخر والملکۃ و
الکتب النبین والی المال علی حجتہ ذی القربی والیتیمی والمسکین وابن السبیل المسالین فی
الرقاب وایام الصلوۃ والی الزکوۃ والرفون بعد جم اذا عاہدوا والعبرین فی الباس والفقراء
وحین الباس اولیک الذین صدقوا اولیک ہم المتقون۔
۱۵۰ والفقوا فی سبیل اللہ ولا تلغوا بایکم الی التملکۃ وامنوا ان اللہ یحب المحسنین۔
۱۵۱ یا ایہ الذین امنوا اتقوا صدقکم بالمن والا ذی کالذی ینفق بالہ رما والناس لا یؤمن
باللہ والیوم الآخر۔

مسلم! نو! اللہ کا حکم مانو۔ رسول کا حکم مانو۔ اور جو تم میں صاحب حکومت
ہیں انکا بھی حکم مانو۔ اگر کسی وجہ سے تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اللہ اور روزِ آخرت
پر ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ اس امر میں اللہ اور رسول کے حکم کی طرف
رجوع کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہت
اچھا ہوگا۔ سورہ نسا رکوع ۸۔

بھلون کو جب وہ پھلین تو کھاؤ۔ اور کاٹنے اور توڑنے کے دن خدا کا
حق (زکوٰۃ) ادا کرو۔ لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ کرنے والوں کو خدا
دوست نہیں رکھتا ہے۔ سورہ انفام رکوع ۱۷۔

جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یکمیشرے ہیں اور خدا ہی کے پاس
اجرِ عظیم ہے۔ سورہ الفعّال رکوع ۳۔

مسلم! نوابت سے عالم اور مشایخ دوسروں کے مال ناحق کھاتے ہیں۔
اور لوگوں کو راہِ خدا سے روکتے ہیں۔ پیغمبر تو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی
جمع کرتے ہیں اور راہِ خدا میں خرچ نہیں کرتے دردناک عذاب کی خوشخبری
سنادے۔ سورہ توبہ رکوع ۵۔

۱۵۰ یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وادلی الامر منکم فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ والرسول
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک فیہ و احسن تادیلاً۔

۱۵۱ کلا من شرہ اذا امر و اتوا حقہ یوم حصا وہ ولا تشر فوا اللہ لا یحب المسرفین۔

۱۵۲ واعلموا انما امواکم واولادکم نعمتہ وان اللہ عنده اجر عظیم۔

۱۵۳ یا ایہا الذین امنوا ان کثیراً من الاحیاء والرمیان لیسوا بکون اسوال الناس بالباطل
ولیس دون عن سبیل اللہ والذین ینسرون الذنوب والفسقہ ولا یتفقون فی سبیل اللہ
فیشرہم بعذاب الیم۔

پروردگار کا قطعی حکم ہے کہ سوا اُسکے کسی کی پرستش نہ کرو۔ اور والدین کے ساتھ
حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر والدین یا انہیں سے ایک تیرے سامنے بڑھ جائے
کوہو بچپن تو اُنکے سامنے کبھی اُف نہ کرنا اور نہ اُنکو کبھی جھڑکنا۔ اور ادب کے ساتھ
بات کرنا۔ اور محبت کے ساتھ اُنکے سامنے خاکساری کا پہلو لیے رہنا۔ اور دعا
کرنا کہ اسے پروردگار جس طرح اُنھوں نے مجھ پر رحم کر کے چھوٹے سے بڑا کیا
اُسی طرح تو بھی اُن پر رحم کر۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۳۔

رشتہ دار غریب اور مسافر کے حقوق دیتے رہو۔ اور دولت کو بھانہ اُڑاؤ۔
دولت کے بچا اُڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے
رب کا ناشکر گزار ہے۔ اگر تم کو اپنے پروردگار کے فضل کے اغیار میں جسکی
تم کو توقع ہو اُنسے شکر بھیرنا پڑے تو نرمی سے اُنکو سجدادو۔ اپنا ہاتھ نہ اتنا سکڑو
کہ گردن میں بندھ جائے اور نہ بالکل اُسکو پھیلا ہی دو کہ تم تنہی دست ہو کرو گون
کی ملامت سننے بیٹھو۔ اسے پیغمبرِ رب جسے چاہتا ہے اُسکی روزی
فراخ کرتا ہے اور مقرر کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور باغیر
ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۳۔

۱۱۱ دَقِی رِبْکَ الْاَلْعَبْدُ الْاَلَا یَاہُ وَبِالْوَالِدِیْنَ اِحْسَانًا اَمَّا یُحِبُّنْ عِنْدَکَ اَلْکِبْرَ اَمَّا یَاہُ اَوَ کَلِمَا فَاذْ تَقُولُ
لِہِمَا اَنْ لَا تَنْتَہِیَا قَتْلَہِمَا قَوْلًا کَرِیْمًا وَافْخُضْ لَہِمَا جَاحَ الرَّیْلِ مِنْ الرَّحْمَۃِ وَ قُلْ لِبَنِیْہِمَا
کَمَا رِبْنِیْ صَغِیْرًا۔

۱۱۲ وَ اِنَّ اَلْقُرْاٰنَ لَفِیْ حِکْمٍ لِّمَنْ اَرَادَ اَلَسَّبِیْلَ وَ لَا تَنْزِیْرَ تَبْذِیْرًا اِنَّ الْمُبْذِرِیْنَ کَانُوْا اِخْوَانَ
الشَّیْطٰنِ وَ کَانَ الشَّیْطٰنُ رِبًّا کُفُوْرًا وَاَمَّا تَقْرِضْ عَنْہُمْ اِنِّہُمْ اَتُّوا رَحْمَۃً مِنْ رَّبِّکَ تَرْجُوْا فَعَلَّیْہُمْ قَوْلًا
سَیُّوْرًا وَ لَا تَتَّبِعْ بِرِکَ مَخْلُوْۃً اِلٰی عَنَاقِکَ وَ لَا تَبْسُطْ کُلَّ الْیَدِیْ فِی قَفُوْرٍ طَوٰیًا مَحْسُوْرًا۔ اِنَّ رِبَّکَ شَیْطٰنٌ
الرَّزَقَ لِمَنْ یَّشَآءُ وَ لَیْقَدِّرْ اِنَّہٗ کَانَ لِعِبَادَہٗ خَبِیْرًا بَصِیْرًا۔

افلاس کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم ہی انکو اور تم کو روزی دینگے۔ انکا مار ڈالنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

زنا کے پاس نہ پھٹکنا یہ بھیجائی ہے اور بڑا چلن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

جسکا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اسکو ناحق قتل نہ کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

جب تک یتیم اپنی جوانی کو نہ پہونچے اسکے مال کے پاس بھی نہ جانا مگواس صورتیں کہ تمہارا جانا یتیم کے لیے بہتر ہو۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

عہد پورا کیا کرو۔ کیونکہ قیامت میں عہد کی باز پرس ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل ۴۔

اور جب ناپو تو پیمانہ کو پورا بھر دیا کرو اور تو لو تو ڈنڈی سیدھی رکھ کر تو لو۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

جس بات کا تجکو علم نہ ہوا اسکے پیچھے نہ ہو۔ کان۔ آنکھ اور دل ان سب سے پریش (قیامت میں) ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

زمین میں اگر نہ چل کہ تو نہ زمین بھاڑ سکے گا اور نہ پہاڑوں کی لمبائی تک پہونچ سکے گا۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

۱۴۷ ولا تقتلوا اولادکم خشية الملاقئ نحن نرزقکم وایاکم ان تقدم کان خطاکمیراً۔

۱۴۸ ولا تقرلوا الزانی ان کان فاحشۃ و ساء سبیلاً۔

۱۴۹ ولا تقتلوا انفس الاتی حرم اللہ الا بالحق۔

۱۵۰ ولا تقرلوا مال الیتیم الا بالیتی ہی آسن حتی یبلغ اشده

۱۵۱ وادفوا بالعمدان العمد کان مسکولاً۔

۱۵۲ وادفوا الکلیل اذا کتم و زلوا بالقسطاس المستقیم۔

۱۵۳ ولا تعقب مالیس تک یہ علم ان السبع والبعوض والفلوکل اولیک کان عنہ سؤل۔

۱۵۴ ولا تش فی الارض مرعاً انک لمن تخرق الارض لمن تبلیغ البجبال طولاً۔

ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔
لیکن اگر درپے ہوں کہ تو کسی کو میرا شریک سمجھے جسکے لیے تیرے پاس کوئی
مستقل دلیل نہیں ہے تو انکا کہنا نہ مان۔ تم سب کو ہمارے پاس آنا ہوگا
اسوقت میں تم کو تمہارے عمل سمجھا دوں گا۔ سورہ عنکبوت۔ رکوع ۱۔

ماں جھٹکے جھٹکے اٹھا کر انسان کو پیٹ میں رکھتی ہے۔ اور دودھ برس کے بعد
دودھ چھڑاتی ہے۔ اسلیے والدین کے حق میں ہمارا یہ حکم ہے کہ تم میرے
شکر کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکراؤ کرو۔ سورہ لقمن۔ رکوع ۲۔

ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔
کس شکل سے ماں پیٹ میں انسان کو رکھتی ہے۔ اور کس شکل سے اسکو حضتی
ہے۔ حمل اور دودھ پلانے کے ایام کم سے کم ڈھائی سال ہوتے ہیں۔ جب
آدمی اپنی پوری قوت کو پہنچا اور چالیس برس پورے کیے تو وہ اللہ سے
کہتا ہے کہ خدا مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسانات مجھ پر اور میرے ماں باپ
پر کیے ہیں انکا شکریہ ادا کرنا ہوں اور ایسے نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو اور
میری اولاد میں نیکی بکثرت پیدا کر۔ میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں اور میں فرمانبردار بندہ
ہوں۔ سورہ احقاف۔ رکوع ۱۔

ووصینا الانسان بوالديه حسنا وان جاهدک لتشرک بی مالیس لک یہ علم فلا تقطعما الے
مرجکم فانکم ما کنتم تعلمون۔
ووصینا الانسان بوالديه احسا حملتہ امہ وھنأ علی ذہن وفضلہ فی عا میں ان الشکر لی ولوالدیک۔
اذ ابخ اشدہ مبلغ انوعین سنتہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک الی نعمت علی وعلی
والدی وان اعمل صالحا ترضہ اصلح لی فی ذریعتی الی ثبت الیک الی من المسلمین۔

بیشک خیرات کرنے والوں (مردہوں یا عورت) اور قرعہ حسنہ دینے والوں کو دونا ادا کر دیا جائیگا اور انکو بڑا اجر ملیگا۔ سورہ الحدید رکوع ۱۔
جان رکھو کھیل تماشہ ظاہری مطراق۔ ایک کا دوسرے پر فخر کرنا۔ اور ایک کا دوسرے سے بڑھ کر مال اور اولاد کا جاہنا بیس ہی دنیا کی زندگی ہے۔ اسکی مثل ایسی ہے جیسے مینہ کہ اُس سے کفار کھیتی کو دیکھ کر خوشیاں کرتے ہیں۔ پھر بک کر خشک ہو جاتی ہے۔ تو اُسکو دیکھتا ہے کہ زرد و تر گئی ہے۔ پھر آخر کار رندن میں آ جاتی ہے۔ آخرت میں عذاب سخت اور خدا کی طرف سے سمانی اور خوشنودی پر دنیا کی زندگی نرمی دھوکے کی ٹٹی ہے۔ سورہ الحدید رکوع ۲
میل جی چاہتا تھا کہ ان آیات قرآنی کی توضیح کروں اور لوگوں کی موجودہ عادت سے بحث کروں کہ کہاں تک وہ قرآن کے خلاف ہیں۔ لیکن پھر میں نے خیال کیا کہ میں نے دخل دیا تو اثر جاتا رہے گا۔ آیات قرآنی کا ترجمہ محاورہ میں کر دیا گیا ہے۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ ہر ایک خود ہی پڑھے اور غور کرے تو اچھا۔ یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ باپ دادا کیا کرتے آئے مرنے دیکھنا چاہیے کہ جس قرآن کو ہم چومتے چاہتے ہیں جزا ایمان سمجھتے ہیں وہ ہم کو کیا سکھاتا ہے۔ قرآن گویا کسوٹی ہے۔ ہر ایک اپنے دستور کو دیکھے کہ کھوٹا ہے یا گھرا ہے۔

ان الصدقین والصدقت واقربوا للہ قرعاً حسناً لیفعلنہم ولہم اجر کریم۔
اعلموا انما الحیوة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وکما فرینکم وکما فرنی الاموال والاولاد کسل غیث اعجب الکفر بنباتہ ثم یسج فترہ یصفر انتم کون حطاً وافی الآخرة عذاب مشہد
ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیوة الدنیا الا متاع الخور۔

فصل ششم

مان باب کی اطاعت

تمدنی حالت درست کرنے کے لیے مان باب کی خدمت اکبرِ عظیم ہے اسلام اس بارے میں آپ اپنی نظیر ہے۔ کسی زمانہ میں مسلمانوں کی اپنی اس تہذیب پر ناز تھا۔ لیکن اب کوئی جانتا بھی نہیں کہ مان باب کے کیا حقوق ہو کون پر ہیں۔ اگلے زمانہ میں لوگ جب قدر اپنے مان باب کے دوست اور ہمسایوں کا ادب کرتے تھے اب اُسکا عشرِ عشریہ بھی مان باب کے مقابلہ میں ظاہر نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ سب غویبان مسلمانوں سے جاتی رہیں وہ ان پر ادب بھی جاتا رہا۔

آنحضرتؐ کے والدین آپ کے سن شعور کے قبل مر چکے تھے اور اسیلئے آنحضرتؐ کو یہ موقع نہ ملا کہ اپنے طرزِ عمل سے دکھاتے کہ والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن نے یہ کو صاف بتا دیا ہے کہ بعد خدا اور رسول خدا کے والدین کا درجہ ہے۔ جابجا اسکا ذکر ہے۔ اور ہر جگہ خدا پر ایمان لانے کے بعد والدین کی اطاعت محکم ہے اور اس کے بعد دیگر حسنات اور عبادات کا ذکر ہے۔

(دیکھو تہذیب اور حسن معاشرت پر مفوض قرآنی باب اولِ فصل ۵۔ کتاب ہذا)۔ اسکے علاوہ کتب احادیث میں والدین کا بڑا احترام رور کھا گیا ہے مگر حدِ یمنین "اخلاقِ محمدی" باب اولِ فصل چہارم۔ کتاب ہذا میں بھی درج ہیں حتیٰ کہ والدین کے دوستوں کا بھی لحاظ کیا گیا ہے۔ مصنوعی مان باب یعنی رضاعی مان باب کے حقوق اور ان کے احترام بھی حدیثوں اور فقہ کی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں اس بارے میں مسلمانوں کی انسانیت آپ اپنی نظیر ہے۔

پیغمبر خدا کے بعد مسلمانوں نے آیات قرآنی اور اقوال نبی کے لحاظ سے جس درجہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھا اگر وہ تمام بائین حکایت کے پیرا بہین ایک جگہ جمع کر دی جائیں تو ایک مستقل اور نہایت دلچسپ کتاب طیار ہو۔ بطور نمونہ کے ایک مشہور حکایت امام ابو حنیفہؒ کی اُنکی سوانح عمری سے بیان نقل کی جاتی ہے۔

”امام صاحب کے والد نے امام کے سن رشد سے پہلے قضا کی۔ لیکن والدہ مدت تک زندہ رہیں۔ امام کو اُنکی خدمت گزاری کا پورا موقع ہاتھ آیا۔ وہ مزاج کی شکی تھیں اور جیسا کہ عورتوں کا قاعدہ ہے و عاظ اور قصاص کے ساتھ نہایت عقیدت رکھتی تھیں۔ کوفہ میں عمر دین ذرا ایک مشہور واعظ تھے۔ اُنکے ساتھ خاص عقیدت تھی۔ کوئی مسئلہ پیش آتا تو امام صاحب کو حکم دیتی تھیں کہ عمر بن ذر سے پوچھ آؤ۔ امام تعمیل ارشاد کے لیے اُنکے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے تو وہ عذر کرتے کہ آپ کے سامنے میں کیا زبان کھول سکتا ہوں یا م فرماتے کہ ”والدہ کا یہی حکم ہے“ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ عمر کو مسئلہ کا جواب نہ آتا اور وہ امام صاحب سے درخواست کرتے کہ ”آپ مجھ کو بتا دیں۔ میں اُسی کو آپ کے سامنے دوہرا دوں“ کبھی کبھی وہ ار کر کرتی تھیں کہ میں خود چل کر پوچھوں گی۔ خیر پر سوار ہوتی تھیں۔ امام صاحب زیادہ پاس آتے ہوتے تھے۔ خود مسئلہ کی صورت بیان کرتیں اور اپنے کانوں سے جواب سن لیتیں تب تسکین ہوتی۔ ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا کہ یہ صورت پیش آئی ہے مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے جواب بتایا۔ بویز اکٹھا ری سند نہیں۔ رزقہ واعظ تصدیق کریں تو مجھ کو اعتبار آئے۔ امام صاحب

آنکو لیکر رزقہ کے پاس گئے۔ اور مسئلہ کی صورت بیان کی۔ رزقہ نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں بتا دیتے۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ رزقہ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ یہ مسئلہ آنکو لیکر آئیں اور گھر واپس آئیں ابن ہبیرہ نے جب امام صاحب کو بلا کر میرٹھی مقرر کرنا چاہا اور انکار کے جرم پر رزقہ سے لگوائے۔ اسوقت امام صاحب کی والدہ زیدہ تھیں۔ آنکو نہایت صدمہ ہوا۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنی تکلیف کا چند ان خیال نہ تھا البتہ یہ رنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے میری والدہ کے دل کو سخت صدمہ پہنچتا ہے۔“

بیان یہ لکھنا بیوقوف نہیں ہے کہ ہند کے مسلمان جہاں اپنی تمام صفات بھولے وہاں والدین کا لحاظ کرنا بھی بھولے۔ ایک موقع پر ہمارے ایک ہندو دوست نے کہا کہ مسلمانوں نے حکومت سکھایا ہے کہ والدین کا لحاظ نہ کرو۔ ورنہ ہمارے مذہب میں تو والدین کی پرستش ہوتی ہے۔ اسوقت کسی مسلمان نے کہا کہ ”بوڑھے باپ سے بچہ جائداد بٹوالینے کا قانون ہندوؤں میں جاری ہے اور مسلمانوں میں یہ قاعدہ ہے کہ باپ اگر تمام جائداد سے بلا کسی وجہ کے اپنے بیٹے کو محروم کر دے تو بچہ خاموشی سے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔“ خیر یہ تو ایک جملہ ترغیب تھا لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ تمام اخلاق حسنہ قوم کے یا خاندان کے معدوم ہو جائیں جب والدین کا احترام۔ قومی شعور یا خاندانی دستور نہیں ہوتا۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا گویا انتظام عالم کی جڑ ہے یا خالق عالم کے منشاء کی پیروی ہے۔ اور وہ بات جو اس میں فرق ڈالے بُری ہوگی۔

ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو والدین کا ادب نہ کرے گا وہ دنیا میں کسی کا سچا دوست نہیں ہو سکتا۔ اپنے استدلال کے مقدمات مرتب کرنے کے قبل ہم ناظرین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس مشہور قول کو از قسم علوم متعارفہ مان لیں کہ بغیر ادب کے محبت نہیں ہوتی۔ جب والدین کا دباؤ لڑکوں پر ہنوگا یا لڑکے والدین کا ادب کرنے کے خوگر نہ ہونگے تو لڑکوں کے دلوں میں اتنی محبت والدین کی نہوگی جتنی بلحاظ والدین کی محبت لڑکے احسانات کے لڑکوں کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ جب لڑکوں سے بے اعتنائی ظہور میں آئے گی تو والدین کی وہ محبت جو لڑکوں کی عمر بڑھنے کے ساتھ خود بخود گھٹتی جاتی ہے جلد جلد گھٹنے لگے گی۔ جب لڑکوں کو والدین کے ساتھ اور والدین کو لڑکوں کے ساتھ محبت نہ ہوئی تو اسکا اثر بھائیوں اور بہنوں کی محبت پر بھی ضرور پڑے گا۔ کیونکہ انکی محبت والدین کی محبت کا ایک پر تو ہوتی ہے جس نے اپنے والدین سے محبت نہ کی وہ والدین کی اولاد سے کیا خاک محبت کرے گا۔ اور جب بھائیوں اور بہنوں میں محبت نہ ہوئی تو انکی اولاد میں بالکل اجنبیت ہوگی۔ اسی طرح جس خاندان میں اسقدر قریبی رشتہ داریاں نظر انداز رہیں گی وہاں صلہ ارحام کا پاس رکھنا ہرگز لازمہ محبت نہوگا۔ اور جس قوم میں صلہ رحم کا خیال نہیں ہے اس سے ہمسایہ کے حقوق کی نگہداشت بھی نہ ہوگی اور حب الوطنی کی صفت تو قوم کی قوم میں عطا ہوگی۔ یہ منطقی دلیلیں نہیں ہیں غور کیجئے تو از قسم بدیہا ہیں۔ دنیا میں جتنے ذریعہ سے ہم آئے یا جنکو ہم نے اول اول دنیا میں قدم رکھنے کے بعد دیکھا اگر ان سے ہکو آتش نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تمام چیزیں جو انکے ذریعہ سے ہمارے سامنے پیش ہوتی ہیں بیکانہ معلوم ہونگی۔ جس خاندان یا قوم کی کیفیت

سہوگی و مان نفاق کا بھوت ہر دم سر پر سوار ہوگا اور کبھی ترقی کے میدان میں بڑھنے نہ دے گا۔

خلاصہ یہ کہ والدین کی اطاعت صرف بمقتضائے شکر گزار می واجب نہیں ہے بلکہ اس لیے بھی واجب ہے کہ بغیر اسکے انتظام عالم کا ڈھچکا ڈھیلہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سلام میں بعد خدا اور رسول خدا کے والدین کا درجہ قائم کیا گیا ہے اور یہ درجہ محض دکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اسکے متعلق احکام بھی ہیں اور ان احکام سے پورے طور پر ان مارج کی نگہداشت ہوتی ہے۔

ایک بات میرے ذہن میں ہے جس کا کلمہ ڈالنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ تمام دنیا پر روشن ہے کہ ہندوستان کے باشندے خلیق ہیں۔ ملنسار ہیں۔ منجبتی ہیں۔ لیکن سچا خلق۔ سچا انکسار۔ سچا ملنساری کے ساتھ قومی اتفاق انہیں نہیں ہے۔ یہ جانتے ہی نہیں کہ حب وطنی کیا شے ہے۔ تا یہ بڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے سے شخصی غراض پر بڑے بڑے قومی حقو کے تباہ کرنے میں یہ ہمیشہ دلیر رہے۔ لیکن یہ کہ اب نئی تعلیم نے اس مخصوص میں کچھ انکی اصلاح کی ہو لیکن کچھ حالات بڑھنے سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ حب وطن جو ادر قوتوں میں ہمیشہ اعلیٰ صفت سمجھی گئی ہے ہندوستان میں بالکل ہی معدوم تھی۔ یہاں کے قدیم باشندوں میں حب وطن کی بوتل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہندوؤں کی صحبت نے مسلمانوں سے بھی یہ صفت فراموش کرادی۔ بہت سے مورخ خاصیت آب ہوا پر الزام رکھ کر الگ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں کی آب ہوا میں کمورت لازم ہے۔ کمورت کے ساتھ استعداد جاتی رہتی ہے اور استعداد کے ساتھ حیثیت اور حیثیت کے ساتھ حب وطنی بھی معدوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ توضیح صحیح ہو۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ایک دوسرا باعث بھی ہم قریب قیاس سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ

جب شاستر میں بیٹوں کو یہ حق دیا گیا ہو کہ وہ بوڑھے باپ سے اسکی مقبوضہ جائداد موردی کا ایک جزو چھپن لین اور وہ راضی نہ ہو تو حاکم وقت کے ذریعہ سے بھجور میں تو اس وجہ سے مزدور والدین پر بیجا دباؤ لڑکون کا رہتا تھا اور اب بھی رہتا ہے۔ بوڑھے تجرب کار باپ کو یہ حکم ہمیشہ نوجوان تجربہ کار بیٹوں کے مقابلہ میں کمزور رکھتا ہے اور اس کمزور کی ساتھ وہ فطری محبت میں بھی مزدور کمزوری پیدا ہوتی ہے جو باپ کو بیٹے کے ساتھ یا بیٹے کو باپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کمزوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا کہ رشتہ نامہ کا خیال نہیں رہتا مہسایہ اور بیٹوں کا پاس حبصا چاہیے نیز ہوتا گویا قومی اتفاق کا ختم شروع ہی سے مارا جاتا ہے۔

مہندر دین من رائے تعلیم اخلاق کی ایک عمدہ کتاب ہے۔ نچملہ اور باتوں کی امر بھی آئیں مذکور ہے کہ رام چندرجی کو اُنکے باپ نے بن دباس کا حکم دیا اور اُنھوں نے نہایت کشادہ پیشانی سے اس حکم کی تعمیل کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے لڑکون کو والدین کے احکام ماننے کا سبق دیا گیا ہے۔ رام چندرجی کے والد بادشاہ وقت تھے اور بادشاہ کے حکم کی تعمیل ایک طور پر لازمی تھی۔ کسی بے بس باپ کے حکم کی تعمیل اُسکے لڑکے کی جانب سے دکھائی جاتی تو اس سے بھی زیادہ با اثر ہوتی۔ ہم اپنے طور پر رامین کے ناصحانہ سبق کو اور بھی عمدگی سے بیان کریں تو کیسا؟ ہم کہتے ہیں کہ رامین میں یہ دکھایا گیا ہے کہ باپ کا دباؤ جب بیٹے مانتے ہیں تو تمام خاندان میں ایک فطری محبت نہایت اعلیٰ درجہ پر جو ش کرائی ہے۔ دوسرے جی کا اشارہ پا کر فوراً رام چندرجی اگر اچھوڑ دیتا تو نہ تھوڑے دیتے تو نہیں معلوم کیا کیا شگوفے کھلتے۔ لیکن چھپکے سے اُنکا باپ کے حکم پر رضا مند ہو جانا

باپ کے دل میں الفت فرزند می کے جوش زن ہونے کا باعث ہوا۔
 انکی جلا وطنی کے دن نہایت پیارا اور محبت سے باپ گنتا رہا۔ باپ
 کی خالص محبت دیکھ کر بہت جی دلچسپ و جدید کی سچی محبت میں بھی متحرک پیدا
 ہوئی اور انھوں نے نہایت ہی خلوص سے اپنے سوتیلے بھائی راجندر
 جی کے سامنے تاج و تخت پیش کیا۔ اور بڑے بھائی کا فرمان بردار ہو کر دنیا
 میں رہنا اُس خلوص و محبت کے اعتبار سے جو خاندان کے اچھے برے ہونے
 قائم ہوا تھا انکو مرجع معلوم ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انعام عالم کا دارا سپر ہے کہ والدین کو
 اولاد سے محبت ہو اولاد کو والدین کا ادب ہو اور اس محبت اور ادب میں سچائی ہو اور میرا خلوص ہو
 احکام اسلام اس سچائی اور خلوص میں بے انتہاء دہو بچاتے ہیں۔ مزید توضیح کے لیے
 آگے دو شرکت خاندان کی بھی فصل پڑھنا چاہیے۔

فصل ہفتم

صدقہ اور زکوٰۃ

(مصالح عام)

کُل مخلوقات کی حاجتوں کے رفع کرنے کو زمین بنائی گئی ہے۔ دوسرے
 حیوانات کی طرح انسان بھی اپنی تمام ضرورتوں کو زمین ہی کی پیداوار سے
 رفع کرتا ہے۔ لیکن انسان کے لیے جہاں سب رحمتیں ہیں اور واضح ہے
 کہ یہ تمام رحمتیں عقل انسانی کی وجہ سے پیدا ہیں (وہاں یہ بھی ہے کہ محنت
 و مشقت کیے بغیر ان ضرورتوں کے رفع ہونے کے وسائل پیدا نہیں ہو سکتے
 ان وسائل کے پیدا کرنے میں بالالتزام محنت کا صرف کرنا پیشہ کہلاتا ہے۔

کوئی کھیت پوتا ہے۔ کوئی کھیت کاٹتا ہے۔ کوئی کپڑا بنتا ہے۔ کوئی چوڑا بناتا ہے۔ کوئی لکڑی دھوتا ہے۔ کوئی مکان بناتا ہے۔ کوئی کپڑے دھوتا ہے۔ کوئی کپڑے سیتا ہے۔ غرض کہ ہر فرد بشر کا کسی نہ کسی کام میں لگا رہنا انتظام عالم قایم رکھنے کے لیے ضروری سمجھا گیا ہے۔ اگر تمام بنی نوع انسان یکساں بیٹھنا اپنی عادت ٹھہرا لیں تو کام دنیا کا رُک جائیگا۔ اسی اصول پر مذہبی اخلاقی تہذیبی جماعتوں نے اس مسئلہ کو بالاتفاق تسلیم کیا ہے کہ کسب معاش کے لیے انسان کو کوئی نہ کوئی پیشہ کرنا ضرور ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

ابر باد و سد و خورشید و فلک در کار اند تا تو نہ بکف آری و بغفلت نہ خوری

لیکن اسکے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی کام کے لیے جتنے ضروری اعضا ہمو دیے گئے ہیں انہیں سے اگر ایک بھی ہیکار ہو جائے تو ہم کوئی ذریعہ کسب معاش کا قایم نہیں رکھ سکتے۔ اندھے۔ لولے۔ لنگڑے۔ مجنوں۔ بڑھے۔ لڑکے۔

ان سب میں وہ قوت کسب معاش کی نہیں ہوتی جو معمولاً تندرست جو الون میں ہوتی ہے۔ اس لیے اخلاقی جماعت نے ان بیچاروں کی ضرورتوں کا رفع کرنا ان لوگوں پر فرض کفایہ ٹھہرایا ہے جنکے کسی عضو کو فطرت نے بیکار نہیں کیا اس غرض کے پورا کرنے کو صدقہ یا خیرات کہتے ہیں۔ مفصلہ بالا تخریر سے ہم کو یہ دکھلا تا تھا کہ عقلاً خیرات لینے کے اہل کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی تمام قوتیں صحیح و سالم ہیں انکو کوئی حق اسکا نہیں ہے کہ بلا کسی معاذت کے کوئی شے اپنے اپنا سے جنس سے طلب کریں اور اس لیے نہایت خوار وہ لوگ ہیں جو پہلے کہتے ہیں اور گداگری کو کسب معاش کے لیے ایک پیشہ سمجھتے ہیں۔

ممکن ہے کہ ان کم تہت ابا جوں کا گروہ پہلے بھی ہو۔ لیکن فی زمانہ انکی بہت بڑی کثرت دیکھی جاتی ہے اور زیادہ تر مسخر لوگوں کی نسلیں اس پیشہ کی عادی ہوتی جاتی ہیں۔ ہندوؤں میں برہمن۔ مسلمانوں میں انکے نائب مقامات کے لوگ یا بزرگان دین کی اولاد زیادہ تر اسی حالت میں نظر آتی ہیں۔ تھوڑے دنوں سے بعض بعض یورپین نے بھی ہند کے مختلف مقامات میں اس پیشہ کو شروع کر دیا ہے۔ ہم بے تکلف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات کو گداگری کے طریقے سے روپیہ طلب کرنے کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ وہ بلا حق ایک چیز مانگتے ہیں بلکہ وہ بسا اوقات دوسرے مستحقین کی حق تلفی کے باعث ہوتے ہیں۔ یہ تو ہماری قطعی رائے ہے کہ انکو بلا طلب دینا سخت غلطی ہے۔ لیکن اس میں تاثر ہے کہ اگر وہ مانگ پڑیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ گو سوال کرنا ان تندرست سالکوں کو ضرور برا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اظہار شکر ان نعمت کا یہی مقتضا ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ضرور انکے ہاتھ پر رکھنا لیکن یہ سمجھ کر کہ ہم ایسے شخص کو دیتے ہیں جسکو لینے کا حق نہیں ہے۔

ہمارے سامنے جب کوئی اندھا یا لنگڑا اگر کھڑا ہوتا ہے تو زبان حال سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اور تمہارے دونوں کے استعمال کے لیے زمین بنائی ہے۔ ہم اپنی جسمانی ناقابلیت سے متنع نہیں ہو سکتے اور بقدر ہماری کمی کے تمہاری تمتہ میں اخراج پیش ہوتی ہے اس لیے تم ضمتا ہمارے حق کے متعرف ہونے۔ ہم اس وقت نہایت بھوکے ہیں۔ ایک چھوٹا سا حصہ تمہارے حق کا ادا کر دو تو مناسب ہے۔ فرض کیجیے کہ اسکے بعد ہی ایک دوسرا سائل عربو

ترکوں یا ایرانیوں کا بھیس بدلے ہوئے یا برہمن کے روپ میں نمودار ہوا اور
 جھوٹ-سچ ادھر ادھر کی باتیں بنا کر دُچار روپہ حاصل کیے اور چلتا ہوا۔ یہ بچار
 اندھا بنوزدہلیر کے کنارے لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا ہے۔ اور دل میں کہ
 رہا ہے کہ دنیا میں اللہ نے سبھی کو اندھا بنایا ہے کسی کو آنکھ کا اور کسی کو عقل کا۔
 انسان کو جب اللہ سپٹ بھر کھائے کو دے تو اُس پر دیکھنا فرض ہے کہ
 اُسکے پُرس یا راہنڈر یا شہر میں وہ کون کون لوگ ہیں جسے ذریعہ کسبت
 اللہ نے لے لیا ہے۔ اور اغنیا کے امتحان کے لیے اُنھیں بیچارہ بنا کر چھوڑ دیا
 ہے۔ جب ایسے محتاجوں کا سامنا ہو تو انکو ہرگز ذلیل نہ سمجھنا چاہیے۔ اپنی حالت
 پر شکر گزاری چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ گھٹانا اور بُر بھانا ہر وقت اللہ کے
 اختیار میں ہے۔ (لغز من تشاء و منزل من تشاء بیدک الخیر اک علی کل
 شئی قدیر۔)

ہمارے نزدیک سب سے زیادہ جاہل اور سب سے زیادہ غافل اور سب سے
 زیادہ بے عقل وہ شخص ہے جس کا دل انسان کو بیچارگی کی حالت میں دیکھ کر بھر
 نہیں آتا۔ صدقہ دینے کے جو طریقہ اس وقت جاری ہیں اس پر ہم ایک اجمالی بحث کرنا
 چاہتے ہیں۔ بعض مقامات پر ہم نے دیکھا ہے کہ صدقہ دینے کے لیے لوگ ہفتہ
 میں ایک دن مقرر کرتے ہیں اور اُس دن کے لیے صلاے عام مساکیں کچھ دینا
 ہے۔ اندھے۔ لونے۔ لنگڑے۔ ہرے گرد و نواح سے اگر صبح سے گیارہ بجے
 تک جمع ہوتے ہیں۔ ان بیچاروں کو سائبان میں تو جگہ ملنے سے رہی۔ دھوپ میں
 انکی دلیل کی جاتی ہے۔ جس طرح تھیں ان انسان کو اچھی سے اچھی حالت میں

دیکھانے کے لیے انتظام کیا جاتا ہے اُسی طرح انسان کو بُری سے بُری حالت میں دیکھنے کے لیے یہ نالٹنگا بنائی جاتی ہے۔ ہم نے ایسے مجمع بارہ دیکھے لیکن جب ہم نے دیکھا ایک خاص صدر ہمارے دل پر پہنچا۔ ہم اُن طبیعتوں پر نہایت تعجب کرتے ہیں جبکہ انسان کا بُری حالت میں دیکھنا بُرائی نہیں معلوم ہوتا۔ ہم نے بھی بارہا تفحص کی نگاہ سے دیکھا کہ ان بیچاروں کو کیا دیا جاتا ہے لیکن کبھی ہم نے مقدار خیرات کو جو فی کس دی جاتی ہے انسان کی ایک وقت کی خوراک کے سولہویں حصہ سے زیادہ نہیں پایا ذیلِ عقل اس طریقہ کو خالصتہً سمجھنے میں ضرور تامل کریگا۔

ایک عنایت فرما کے ساتھ ایک روز ہم کو شہر میں نکلنے کا اتفاق ہوا گڈوگان میں جہاں جہان لنگڑے لوے اندھے نظر آئے انکا ملازم گاڑی سے اتر کر کچھ پیسے اُن بیچاروں کے ہاتھ پر رکھتا اور پھر چلتی ہوئی گاڑی میں سوار ہو لیتا تھا راہ میں کئی بار ملازم کو چڑھتے اترتے دیکھ کر ہم نے اپنے عنایت فرما سے متفہم کیا۔ کسی قدر اصرار کے بعد اُس کریم النفس نے یہ فرمایا کہ یہ بیچارے ہماری کمائی میں حق رکھتے ہیں۔ جب ہم انکے پاس سے گزرتے ہیں تو انکے حقوق ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ ہماری ہدایت کے موافق ہمارے ملازم ایسے موقعوں پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور رکھتے ہیں اور ہمارا اشارہ پا کر دیدیا کرتے ہیں۔ ہم اُن بے فکر دن کو دنیا بالکل عبث سمجھتے ہیں جنکے دینے کا نتیجہ مرنے کا ہے کہ چند سپید پوشوں کے سامنے ہماری کم فہمی کو وہ سخاوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم نے کہا جزاک اللہ آپ کا طریقہ ضرور قابلِ تقلید ہے۔

ایک طریقہ ہم نے خیرات کا یہ بھی دیکھا ہے کہ از دحام میں روپیہ پیسہ
 پھینک کر لوٹنے کا تماشہ دیکھا جاتا ہے۔ اس لوٹ مار میں عموماً وہ لوگ
 شریک ہوتے ہیں جو خیرات لینے کے اہل نہیں ہوتے۔ اس لوٹ میں اکثر
 آپس میں مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے اور عموماً زبردست ہی کی جیت رہتی
 ہے۔ اس طریقہ کی نسبت ہم اتنا ہی لکھنا کافی سمجھتے ہیں کہ جب جانوروں
 کا لڑنا قبیح سمجھا گیا ہے تو آدمیوں کا لڑنا کب مستحسن ہو سکتا ہے۔

بھائیو! روپیہ پیدا کرنے سے روپیہ کا موقع سے خرچ کرنا زیادہ
 مشکل ہے۔ دولت انسان کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ دولت جب
 ہی تک ہماری ہے کہ ہم کو اس کے خرچ کرنے کی قوت حاصل ہے
 جب تمہارے خرچ سے روپیہ نیچے تو تم اسکو سمجھو کہ وہ دوسرے دن کا
 حق ہے۔ لیکن حقداروں کی تلاش میں کوشش کرو۔ پہلے
 اپنے عزیزوں میں دیکھو کون کون محتاج ہیں۔ پھر اپنے پڑوسیوں
 اور شہر والوں اور ملقاتیوں میں محتاجوں کی تلاش کرو۔ یتیموں کو
 بھی حقدار سمجھو۔ مسافروں کے ساتھ بھی سلوک کرو۔ لیکن وہ مسافر
 نہیں جو گداگری کی غرض سے سفر کرتے ہیں۔

بعض مقامات پر تمام باشندوں کی اتفاق رائے سے محتاجوں
 کے حقوق کی پوری حفاظت کی جاتی ہے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ ایک فنڈ
 میں حسب حیثیت جمع کرتا جاتا ہے اور اس فنڈ کے متمم ڈھونڈ ڈھونڈ
 کر مستحقوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ کیا مبارک وہ شہر ہے جہاں یہ دستور ہے

اور کیسے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ان شہروں میں بستے ہیں۔ ناظرین
 ان شہروں سے واقف نہ ہونگے کیونکہ ضعف اسلام کے ساتھ یہ شہر بھی معدوم ہو گئے
 ورنہ اسلام کے اچھے دنوں میں تمام بلاد اسلام میں ایسا ہی دستور تھا اور اس طرح
 کے چندہ کو اصطلاح شرع میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔

(زکوٰۃ)

اسلام میں صدقہ دینے کا ایسا عمدہ طریقہ ہے کہ اسکی نظیر دنیا کی کسی گشتہ
 یا موجودہ قوم میں نہیں ہے۔ وہ طریقہ ہے زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی
 ہیں ”پاک کرنا“ اصلاح فقہ میں آمدنی کے ایک حصہ کا فقیرانہ تقسیم کر دینا
 یا زیادہ صحت کے ساتھ کہیے تو حلال مال کے بعد مال کا چالیسواں حصہ خیرات کرنا
 زکوٰۃ ہے۔ مشہور یوں ہے کہ مال منہ کی ضایع نہیں ہوتا۔ اس قول کی اصلیت
 یوں معلوم ہوتی ہے کہ ایک کے مال پر دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ ایک کا متحمل
 دوسرے کے رشک حسد کا باعث ہوتا ہے۔ دوسروں کے مال پر چوروں کے
 دندان طمع بھی تیز رہتے ہیں۔ وہیں سگ بہ بقیہ روضہ بہ۔ انسان اپنے مال سے
 کچھ کچھ دوسروں کو بھی دیتا رہے تو لوگوں کے رشک حسد۔ طمع اور حرص میں
 خواہ مخواہ کمی ہوگی۔ جسکو نہ ملے گا اسکے دل میں بھی دوسروں کی حاجت براری
 دیکھ کر اچھے خیالات پیدا ہونگے۔

زکوٰۃ کا مال مساکین کو دیا جاتا ہے۔ پیٹ بھرون کے لیے یہ نہیں ہے
 زیادہ تر اسکے مستحق وہ لوگ ہیں جو کسب معیشت سے محروم ہیں۔ اندھے
 لنگڑے۔ لڑے۔ کوڑھی۔ جو کسب معاش نہیں کر سکتے وہ گویا حقدار ہیں اُن

لوگوں کی کمائی میں جو اس طرح معذور نہیں ہیں۔ خدا نے زمین پیدا کی اور زمین کی ملکیت انسان کے سپرد کر دی۔ انسان کا کام ہے کہ بواسطہ یا بلا واسطہ زمین کی پیداوار سے اپنے حوائج رفع کرے۔ ملکی انتظام یا انتظام عالم کے قیام کے لیے قواعد بنے ہوئے ہیں انکی پابندی کے ساتھ ہر شخص کو زمین سے مستفید ہونے کا مساوی حق حاصل ہے۔ اب جو معذور ہیں بقدر اُنکے غیر معذورین کے لیے ذرائع رزق پر تہ سے زائد ہو گئے۔ اور گویا غیر معذورین نے معذورین کے حقوق پر بھی تصرف کیا۔ مثلاً ایک گاؤں میں چار اشخاص پیشہ حدادی کرتے ہیں اور اوسط آمدنی ان چاروں کی چھ چھ روپیہ ماہوار کی ہے۔ ایک انہیں سے اندھا ہو گیا تو لامحالہ گرد و نواح کے کام بجائے چار کے اب تین پر تقسیم ہونگے۔ اور ہر ایک کی آمدنی بجائے چھ کے آٹھ ہو جائے گی۔ تو کیا اخلاقاً یہ مناسب نہیں ہے کہ جو دو روپیہ کا اضافہ اس اندھے کی وجہ سے دوسروں کو ہوا ہے اُسین سے برائے نام کچھ حصہ اس اندھے کا بھی مقرر کر دیا جائے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اسکو بڑے پیمانہ پر پھیلا کر تمام دنیا کے انتظامات کو خیال کر لیجئے۔

اندھے یوے لینڈ کے۔ کوڑھی اور شیخ خانی تو صریح معذور ہیں مسافر بھی معذور سمجھا جاتا ہے کہ جب تک وہ سفر میں ہے کسب معاش کے ذرائع اسکے لیے بہت کم ہیں۔ جو حضرات انقلاب زمانہ کی وجہ سے تنگ دست ہو گئے ہیں اور باوجود ہر طرح کی ذہانت اور محنت کے قرعہ قسمت ہر بار اُنکے خلاف ہی پڑتا ہے۔ وہ بھی جب تک مفلس ہیں معذور اور محتاج سمجھے جائیں گے۔

اب ان سحدورین کی پرورش گویا فرض کفایہ ہے ان لوگوں پر جو عذرو اور محتاج نہیں ہیں۔ شرع اسلام نے اس فرض کفایہ پر لوگوں سے بھجبر عمل کروانا حاکم وقت کے تعلق کر دیا ہے۔ اور یہ فرض کفایہ اپنی نوعیت میں بھی ایسا ہی ہے کہ حاکم وقت کی وساطت سے اس پر عمل کیا جائے۔ اسی لیے زکوٰۃ کار و میہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع ہونا محکوم ہے اور بیت المال سے اسکا صرف ہونا مشروع ہے۔ آجکل ہندوستان میں بیت المال کے منورنے سے زکوٰۃ دینے والے مسلمان بہت کم ہیں اور جو دیتے بھی ہیں وہ علیحدہ علیحدہ اپنی خوشی سے دیتے ہیں۔ دینے سے یہ دینا کہیں اچھا ہے۔ لیکن اگر شہر کے تمام زکوٰۃ دینے والے مسلمان زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کر دیا کریں اور وہاں سے اکٹھا شہر کے تمام مساکین اور فقراء میں باقاعدہ تقسیم ہو تو بہت اچھا ہو۔ متفرق طور پر دینے سے کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا اور کسی کو ضرورت سے بہت زائد مل جاتا ہے۔ حالانکہ شرع میں کسی فقیر کو اس قدر دینا کہ وہ تو نگر ہو جائے مکروہ ہے۔ جس کے پاس ایک دن کی غذا ہو اسکو سبب کرنا منع ہے۔ زیارت گاہوں کے گداگر خیرات اور صدقہ کی وجہ سے بڑے مستول ہو جاتے ہیں لیکن شرع محمدی نے اس طرح خیرات کے ٹکڑوں سے مستول ہونا جائز نہیں رکھا ہے۔

زکوٰۃ تو ایک لائبریری صدقہ ہے۔ اسکے علاوہ بھی کوئی شخص محتاجوں کو دیا کرے تو بڑا ثواب ہے۔ اس دینے کو جو ہر شخص کی مرضی اور خواہش پر چھوڑا گیا ہے صدقہ کہتے ہیں۔ اور ان صدقات میں صرف صدقہ یوم عید الفطر

واجب ہے۔ یہ ایک خفیف مقدار غلہ کی ہی یعنی فی کس نصف صاع گیہون۔
 (تقریباً دو سیر گیہون) اور وہ بھی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ ہر شخص کے
 لیے نہیں۔

بہر حال محتاجوں کا دینا زکوٰۃ کے پیرایہ میں ہو یا صدقہ کے پیرایہ میں ہو
 نہایت ہی ضروری امر ہے۔ انسانیت کا مقتضایہ یہ ہے اور خود غرضی کے
 اصول سے بھی پیناسب ہے۔ کیا حتی کہ جب تک تمام ہمسایہ یا شہر کے باغیچہ
 میٹ بھرنہ کھائیں گے اغنیا کو آرام سے سونا نصیب نہوگا۔ قحط کے زمانہ میں
 محتاجوں کی کثرت جو بے لطفی اغنیا کے لیے پیدا کر دیتی ہے اسکا تجربہ ادھر کی
 سال کے متواتر قحط سے بخوبی ہو گیا ہے۔ جابجا شہر کون پر اندھوں اور جذامیوں
 کی نمائش نہایت ہی دلخراش نظارہ ہوتی ہے۔

ہر مقام کے باشندے کچھ نہ کچھ خیرات یا صدقہ دیتے ہی ہیں۔ اگر وہ اکٹھا
 جمع کر کے سختیں میں تقسیم کریں تو بہت کچھ حالت شہر کی سدھر جاوے۔ بقاعدہ
 صدقہ دینے کا نتیجہ ہے کہ جابجا بدنامی حالت دکھائی دیتی ہے۔ شرع محمدی
 میں زکوٰۃ کے وصول کرنے اور اس کے بقاعدہ خرچ کرنے کے مصالح ایسے
 عمدہ اصول پر مبنی ہیں کہ اسکی مثال دوسری جگہ پائی نہیں جاتی۔

تھوڑے دنوں کا ذکر ہے کہ مہاراجہ درگبھے سنگھ والی ریاست بلرام پور اور
 نے ایک محتاج خانہ جذامیوں کے لیے بنوایا تھا۔ سیکڑوں جذامی اس میں
 رہتے تھے۔ مکان بہت صاف تھا۔ انتظام بہت عمدہ تھا۔ جذامیوں کے
 کھانے کپڑے کا اچھا بندوبست تھا۔ ہر موسم کے موافق غذا اور پرورش ملتی

تمہیں نہایت ہی آرام سے وہ رہتے تھے۔ ایک دن ایک شخص نے مجھ سے مفصل کیفیت اس محتاج خاشکی بیان کی تو سکر میرا جی بہت خوش ہوا۔ عرصہ سے میرا خیال تھا کہ ہر شہر کے باشندہ دن کو چاہیے کہ چندہ کر کے ایک ایسا ہی مکان قریب شہر معذورین کے لیے بنوادین۔ اور جب تک وہاں کا خرچ پورا نہ ہو لے دو سکر قسم کے خیرات اور صدقات بند رکھیں۔ مین نے بہت تفصیل کے ساتھ تمام حالات سنے اور سکر مجھے خیال آیا کہ مسلمانوں کے بیت المال سے بھی یوں ہی معذورین کی پرورش کا انتظام ہوتا تھا۔ اور سی وقت یہ بھی ذہن میں آیا کہ ان محتاجوں کی خبر گیری اور ماہمی حسن معاشرت قائم رکھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی جو شرع نے زکوٰۃ کے پیرایہ میں قائم کی ہے۔

خیرات کی دو صورتیں شرع میں ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ اور دوسرا صدقہ و نونہ صورتوں میں محتاجوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن اول صورت فرض ہے اور دوسری مستحب ہے کیا معنی کہ ہر متول پر مال چاہے سو ان صدقہ الگ کر کے اُس خزانہ میں داخل کرنا جس سے معذورین کی پرورش گورنمنٹ کرائے کے فرض ہے۔ اسلامی گورنمنٹ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ متول لوگوں سے زکوٰۃ (چندہ) لیکر مساکین کی پرورش کے لیے فنڈ قائم رکھے۔ یہ فنڈ قحط فشد کا بھی کام دیتا ہے۔ معمولی مساکین اور معذورین کی بھی پرورش کرتا ہے۔ اسکے علاوہ جو صاحب کچھ صدقہ کرنا چاہیں۔ تو

درکار خیر حاجت بیج ہنغارہ نیست

جبنا چاہیں وہ دین۔ لیکن اگر انہیں زکوٰۃ واجب ہے تو پہلے زکوٰۃ دے لیں اسکے بعد جہاں تک چاہیں خیرات کریں۔ اس قدر توضیح کے بعد یہ مسئلہ شرع کا جو پہلا سمجھ میں آسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کل مال کے قریب زکوٰۃ کی نیت کیے بغیر خیرات کر دے جب بھی زکوٰۃ اس پر سے ساقط نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا فنڈ جدا ہے۔ اور اسکے اغراض جدا ہیں۔ ایک کو دوسرے سے ملانا نہیں چاہیے۔

میں نے بیان اصول سے بحث کی ہے اور زیادہ تر اس کتاب میں میرا ہی کام ہے۔ کسی کو مغالطہ نہ ہوا سیلے یہ کہنا بیوقوف نہیں ہے کہ اس وقت اسلامی گورنمنٹ نہ ہونے سے زکوٰۃ کی فرضیت ساقط نہیں ہے۔ یہ میرا رکن اسلام کا ہے اور اسکی پابندی بہت ضروری ہے۔ ہر شخص کو زکوٰۃ نکالنا اگر اسکی حیثیت اُس پر زکوٰۃ واجب کرتی ہے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی طرف سے مسلمان بہت غافل ہیں اور یہ انکی غلطی ہے۔ سال میں وہ بہت کچھ خیرات کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے نام سے نہیں دیتے۔ کیوں؟ کاہلی! کون حساب کرے اور تقسیم کرنا پھرے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے درو سر مول لینا کا بے سود کرنا ہے۔ سنہ دون میں دیکھیے کہ ادنیٰ بنیادھی سال ختم ہونے پر اپنا حساب درست کرتا ہے گزشتہ سال کی حالت خراب ہے تو آئندہ کے لیے وہ نصیحت پکڑتا ہے اور اگر اچھی ہے تو اسکا دل بڑھتا ہے۔ اور مسلمان امر اسوقت تک حساب نہ جانچیں گے جب تک اندرونی خرابیاں لا علاج نہ جائیں۔ ایک یہ صلیحت بھی زکوٰۃ میں ہے کہ سال کا سال حساب پاک صاف رہتا ہے۔

اسوقت مہذب گورنمنٹوں میں انکم ٹیکس قائم ہے جو ایک طور پر زکوٰۃ کی طرح

وصول کیا جاتا ہے مثلاً جو انکم گس مہندوستان میں ہے وہ شروع شروع ۴۰ روپیہ میں ایک روپیہ لیا جاتا ہے لیکن آگے چل کر چالیس سے کچھ زیادہ لیا جاتا ہے اور زکوٰۃ کی یہ کیفیت ہے کہ جتنا ہی زائد مال ہو اتنا ہی کم لیا جاتا ہے مثلاً چالیس بکری میں ایک بکری اور زائد بکریاں ہوں تو فی صد ایک بکری انکم گس اور زکوٰۃ کا مقابلہ ایک طور پر اور ہونا چاہیے۔ انکم گس آمدنی پر لگایا جاتا ہے اور زکوٰۃ مال پر فرض ہوتی ہے اگر مال تجارت میں نہ لگایا جائے جب بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بظاہر یہ سختی معلوم ہوتی ہے لیکن سمجھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ اس میں بے انتہا مصلحت ہے۔

احکام شرعی محض احکام گورنمنٹ نہیں ہیں جو ملکی انتظام پر مبنی ہوتے ہیں۔ بلکہ ان میں بہبودی خلائق اور اخلاق حسنہ کی تعلیم بھی شامل ہوتی ہے۔ دیگر گورنمنٹ کے مجموعہ احکام صرف انتظام ملکی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مجموعہ احکام شرع محمدی دین۔ دنیا۔ اخلاقی۔ تمدنی۔ ملکی۔ مالی تمام تعلقات انسانی سے بحث کرتا ہے آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں سکھائیں جن پر عمل کرنے سے دنیا میں انسان کو سچی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان میں ایک کسب معاش بھی ہے جو تمام خوشیوں کی جڑ ہے۔ رزق تنگ ہے تو خوشی کو سون دور ہے۔ پیٹ بھرا ہوا ہے تو اطمینان ہے۔ کسب معاش کے لیے آنحضرت نے دو طریقوں پر زور دیا ہے۔ ایک حرفت و دوسری تجارت۔ زمین سے چیزیں پیدا کرنے کے طریقے بھی حرفت میں داخل ہیں۔ ان دونوں میں تجارت کو آنحضرت نے مقدم رکھا ہے۔ ایک حصہ حرفت میں تو نو حصہ

تجارت میں وقت صرف کرنا چاہیے۔ اسلئے نہیں کہ عرب میں کاشتکاری نہ تھی بلکہ اسلئے کہ فی الواقع نفس کاشتکاری تجارت کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے۔ کاشتکاری تو ایک مصنوعی طریقہ رزق کا مہند اور ایسے ہی اکثر مقامات میں پیدا کر لیا گیا ہو ورنہ تمام ضروری چیزیں انسان کے لیے خود جابجا پیدا نہیں۔ جانوروں کے بال انکی کھال انکے گوشت۔ مچھلیاں۔ مہرہ جات۔ مہنیاں۔ اودیات یہ چیزیں جہاں ہیں بقدر ہیں اور جہاں نہیں ہیں وہاں بے انتہا معزز ہیں۔ انکا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا کہ دنیا کی تمام چیزیں بھتہ رسدی سب کے پاس پہنچ جائیں اسی کا نام تجارت ہے۔ تجارت سے بڑھ کر کوئی چیز بنی نوع انسان کے لیے بکار آمد نہیں ہے اور نہ تجارت سے بڑھ کر کسی چیز میں نفع ہے بغداد کی ایک نقل مشہور ہے کہ ایک بڑا تاجراں تجارت لیکر چلا تو ایک بڑھیا سے مزاحاً کہنے لگا۔ بی! تم کچھ روپیہ دو تو تجارت میں لگا دیا جائے۔ بڑھیا نے کہا کہ نفع کس حساب سے ہوگا۔ تاجر نے کہا کہ ہر چھٹے مہینہ سرمایہ دو چار ہوتا ہے۔ بڑھیا نے ایک آنہ پیسہ ہنسی ہنسی دیا اور تاجر نے اُسے جیب میں رکھ لیا۔ وہ تاجر بغداد سے یمن۔ یمن سے جادوا۔ جادوا سے چین۔ چین سے سیلون۔ سیلون سے خلیج فارس۔ فارس سے مصر اور شام۔ شام سے جبل الطارق۔ غرض کہ تمام دنیا میں پھرتا پھرتا کوئی بارہ برس کے بعد واپس آیا اور فی الواقع تجارت میں انکو نفع اتنا ہوا کہ قریب قریب ہر چھٹے مہینے سرمایہ دو چار ہوتا رہا۔ دو چار ہزار کے سرمایہ سے وہ نکلا تھا اور اب دولت اتنی لایا کہ خلیفہ بغداد نے بھی کبھی انکھ سے نہ دیکھی تھی۔ بڑھیا جو بیٹے لگی تو تاجر نے دو چار ہزار روپیہ اسکو احساناً دینا چاہا بڑھیا نے کہا۔

حضرت پانچ لاکھ دلوایئے۔ ناظرین اسکو نہ سمجھیں گے اور نہ حساب لگانے کی تکجیف گوارا کریں گے اور اس طرح تجارت کے اندھا دھندہ منافع کے سمجھنے سے محروم رہیں گے (سیلے حساب سمجھا دیا جاتا ہے۔ بارہ سال میں چوبیس ششماہیان ہوئیں۔ ایک آنہ کو چوبیسین مرتبہ دونا کیجیے۔

(۱)	۲	(۷)	۳	(۱۳)	۴	(۱۹)	۵	۱۰
(۲)	۴	(۸)	۵	(۱۴)	۶	(۲۰)	۷	۱۱
(۳)	۸	(۹)	۹	(۱۵)	۱۰	(۲۱)	۱۱	۱۲
(۴)	۱۰	(۱۰)	۱۱	(۱۶)	۱۲	(۲۲)	۱۳	۱۳
(۵)	۱۱	(۱۱)	۱۲	(۱۷)	۱۴	(۲۳)	۱۵	۱۴
(۶)	۱۲	(۱۲)	۱۳	(۱۸)	۱۶	(۲۴)	۱۷	۱۵

یہی حساب سے ساڑھے دس لاکھ کے قریب ہوئے بڑھیا خوشی میں ایک ششماہی بھول گئی تھی وہ صرف پانچ لاکھ کا تقاضا کرتی تھی۔ دیکھیے تجارت میں کیا نفع ہو اگر محنت سے تجارت کی جائے تو سال میں مرابہ کا دو گنا ہو جانا کچھ مشکل نہیں ہے مستعدی سے تجارت کی جائے تو دولت کی انتہا نہ رہے گی۔ ہندوستان میں تو مثال موجود ہے کہ انگلستان کے تاجروں نے ہندوستان کی سلطنت لے لی۔ اب بتائیے اس تجارت کی طرف جس شرع نے علی طور پر انسان کو مجبور کیا ہو اس سے اچھی کوئی بھی شرع ہو سکتی ہے۔ نہیں۔ شرع محمدی نے سود کو حرام کیا ہے کہ لوگ سود چھوہیں بہ نسبت تجارت کے فسخ کم ہے۔ اور مرا مسکج خلقی پر پڑتی ہے روپیہ مذہب۔ پھر روپیہ پر زکوٰۃ لگا دی کہ وہ گھربن

بھی نہ ہنے پائے ورنہ زکوٰۃ ہی دیتے دیتے غائب ہو جائیگا۔ اس طرح لوگوں کو تجارت کرنے پر مجبور کیا۔ آگے روک چھپے ٹھونک گھوڑے کا جس طرح قدم نکالا جاتا ہے اسی طرح دنیا میں چلنے کا یہ راستہ شرع نے نکالا ہے۔ مسلمان جب تک احکام شرع پر عمل کرتے تھے دنیا میں ان سے زیادہ متمول کوئی قوم نہ تھی۔ عربوں کی تجارت پیغمبر خدا کے مقولات پر عمل کرنے سے دس صدی عیسوی تک اور اُس کے مابعد زمانہ تک بھی ایسی تھی کہ پہلے کسی قوم کی نہ تھی اور نہ اب کسی ایک قوم کے ہاتھ میں اس طرح تمام دنیا کی تجارت ہے جیسی کہ عربوں کے ہاتھ میں تھی۔ ہم نے شرع محمدی کے احکام بے وجہ نظر انداز کر دیے ہیں ورنہ اسکے اصول ہر حالت اور ہر قوم کے مناسب ہیں وہ اپنی برکتوں کے ساتھ ہر وقت ہم کو مدد دینے کے لیے طیار ہے۔ یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم انہیں بیکار سمجھے ہوئے ہیں۔

(احادیث نبوی)

اسلامی ترقیوں کا سبب تھا اپنی آپ مدد کرنا اور اسلامی تربیت کا گڑھ تھا حتیٰ الوسع دوسروں کا احسان نہ لینا۔ مسلمان دولت پیدا کرنے پر ضرور حرص تھے لیکن اسکے ساتھ ہی طریقہ جائز پر عمل کرتے تھے اور خرچ کرنا بھی جانتے تھے۔ مسلمان گنہگار تھے مگر مار گنہگار نہ تھے اور نہ حصول گنہگار کی فکر تھی خود کو برباد کرتے تھے۔ آج کل ترقی یافتہ قوموں میں جتنی پسندیدہ باتیں پائی جاتی ہیں وہ سب مسلمانوں میں تھیں۔ اور وہ سب آنحضرت کے فیضِ محبت سے تھیں۔ ایسے مناسب ہے کہ اس بارہ میں آنحضرت کے چند اقوال بھی بیان کیے جائیں۔

صدقہ لینا اچھا نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ ہاں بغیر شرعی اجازت کے صدقہ کے لیے سوال کرنا فہرہ حرام ہے۔ یہ احکام عام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ لیکن پیغمبر خدا نے اپنے اوپر صدقہ حرام کر رکھا تھا اور اپنے اہل بیت کو بھی صدقہ لینے نہیں دیتے تھے۔ اہل بیت میں بعض کے نزدیک بنو ہاشم بھی شامل ہیں۔ اور اس لیے تمام بنو ہاشم صدقہ لینے کے لیے ناقابل سمجھے جاتے تھے۔ اس تخصیص کے اسباب بظاہر دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ آنحضرت صدقہ لیتے تو آپ کی ہدایتیں زکوٰۃ اور صدقات کے متعلق خود غرضی پر موقوف سمجھی جاتیں۔ اور دوسرے یہ کہ صدقہ کا لینا شان خود داری کے خلاف تھا۔ اور نہ لینا بعض اوقات مساکین کے لیے ستم تھا۔ آنحضرت نے خود کو الگ رکھا لیکن عوام کے لیے ممانعت نہیں کی۔ صرف ممانعت کو اخلاص کی حد تک پہنچ جانا اور یہ انتظام عالم کے خلاف ہوتا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حسن ابن علیؑ نے ایک خرمہ صدقہ کا ستمہ بن رکھ لیا۔ آنحضرتؐ نے کہا ”کنج کنج“ یعنی تنگ دوا اور ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے۔ صدقہ کھانے سے خیالات میں ہستی اور تہمت میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ آنحضرتؐ نے ایک دوسرے موقع پر یوں فرمایا ہے کہ صدقہ لوگوں کا سیل ہے۔ محمدؐ اور اسکی آل و اولاد کے لیے حلال نہیں ہے۔ آنحضرتؐ کے پاس جب کوئی چیز کھانے کے لائق کہیں سے آتی تھی تو آنحضرتؐ پوچھتے تھے ”ہدیہ ہے یا صدقہ“ اگر صدقہ ہوتا تھا تو صحابہ کو کھلا دیتے تھے خود نہ کھاٹے تھے۔ اور ہدیہ ہوتا تھا تو خود بھی کھاتے تھے۔

ہدیہ اور صدقہ میں فرق کرنا ذرا مشکل ہے لیکن سمجھانے کے لیے یوں

کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ میں کسی قسم کے معاوضہ کی چشمداشت نہیں ہوتی اور
 ہر یہ میں ایک اُمیدو ہوم معاوضہ پانے کی وابستہ ہوتی ہے جسے حساب
 دوستان در دل کہتے ہیں۔ آحادیث میں مذکور ہے کہ آنحضرتؐ دوسروں کا تحفہ
 قبول فرماتے تھے اور خود بھی تحفہ دیتے تھے۔ تحفہ اور ہدیہ ایک چیز ہے۔ آپس
 میں ایک دوسرے کو ہدیہ یا تحفہ دینا اخوت اسلامی کے استحکام کا باعث ہوتا ہے
 اور اسلئے مثل صدقہ دینے کے یہ بھی باعث ثواب سمجھا جاتا ہے۔ تحفہ اُس
 شخص کو بھی دیتے ہیں جسے حاجت نہ ہو۔ لیکن صدقہ صرف محتاج کو دینا چاہیے
 حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے اُن کوئی چیز دی تو اُنھوں نے عذر
 کیا اور کہا کہ دوسروں کو مجھ سے زیادہ اسکی احتیاج ہے۔ آنحضرتؐ نے
 فرمایا ”اسے لے لو پھر تمھیں اختیار ہے۔ اپنے پاس رکھنا یا صدقہ کر دینا۔ جب
 کوئی مال بے خواہش اور بے طلب ملے تو لے لینا چاہیے۔ اور نہ ملے تو
 اسکی فکر بھی نہ کرنا چاہیے۔“

صدقہ میں جب معاوضہ کی کوئی اُمید نہیں ہوتی تو دینے والا لینے والے کو
 محتاج سمجھتا ہے۔ اور لینے والے کی توہین ہوتی ہے۔ اگر سائلین کی وقت
 پر لحاظ نہ ہوتا تو یہ جائز نہ رکھا جاتا۔ اسی لیے صدقہ لینا بدرجہ مجبوری روا رکھا گیا ہے
 اور سوائے چند صورتوں کے عام طور پر سوال کرنا حرام قرار پایا ہے۔ گویا گدائی
 ایک شرعی جرم ہے لیکن ایسا جرم کہ اسکا مرتکب گنہگار ہو عین گنہگار نہ ہو۔ یعنی
 مانگنے والا بدکار اور دینے والا نیکو کار سمجھا جائے۔

قبضہ سے روایت ہے کہ وہ کسی شخص کے ضامن تھے اور استمداد کے

لیے آنحضرتؐ کے پاس آئے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ٹھہرو۔ زکوٰۃ کا مال آنے دو تو ملے گا۔ اور اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ سوال کرنا صرف تین شخصوں کو حلال ہے۔“

(۱) اُس شخص کو جو کسی کے دین کا ضامن ہو اور اسے دین تک سوال کرنا درست ہے۔

(۲) جس کسی کا مال تباہ ہو گیا ہو اُسکو محض اپنی گذران کا سامان کرنے کے لیے سوال کرنا درست ہے۔

(۳) جس کسی کو فاقہ کی فزبت ہو چکی ہو اور اُسکی قوم کے تین ذمی عقل اُسکی فاقہ کشی پر گواہی دیں تو اُسکو محض اپنی گذران کے سامان کرنے کے لیے سوال کرنا درست ہے۔

سوائے ان تین کے کسی اور کو سوال کرنا درست نہیں ہے۔ اگر وہ سوال کرتا ہے تو حرام کھاتا ہے۔“

ایک دوسرے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جو شخص مال جمع کرنے کے لیے سوال کرتا ہے وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے۔ اسے اختیار ہے کہ کم مانگے یا زیادہ۔ آنحضرتؐ نے کسی موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ جو کوئی ہمیشہ سوال کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس ٹھیت سے آگیا کہ تنہ پر ایک بوٹی گوشت بھی نہ ہوگا۔ اسوقت ہندوستان میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو گدائی اپنا پیشہ سمجھتے ہیں۔ مزدوری کسی قسم کی نہیں کرتے۔ گدائی کو پیشہ آبائی سمجھ کر ناز کرتے ہیں۔ اور ایک طور پر خود کو مذہبی رہنما سمجھتے ہیں۔ انھیں لوگوں کی شان میں

آنحضرت کا قول ہے کہ جو شخص مال جمع کرنے کے لیے مانگتا ہے وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے۔ اور دوسرا مقولہ بھی آنحضرت کا انھیں لوگوں کی شان میں ہے کہ قیامت کے دن منہ پر ایک بوٹی گوشت بھی نہ ہوگا۔ اسلام میں گدائی کوئی جائز پیشہ نہیں ہے۔ ہماری سب سے ہمتی یہاں تک پہنچی ہے کہ ہر شخص جو محنت و مزدوری سے متفر ہو کر بیجائی اختیار کرتا ہے ہم اسکو بجائے ذلیل سمجھنے کے مسز سمجھتے ہیں۔

بعض سائلوں میں یہ بھی خرابی ہے کہ وہ سوال ہی نہیں کرتے بلکہ اڑ جاتے ہیں اور خواہ مخواہ دوسروں کو مجبور کرتے ہیں۔ یہ طریقہ اور بھی ناپسندیدہ ہے۔ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ سوال کرنے میں ضد نہ کیا کرو۔ کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے مانگنے سے مجبوری اور بناغوشی کچھ دنوں تو بخدا ایسا دنیا باعث برکت نہ ہوگا۔ حکیم ابن خرام سے روایت ہے کہ انھوں نے آنحضرت سے کچھ مانگا۔ آنحضرت نے کچھ دیا۔ اس کے بعد پھر مانگا تو آنحضرت نے بھر دیا لیکن ابکی فرمایا۔ ”حکیم سوال کرنے میں قناعت ملحوظ ہے تو برکت ہوتی ہے۔ لالچ میں برکت نہیں ہوتی۔ رکی مثال یوں سمجھو کھانا کھاتے جاؤ اور سیری نہ ہو۔ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے“ حکیم کتنے بھرا اور انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم اب میں عمر بھر کسی سے نہ مانگوں گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کی حاجت ہو جب بھی قناعت کرنا چاہیے۔ عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے۔ سوال کرنے میں خود داری مد نظر ہے تو زائد ملتا ہے۔

دنیا میں دو ہی طریقے کسب کماش کے ہیں۔ محنت و مزدوری سے

حاصل کرنا یا گدائی کرنا۔ باب دادا کا ترکہ پانے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی تسیرا طریقہ کسب معاش کا ہے۔ جو دولت آج اُن تک پہنچی ہے اُنکے باپ دادا نے اُسکے پیدا کرنے میں بڑی محنت کی تھی۔ محنت کبھی قومی ہوتی ہے اور کبھی شخصی۔ اگر کوئی قوم محنت کی عادی ہے تو قوم کی قوم متحمل ہو جاتی ہے اور پھر گنتی گزری حالت میں بھی سیکڑوں برس تک قومی متحمل قائم رہتا ہے۔ بہر حال محنت میں بڑی برکت ہے۔ جو شخص محنت حاصل کرنے میں محنت کرتا ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”جو شخص اپنی پیٹھ پر لکڑی کے گٹھے رستی میں باندھ کر لاتا ہے اور اُسکو فروخت کرتا ہے تو اللہ اُسکی آبرو قائم رکھتا ہے۔ اور وہ اُن سے کہیں اچھا ہے جو لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہیں پاتے ہیں اور کہیں نہیں پاتے۔“ آنحضرتؐ نے اپنی قوم کو محنت اور دوری کا سبق بہت اچھا دیا تھا۔ جو وقت ابد میں یہ سبق پڑھایا جاتا تھا لوگوں کو سخت تکلیف تھی۔ آنحضرتؐ فرماتے تھے گھبراؤ نہیں جس راستے پر میں تمکو چلاتا ہوں اگر تم اُسپر چلو گے تو غریب وہ زمانہ ہے کہ تم میں ایک بھی مفلس باقی نہ رہے گا۔ آنحضرتؐ کا قول حدیثوں میں یوں منقول ہے ”صدقہ دو۔ وہ زمانہ قریب ہے کہ صدقہ لیے ہوئے لوگ پھر میں گئے اور لینے والا نہ ہوگا۔ سب یہی کہیں گئے۔ کل لاتے تو لیتے آج تو ہکو حاجت نہیں ہے۔“

صدقہ لینے کی توہین کرنا بھی ایک طور پر محنت و مزدوری کے لیے تاکید کرنا ہے۔ صدقہ لینے کو بار بار آنحضرتؐ نے حقیر ٹھہرایا۔ مسجد نبوی کے منبر پر بار بار اسکا ذکر کیا۔ مثلاً آنحضرتؐ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ ”اوجھا ہاتھ نیچے ہاتھ سے

بہتر ہے۔ اور سچا ہاتھ دینے والا ہے اور نیچا ہاتھ لینے والا ہے۔

ایک مرتبہ بعض انصار نے آنحضرتؐ سے کچھ مانگا آپ نے دیا۔ پھر مانگا پھر دیا۔ یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا خرچ ہو گیا۔ تب آنحضرتؐ نے فرمایا: ”میرے پاس جہاں تک ہوگا میں تم سے دریغ نہ کروں گا۔ لیکن جو شخص سوال سے بچتا ہو خدا بھی اُسکو سچائے رہتا ہے۔ اور قناعت کرنے والوں کو خدا بے پروا کر دیتا ہے اور خدا اُسکو فی الواقع بے پروا اور صابر کر دیتا ہے جو بے پروا رہتا ہے اور صبر کی خواہش رکھتا ہے۔ کوئی بخشش صبر سے بہتر اور فراخ تر کسی کو نہیں دے گی ہے۔“ اس سے یہ تو ظاہر ہی ہے کہ مانگنا معیوب ہے۔ اور پھر اس بیباکی سے مانگنا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور بھی بُرا ہے لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گو آنحضرتؐ کو سائل کا مانگنا بُرا معلوم ہوا لیکن آپ دیتے ہی گئے۔ خدا بر تو پاشد تو بر خلق پاشش

پر عمل کیا۔ انکار نہیں کیا۔ اور سچاے ترش رو ہونے کے نصیحت کے پیرایہ میں سمجھا دیا اور سمجھایا بھی تو سوال پورا کرنے کے بعد تاکہ مانگنے والا یہ نہ سمجھے کہ دینا مقصود نہیں تھا مانگنے کے لیے نصیحت شروع کر دی۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ اس حدیث کا منشا یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان سوال کرے تو خواہ مخواہ وہ پورا کر دیا جائے۔ آنحضرتؐ کی حالت دوسری تھی وہ قوم کے رہنما اور پیشوا تھے۔ خدا کے پیغامبر تھے۔ بہت سی باتیں انکے ساتھ مختص تھیں۔ اگر اس وقت کوئی یہ قصد کرے کہ مانگنے والے کو مایوس نہ کرے تو زندگی اس پر بار ہو جائیگی اور مسلمان ہونا وبال ہو جائے گا۔ آنحضرتؐ کے تمام اقوال پر ہلکے

اسے قائم کرنا چاہیے کہ سخاوت کیا ہے بخل کیا ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں اور ایک کے مال سے دوسرے فائدہ اٹھانے کے مستحق کون قیود اور شرائط سے ہیں۔

آنحضرتؐ کو بہ حیثیت پیغمبر ہونے کے مال جمع کرنا کتنا بے جڑ تھا۔ اور اسی لیے آنحضرتؐ دولت و مال جمع کرنے کی فکر نہیں کرتے تھے۔ ڈوکام ایک ساتھ کیونکر کرتے۔ لوگوں کو ہدایت کرتے یا مال کا جمع خرچ جوڑا کرتے۔ اسی لیے آنحضرتؐ کی زندگی کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر آپ اس طرح سوتے تھے کہ صبح کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ آنحضرتؐ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ”اگر احمد کے پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو تو مجھے یہی اچھا معلوم ہو گا کہ میں رات گزرنے کے قبل سب خرچ کر دوں اور اگر کچھ بچاؤں تو اتنا ہی جو کہ ادا سے دین کے لیے ضروری ہو“ اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ بہت مال جمع کرنا اور اسی کا ہورہنا اچھا نہیں ہے۔ لیکن اسکا بھی مطلب نہیں ہے کہ کسی مال کو تین دن تک اپنے پاس رکھنا معیوب ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو زائد وضاحت کے ساتھ آنحضرتؐ نے دوسرے موقع پر فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لوگو تمہاری ضرورت سے زائد ہو تو خرچ کر ڈالنا بہتر ہے۔ رکھ چھوڑنا اچھا نہیں۔ اور ضروری اخراجات کے لیے رکھ چھوڑنا بھی برا نہیں ہے۔ اور دیتے وقت اسکا حق مرجح سمجھو کہ نفقہ تمہارے ذمہ ہے“ بخل کی مذمت اور سخاوت کی توثیق آنحضرتؐ نے بھی کی ہے۔ ایک موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”بخیل۔ یعنی کو یوں سمجھو کہ

وہ شخص لو ہے کے کورتے پہنے ہوئے ہوں اور اُنکے دونوں ہاتھ سینہ اور گردن سے لپٹے ہوں۔ سخی جب صدقہ کرتا ہے تو اُسکا کُترہ ڈھیلا ہو جاتا ہے اور بخیل جب صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اُسکا کُترہ تنگ ہو جاتا ہے اور بخیل کے حلقے اور بھی جکڑ جاتے ہیں۔“ اس حدیث میں سمجھایا گیا ہے کہ دولت ایک قسم کا بار ہے۔ سخی کو سخاوت میں ایسے لطف آتا ہے کہ بار اُسکا ہلکا ہوتا جاتا ہے لیکن بخیل کو خرچ کرنے میں بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور وہ خرچ کے نام سے ڈرتا ہے۔

کسی نے آنحضرتؐ سے پوچھا یا رسول اللہ صدقہ کا ثواب کب ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ جب تم بھلے چلے ہو اور مال جمع کرنے پر چرھیں ہو۔ محتاجی کا ڈر ہو اور دولت کی خواہش ہو ایسے وقت کا صدقہ اللہ کو پسند ہے۔ صدقہ دینے میں اس قدر تاخیر نہ کرو کہ جان نکلنے لگے اور تم تقسیم کرنے بیٹھو۔ اُس وقت تو وہ خود ہی دوسروں کا مال ہوتا ہے۔“

البوزرے سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہؐ کے پاس آئے اور آنحضرتؐ کو لوہا رکعبہ کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”برکت رکعبہ! وہ لوگ بڑے خسارہ میں ہیں، البوزرے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟“ آپؐ نے فرمایا ”مالدار۔ مگر وہ مالدار نہیں جو ادھر ادھر آگے پیچھے داہنے بائیں خرچ کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خسارہ میں نہیں ہیں مگر یہ تعداؤں میں بہت کم ہیں۔“

صدقہ دینے میں حتی الوسع مستحق کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نامزدار کو

صدقہ ملجائے تو صدقہ دینے والے کو بچتا نہ چاہیے کیونکہ دنیا ہر حالت میں اچھا ہے۔ اسی کو آنحضرتؐ نے برہیل حکایت کسی موقع پر یوں فرمایا ہے کہ مکسی کو ایک شخص نے کچھ دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ رات کا صدقہ چور کے ہاتھ لگا۔ دینے والے نے سکر خدا کا شکر کیا اور پھر صدقہ دیا۔ دوسرے دن معلوم ہوا کہ لینے والا بدکار تھا۔ دینے والے نے خدا کا شکر کر کے پھر تیسرے کو دیا۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ ابکی پانے والا تو نگر تھا مفلس نہیں تھا۔ دینے والے کو خواب میں یہ سمجھایا گیا کہ چور صدقہ پا کر چوری سے کنارہ کرے اور بدکار شاید بدکاری سے باز آئے اور ممکن ہے کہ اُس تو نگر کو صدقہ لینے کے بعد عبرت ہو اور وہ خود بھی راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کرے۔“

خدا بر تو پاشد تو بر خلق پاش

کتنا سچا مقولہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تم کو دیا ہے تم بھی دوسرے کو دو۔ خدا تم کو نہ دیتا تو تم سے دوسرے کبھی نہ مانگتے۔ بات نہایت واضح ہے جو کسی طرح غلط یا بے جڑ نہین ہو سکتی مگر قوت یہ ہے کہ لوگ مالدار ہونے کے بعد یہ سمجھتے ہی نہین کہ خدا نے اُن کو دیا۔ بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ محض قوت بازو یا بزرگوں نے اُن کو دیا ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔

کیسا اگر بھتہ مردور خج ابلہ اندر طویلیہ یافتہ گنج

اچھا مانا کہ دولت صرف بزرگوں میں حاصل ہوتی ہے یا محض قوت بازو سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن تدبیر عمل میں لانے کی قوت تو خدا ہی نے دی ہے انھیں اندھی ہوں۔ کچھ نظر ہی نہ آئے تو تدبیر کہاں صرف کجا بنگلی یا ہاتھ پاؤں

بیکار ہوں تو کہاں سے قوت بازو آئے گی۔ بظاہر اسباب تندرستی تو خدا کے دیے ہوئے ہیں۔ یہ بات میں یہی سمجھنا چاہیے کہ دولت خدا کی دی ہوئی ہے اور خدا کے دیے ہوئے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا شکر گزاری اور بہادری کی شان ہے۔ اسی مضمون کو آنحضرتؐ نے برسبیل تمثیل عوام کے سمجھانے کے لیے حکایت کے پیرایہ میں یوں بیان فرمایا ہے: "بنی اسرائیل میں تین اشخاص معذور و معیض تھے۔ ایک کوڑھی دوسرا گنچہ اور تیسرا اندھا تھا خدا نے انکی آزمائش کے لیے اپنا فرشتہ بھیجا۔ کوڑھی سے فرشتہ نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے اُس نے جواب دیا: اچھا رنگ۔ اچھا چہرہ اور گندگی کا دور مہنا۔ خدا کی شان سب کچھ اُسکی خواہش کے مطابق پورا ہو گیا۔ فرشتہ نے پوچھا اور کیا چاہتا ہے اُس نے کہا: ایک اونٹنی۔ فرشتہ نے اُسکو ایک گاہن اونٹنی دیدی۔ اس کے بعد وہ گنچہ کے پاس گیا اور اُسکی خواہش پوچھی۔ اُس نے اپنی بیماری کے دفع ہونے کی اول خواہش کی جب وہ دفع ہوئی تو ایک گاہن لگے مانگی وہ بھی مل گئی۔ آخر میں وہ اندھے کے پاس آیا۔ اندھے نے اول دو آنکھیں مانگیں اور پھر ایک گاہن بکری طلب کی۔ خدا نے اُسکی خواہش بھی پوری کر دی۔ اور پھر انکے مال میں اس قدر برکت دی کہ انکے سواشی سے تمام جنگل بھر گیا۔ وہی فرشتہ پھر ان تینوں کے پاس آیا۔ اول کوڑھی کے پاس گیا اور کہنے لگا میں مسافر ہوں سامان سفر جاتا رہا ہے۔ اسوقت خدا اور پتھاری مہربانی کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ جس خدا نے تمکو کوڑھی سے اچھا کر کے اتنا سبب مل دیا اُسی کی راہ میں میں تم سے ایک اونٹنی مانگتا ہوں۔ اُس نے کہا: میرے ذمہ خود اکثر اونٹن

حقوق متعلق ہیں تمہارے دینے کو میرے پاس کہاں ہے، فرشتہ نے کہا۔ میں تجھے پہچانتا ہوں۔ تو وہی کوڑھی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے اور کھانے کا ٹھکانہ تنگ نہ تھا۔ خدائے تنگبواُس حالت سے اس حالت تک پہنچا پہلے کہاں تھے وہ لوگ جنکے حقوق اب تیرے متعلق ہیں۔ اُس نے جواب دیا کہ ”یہ مال میرے بزرگوں کے وقت سے چلا آتا ہے پہچاننے میں تو نے دھوکا کھایا،“ فرشتہ نے بد عادی اور پھر وہ اپنی اصلی حالت پر عود کر آیا۔ پھر گنجے سے ملاقات ہوئی۔ گنجے نے بھی ویسی ہی ناشکری کی اور اُسکا بھی وہی انجام ہوا۔ اندھے کی نوبت آئی تو اندھے نے کہا۔ ”بیشک میں اندھا تھا اور خدا نے مجھے بینا کیا۔“ اسکے نام پر چینی بکریاں تیرا دل چاہے لے لے میں ہرگز نہ رد کون گا۔“ فرشتہ نے کہا میں صرف تنگبواُزانا تھا مجھے ضرورت نہیں ہے۔“

صدقہ دینا۔ عفو تقصیر کرنا اور عاجزی کرنا ان تینوں باتوں کو آنحضرتؐ نے ایک درجہ میں رکھ کر ایک موقع پر یوں فرمایا ہے کہ ”صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ قصور معاف کرنے سے قصور معاف کرنے والے کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے واسطے فروتنی کرنے والے کام تہ بہشت میں ملندہوتا ہے۔“

صدقہ کے لیے متول ضروری نہیں ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ اس مضمون کو آنحضرتؐ نے ایک موقع پر یوں فرمایا ہے کہ ”مسلمانوں کو صدقہ کرنے کا حکم ہے۔“ لوگوں نے عرض کیا کہ ”اگر کسی کے پاس نہ ہو تو کہاں سے صدقہ کرے۔“ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”کھائے اور اُس سے خود کو اور دوسروں کو نفع پہنچائے۔“ ایک نے عرض کیا کہ وہ کہاں نہ سکے۔“

آپ نے فرمایا کہ ”حاجتہ غلغلین کی مدد ہی کرے“ لوگوں نے کہا کہ مدد بھی نہ کر سکے۔ تو فرمایا ”اچھی بات ہی بتائے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنی برائیوں سے لوگوں کو بچائے رہے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے“ اسی مضمون کو کسی شاعر نے باندھا ہے۔

مرا زخیر تو اسید نیست شر مرسان

اور ایک موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”آدمی کے جوڑ جوڑ پر ہر روز صدقہ لازم آتا ہے دو شخصوں میں انصاف کر دینا صدقہ ہے۔ کسی کی مدد کرنا مثلاً کسی کو خود اسکی سواری پر سہارا لگا کر سوار کر دینا یا اسکا اسباب لد و ادینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کسنا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے قدم اٹھانا بھی صدقہ ہے۔ رہ گزر سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ ایک موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اپنی بی بی کے ساتھ صحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی نے عرض کیا وہ تو اپنی خواہش نفس پوری کرتا ہے صدقہ کیسا۔ آپ نے فرمایا وہ ایسی خواہش کو حرام طور سے پوری کر سکتا تھا۔ اُسے جائز طور پر پوری کی تو بیشک ثواب کا کام کیا۔ پھر ایک اور موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”ایک فاحشہ عورت نے ایک گتے کو پیاس سے مرنا ہوا دیکھ کر اپنا مونہ اُتارا اور اڑھنی میں اُسے باندھ کر گتے کے لیے بانی بھرا۔ خدا نے اُسکو اس نیکی کے صلہ میں بخش دیا“ کسی نے پوچھا کہ جانوروں کے ساتھ بھی سلوک کرنا باعث ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ ہر جاندار کے ساتھ سلوک کرنا باعث ثواب ہے۔

بعض آدمی ایسے ہیں کہ گھر کے لوگ فاقہ کرتے ہیں۔ بھوکوں مرتے ہیں۔

اور وہ اپنے اسراف کی وجہ سے باہر ٹپے سخی سمجھے جاتے ہیں۔ پڑوسیوں کو قربانی کا گوشت تک نہیں کھلاتے اور نام کے لیے راہ چلتوں کو سب کچھ دے ڈالتے ہیں۔ اسی کے متعلق آنحضرتؐ نے خرچ کرنے کی تہذیب سکھائی ہے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”بہترین صدقہ وہ ہے جو آسودگی کے ساتھ ہو اور پہلے اُسکو دے جبکہ نفقہ اُسپر واجب ہے۔“ دوسرے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا: ”جب کوئی مسلمان گھر والوں کو حصول ثواب کی امید پر کچھ دیتا ہے تو اُسکو صدقہ ہی کا ثواب ہوتا ہے۔“ تیسرے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ: ”اگر تو خدا کی راہ میں دے۔ کسی کی گردن چھوڑنے میں خرچ کرے (یعنی کسی کو دین سے سبکدوش کرے یا غلامی سے آزاد کرادے)۔ لیکن کہ دے اور اپنے گھر والوں کو دے تو ان سب میں اُس مال کا زیادہ ثواب ملیگا۔ جبکہ تو نے اپنے گھر والوں میں خرچ کیا ہے۔“ ایک چوتھے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ: ”بال بچوں میں خرچ کرنا جہاد کے لیے جانور پالنے میں خرچ کرنا اور اپنی دوستوں کے لیے خرچ کرنا تمام خرچوں سے بہتر ہے۔“

ام سلمہؓ نے پوچھا یا رسول اللہؐ اگر میں ابو سلمہ کے لڑکوں کو جو میرے بطن سے پیدا ہیں کچھ دون تو ثواب مجھے ملے گا۔ آپؐ نے فرمایا ہاں ملیگا۔ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ قرابت مند کو دینے کا دوسرا ثواب ہے۔ ایک ثواب قرابت دوسرا ثواب صدقہ۔“

حضرت عائشہؓ نے پوچھا یا رسول اللہؐ میرے دو پڑوسی ہیں۔ انہیں سے کسکو پہرہ دون۔ آنحضرتؐ نے فرمایا جبکہ دروازہ زیادہ قریب ہو۔ ابو ذرؓ سے

روایت ہے کہ ایک دن اُنہی رسول اللہ نے فرمایا کہ ”جب شور باجکا و توپانی زیادہ ڈالو اور اپنے پڑوسیوں کو دو۔“

مدینہ میں سب انصار سے زائد تر مالدار حضرت ابو طلحہؓ تھے اُنکا ایک باغ بیروہ نام مسجد نبوی کے قریب تھا۔ وہ باغ نہایت ہی اچھا تھا۔ آنحضرتؐ بھی اُس باغ میں اکثر جایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو طلحہؓ کو بھی وہ باغ بہت پسند تھا جب یہ آیت اُتری ”لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون“ (جب تک اپنی پیاری چیزوں کو راہ خدا میں نہ دو گے نیکی کو نہ پہنچو گے) تو حضرت ابو طلحہؓ نے رسول اللہؐ سے عرض کیا کہ اس باغ سے مجھے کوئی شے زائد تر پیاری نہیں ہے میں نے اسکو اللہ کے واسطے صدقہ کیا جان آپ مناسب سمجھیے خرچ کیجیے۔ اس موقع پر آنحضرتؐ اگر خود غرضی کو کام میں لاتے تو فرماتے بہت اچھا خدا کی راہ میں وقف کرو۔ میں انتظام کر لوں گا۔ اپنی مسجد کے پاس آجکے ایک باغ نہایت اچھا مفت ہاتھ آتا تھا۔ مگر وہاں تو خود غرضی چھو بھی نہیں گئی تھی تعلیم اخلاق سنہ اور اصلاح قوم مد نظر تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ”واہ وا۔ یہ مال تو بڑے فائدہ کا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اُسے اپنے اقربا میں تقسیم کرو۔“ ابو طلحہؓ نے اُسے اپنے اقربا اور بنی اعمام میں تقسیم کر دیا۔ آنحضرتؐ کی سبقت مزاجی اور علمو ہمتی کو دیکھیے۔ یہ اُس وقت کا ذکر ہے کہ آنحضرتؐ کے ساتھ فائدہ کشوں کی ایک جماعت کثیرہ بِلقب ”مہاجر“ آپ کے ساتھ تھی۔ اُنکو بہت ضرورت اس قسم کی ملتی تھی۔ آنحضرتؐ پر گویا اُنکا بار تھا۔ ابو طلحہؓ کیسا اچھا باغ اُن مساکین کے لیے دیتے تھے۔ مگر آنحضرتؐ نے عدل کو ہاتھ سے نہ دیا اور فرمایا کہ تمہارے اقربا

کیا کم محتاج ہیں۔ ایک طرف تو یہ حدیث نبوی پڑھیے اور دوسری طرف حال ایک واقعہ ہمارا کھینیے۔ پانچ چار سال کا عرصہ گذرا۔ ایک بڑی مالدار بیوہ کو لوگوں نے یہ راے دی کہ وہ اپنی جائیداد وقف کر دے۔ اس بیچاری بیوہ نے یہ سمجھ کر کہ راہ خدا میں دینا عزیزوں اور رشتہ داروں کے دینے سے زائد تر ثواب کا موجب ہوگا۔ اپنی تمام جائیداد کا خیر میں وقف کر دی۔ اور ایک غیر شخص کو متولی کر دیا اور اپنے تمام اقربہ کو جو اسکی حیات میں اسکی جائیداد سے پرورش پاتے تھے بالکل محروم کر دیا۔ اتنے بڑے معاملہ میں کسی ایک شخص نے بھی اس بیچاری کو راہ راست نہ بتائی۔ ہم نے اخبار دن میں پڑھا تو زرا دلپسندی سے گلگتہ تک تمام مسلمان اخبار اس کی فیاضی کے مدح خوان تھے بمبئی سے مدراس تک اسکا شہرہ ہوا اور وہاں کے اخبار دن نے بھی تعریف کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھا۔ اُس زمانہ میں اخبار الوقت کے ہم آڈیٹر تھے۔ ہم نے تمام اخبار دن سے اختلاف کیا اور یہ لکھا کہ اس بیچاری عورت کو شرعی معلومات نہ تھی۔ لوگوں نے اسکو دھوکا دیا۔ وہ اپنے اقربہ کو دیتی تو اس سے کہیں اچھا ہوتا۔ نقارخانہ میں طوطی کی آواز۔ ایک تنہا ہمارا لکھنا اور وہ بھی اغلام ہو جانے کے بعد۔ ہماری تحریر کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس موقع پر یہ کہو صرف یہ کہنا ہے کہ اس وقت تمام قوم کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اپنے رشتہ دار کو کچھ دینا ثواب کا باعث نہیں ہے۔ اور یہ خیال پیدا ہوا ہے خود غرض ناصحوں اور داغظوں کی بدولت کہ وہ اپنے ہی ایسوں کو دینا باعث حسنات بتاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سناتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے بخشش اور کرم کے متعلق کیا کیا ہدایتیں کی ہیں۔ ایک واقعہ یہیں اور بھی یاد ہے کہ ایک مسلمان نے ایک بڑے مولوی صاحب کے پاس جو خود بھی متمول اور مالدار تھے حاضر ہو کر یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی خُرد کاپڑ سسب کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے اور خود مولوی صاحب کو مٹولی کرنے آیا ہے۔ مولوی کی باچھین کھل گئیں کہ خوب شکار ہاتھ آیا۔ نہایت عجلت کے ساتھ اُنھوں نے قبالہ جیٹری کڑا لیا۔ اور یہ نہ پوچھا کہ تیرے چھوٹے چھوٹے یتیم نواسے جنکی تو پرورش کرتا ہے تیرے بعد کیا کھائیں گے۔ اپنی تمام جائیداد سے تو ان معصوموں کو کیوں محروم کرتا ہے۔

فصل ششم

عربوں کی بہادری

بہادری کے سمجھنے میں لوگوں نے غلطیان کی ہیں یا یوں کہیے کہ مختلف حالتوں میں اس کے مختلف معنی سمجھے گئے ہیں۔ ایک ہی قوم اپنی ترقی کے زمانہ میں بہادری کے معنی کچھ سمجھتی ہے اور تتریل کے وقت کچھ خیال کرتی ہے۔ اس لیے ہم بہادری کو اس معنی میں لیتے ہیں جو ہر ایک قوم اپنے عروج کے زمانہ میں سمجھتی آئی ہے۔ ظلم اور خو خوارمی کو بہادری نہیں کہتے بلکہ بہادری اخلاق حسنہ کی ایک شاخ ہے۔ بایہ کہ تکمیل اخلاق حسنہ کا ایک نتیجہ ہے۔ جب کسی قوم میں جہا۔ حمیت۔ خود داری اور راست بازی درجہ کمال کو پہنچتی ہے تو خود بخود وہ بہادری ہو جاتی ہے۔ اور اگر اسکے ساتھ زور بازو بھی ہے تو کیا کہنا سو نے میں سوا گہ ہے لیکن محض خون بہانا کسی طرح بہادری نہیں ہے۔ جلاؤ کو کوئی بھی بہادر

نہیں کہتا۔ شکاری رات دن جان مارتے ہیں۔ فصائی جان مارنے کا پیشہ رکھتے ہیں۔ ڈاکو آدمیوں کے قتل اور غارت پر ہر وقت مستعد رہتے ہیں لیکن انہیں سے کوئی بھی بہادر نہیں کہلاتا۔

اسی طرح اپنی جان دینا بھی بہادری نہیں ہے درہم خودکشی کرنے والے سب سے بڑے بہادر سمجھے جاتے۔ حالانکہ تمام عقلاے زمانہ اس پر متفق ہیں کہ نوع انسانی میں سب سے زیادہ بودا دہ ہے جو اپنی جان دیکر دنیا کی زحمتوں سے بچنا چاہتا ہے۔ بال بچے چھوڑ کر بہاڑوں اور جنگلوں میں جا پھینے والے۔ دنیا کی زحمتوں سے گھبرا کر جان دینے والے۔ غصہ سے منسوب ہو کر خودکشی کرنے والے یہ سب ایک ہی مدین ہیں اور دنیا کے کمزور ترین انسانوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں۔ ہندوستان میں عورتیں زیادہ خودکشی کرتی ہیں۔ ساحل سے لڑائی ہوئی یا شہر ہنگامی کوئی حرکت ناگوار گزری اور جان پھیل گئیں۔ کنوئیں میں کود پڑیں یا کوئی زہریلی چیز کھالی۔ لڑائیوں میں گھر سے ٹھان کر مرنے کے لیے نکلتا بھی بہادری نہیں ہے۔ پردانے شمع پر جان دینے کے لیے حمل کرتے ہیں نہ کہ شمع کے گل کرنے کو۔ اگر پردانے بہادر ہیں تو وہ لوگ بھی بہادر ہیں جو گھر سے یہ سمجھ کر نکلے ہیں کہ بے مرے واپس نہ آئیں گے۔

ہندوستان کے پھرتی بہت بہادر مشہور ہیں۔ لیکن میرے نزدیک گودہ لطیفی قوم سے ہیں۔ جانبازی ان کا پیشہ ہے۔ لیکن بہادری کو ان سے کوئی نسبت نہیں ہے اگر وہ بہادر ہیں تو دنیا میں ہر ایک بہادر ہے اگر وہی بہادری ہے تو دنیا میں کوئی بھی مبذول نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہما بھارت کے چھترپون کو

بھی ہم بہادر نہیں کہتے یا اُسکے قبل کے سہندوستانی بہادروں کے ہم قابل نہیں ہیں۔ ہم ہر قوم میں بہادری پاتے ہیں۔ لیکن بہادروں کا وجود قومی عروج تک محدود جانتے ہیں۔ بہادری ایک ایسی شے ہے جسکو قومی عروج سے بے انتہا تعلق ہے۔ سہندوستان میں جب عروج تھا تو بہان کے چھتریوں نے بیشک بڑے بڑے نمایاں کام کیے۔ لیکن قومی عروج کے ساتھ جب قومی بہادری بھی سٹ گئی تو ان چھتریوں کے ساتھ بہادری کا لقب ایسا ہی رہ گیا جیسا کہ غدر ۱۹۱۷ء کے بعد بہت سے علاقہ داروں کے پاس جاگیر ضبط ہو جانے کے بعد بھی پروانہ باقی رہ گئے۔

ہکو حیرت ہے کہ جب بہان کے لوگ چھتریوں کی بہادری کا ذکر کرتے ہیں تو اُسی زمانہ کے چھتریوں کو یاد کرتے ہیں جب انہیں بہادری کا نام بھی نہ تھا۔ مثلاً چھتریوں کا اپنے لڑکے بالوں کو تہ تیغ کر کے میدان جنگ میں جانا چھتریوں کی بہادری کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے۔ شروع میں جب تاریخون میں ہم نے پڑھا کہ فلان مقام کے راجپوت اپنی جوروں اور بچوں کو تہ تیغ کر کے میدان جنگ کی طرف بڑھے اور نہایت دلیری سے خود کو ملک پر قربان کر دیا تو ہمارے دل میں انکی عظمت قائم ہوئی۔ لیکن اب غور کرنے سے معلوم ہوا کہ ایسا کم بہت شخص جو پہلے سے اپنی ناکامی فرض کر کے عورتوں کو تہ تیغ کرتا ہے اور ایسا شخص جو گھر کی عورتوں کو اپنی جہالت سے اپنے اوپر پہلے سے قربان کر دینے میں باک نہیں رکھتا وہ ایسی تنگ خیالی اور ایسی پست جوہلی میں دشمنوں سے کیا ہتھیار کرے گا۔

ایک تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے کہ اکبر کے زمانہ میں بڑے بہادر چھتری تھے اور کبھی کبھی بعض انہیں کے جوش بہادری میں تلوار کی نوک سپٹ میں گھسیٹ لیتے تھے۔ اکبر نے ایک روز ایک تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور چاہا کہ اپنے سپٹ میں مارے اور لوگوں پر ثابت کرے کہ وہ بہادری میں کسی طرح چھتریوں سے کم نہیں ہے۔ ہکو حیرت ہے کہ چھتریوں کے اس فعل کو بہادری سے اُس موقع نے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ حیرت اس پر ہے کہ اُس نے اکبر کو اس طرح جاہل تصور کیا۔ اگر یہ حکایت سچ ہے تو اسکو یوں سمجھنا چاہیے کہ اکبر نے اپنے چند مذہبون کو آزمانا چاہا۔ ”شرط عقل ست بدگمان بدن“ پر اُس نے عمل کے چند اراکین دولت کو جمع کیا اور چھتریوں کی بہادری کا ذکر کر کے ایک جوش کی حالت اپنے اوپر طاری کی اور تلوار کا پیچا شکم پر رکھ کر دیوار سے قبضہ کو اڑایا۔ اور ایسا ظاہر کیا کہ بادشاہ خرد کو ہلاک کیا چاہتا ہے۔ مذہبون نے تلوار چھین کر بادشاہ کی جان نہیں بلکہ اپنی جان بچائی۔ اگر وہ ہان ہان کر کے تلوار بکڑنے لیتے تو ان سب پر آفتی۔ بادشاہ مجنون نہ تھا کہ اپنے کو ہلاک کرتا لیکن ممکن تھا کہ وہ آئندہ ان تماشاہ بینوں کی ہلاکت کے لیے مجنون بن جاتا یا کسی اور حکمت عملی سے ان سب کا خاتمہ کر دیتا۔

بہادری کے لیے خیال میں قوت اور دل میں مضبوطی کا ہونا ضرور ہے۔ جیاد و بہت لازمی ہے۔ استقلال اور حمیت تو گویا اسکا جزو اعظم ہے۔ اتفاق اور راستبازی گویا قومی بہادری کے پاؤں ہیں۔ سیرجشی۔ خودداری۔ عالی حوصلگی اور جواہر ہے اس لیے بہادری کے لیے اتنی سب صفوں کا ہونا ضرور ہے اور یہ صفات

کسی قوم میں جمع نہیں ہوتیں جب تک اُسکے عروج کا وقت نہیں آتا۔ قوم منکوب میں بہادری کا ہونا کسی طرح تجربہ تسلیم نہیں کرتا۔

دنیا میں ایک سے ایک بڑھ کر باقبال قوم گزری ہے اور اس لیے ایک سے ایک بڑھ کر بہادر بھی گزرے ہونگے۔ پورانے حالات بخوبی نہیں معلوم ہوتے اور معلوم بھی ہوں تو انہر و ثوق کرنے کے ذرائع منقود ہیں۔ صرف ایک مسلمان بہن جنگی تاریخ ازاوّل تا آخر صحت کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اور جب کسی تاریخی واقعات کو بہ نظر وثوق دیکھنا ہو تو صرف یہ تلاش کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کی قربانی تاریخوں میں یعنی اُن تاریخوں میں جو انکی ترقی کے زمانہ میں لکھی گئیں اُسکا پتہ لگتا ہے یا نہیں۔ ہم جب مسلمانوں کی تاریخ میں بہادری کی تلاش کرتے ہیں تو انہیں بے انتہا بہادر پاتے ہیں اور مسلمانوں ہی میں ہمارے سچی بہادری نظر آتی ہے۔ اُنکے اخلاق حسنہ بہت درست تھے اس لیے انکی عادت اور انکا قومی شعار بہادری میں بڑی مدد دیتا تھا۔

مثلاً سہد و دُن میں یہ دستور تھا کہ شوہر دُن کے مرنے پر عورتیں اپنی جان دے ڈالتی تھیں اور جو زندہ رہتی تھیں وہ بیوہ ہو کر مُردوں سے بھی بدتر زندگی بسر کرتی تھیں۔ ایک بہادر سے بہادر چھتری گھر سے نکلا اور بی بی نے زڈاپے کی مصیبت یاد کر کے رونا شروع کیا۔ اس چھتری میں انسانیت ہے تو قوم۔ افسوس اپنے نام سے زیادہ بی بی کا پاس خاطر مد نظر رکھے گا۔ اب وہ چھتری میدان میں جا کر کیا خاک جان دے گا۔ اگر اُسے جان دینا ہے تو پہلے ہی سے رونے والوں کا خاتمہ کر کے گھر سے نکلے گا اور پھر اپنی جان دیکر گھر والوں کے

پاس دوسرے عالم میں پہنچ جانے کی کوشش کرے گا۔ بیچارہ چپتری بڑا شجاع ہے لیکن اُسکے قانون تمدن کے نقص نے اُسے بے انتہا بوجھ دیا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ایک مسلمان سپاہی کو دیکھیے کہ اُسکی بی بی اپنے شوہر میں بہادری کی صفت کو تمام صفات سے بالا سمجھتی ہے۔ گئی گزری حالت میں شیر افگن کی بی بی نور جہان ایک عرصہ تک جہانگیر کی زوجیت میں آنے سے محض اسلیے انکار کرتی رہی کہ شیر افگن ایسے بہادر کے بعد وہ جہانگیر کی بی بی کیا بنے۔ راجہ کی بی بی بننے سے وہ بہادر سپاہی کی بی بی بننا مرجح جانتی تھی۔ عربوں کی لڑائیوں کی یہ کیفیت تھی کہ عورتیں مہمت دلانے والے بابے سجاتی تھیں اور گیت گاتی تھیں۔ ایک عورت شوہر کا دامن پکڑے ہوئے قبل از وقت رو رہی ہے اور دوسری میدان جنگ میں اُسے لڑائی کے لیے مستعد کر رہی ہے۔ اب بتائیے یہ قومی شعار کہاں تک دونوں کے شوہروں کی شجاعت پر اثر ڈالے گا۔ یہیں سے صاف عیاں ہے کہ جن خاندانوں میں عقیدہ ہوگاں کا دستور نہیں ہے انہیں میدان جنگ کی بہادری بھی مفقود ہوگی۔

لڑکوں کو ماؤں سے ضرور محبت ہوتی ہے اور جب لڑکے کسی سخت مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو انکو بسا اوقات خیال موت سے زیادہ تکلیف اپنی ماؤں کے غمگین ہونے کی ہوتی ہے۔ جہاں قوم میں زور نہیں ہوتا اور عورتوں میں آزادی نہیں ہوتی وہاں کی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی کہ اس وقت ہندوستان کی مائیں ہیں۔ برخلاف اسکے عرب کی مائیں اپنی عزت سمجھتی تھیں جب اُنکے لڑکے قومی لڑائیوں میں خود کو قوم پر نثار کرتے تھے۔ جہاں گھر کے

تمام لوگ خواہشمند ہونگے کہ مرد میدان رزمگاہ میں اپنی بہادری دکھائے وہاں
 دوسرے سے بے لوث لڑنے والا بھی بہادر ہو جائیگا۔ اور جب ایک طرف مان رو رہی
 ہے۔ دوسری طرف بی بی دامن پکڑے ہوئے۔ لڑکے الگ منہ لٹکائے ہوئے
 بیٹھے ہیں تو میدان جنگ کے عازم کو میدان جنگ میں جانا گو یا سولی کا چڑھنا ہے
 اور ایسی حالت میں وہ جیسی بہادری کرے گا ظاہر ہے۔

اکیلا چنا بھاڑ کیا پھوڑے گا۔ شخصی بہادری کسی شمار میں نہیں ہے جب تک
 قوم کی قوم بہادر نہ ہو۔ جب تک کسی قوم میں محبت۔ خود داری۔ شرم نہ ہوگی
 اُس میں حب وطنی پیدا نہ ہوگی اور جب تک حب وطنی نہ ہوگی اتفاق نہ ہوگا۔
 اور جب تک اتفاق نہ ہوگا بہادری نہ ہوگی۔ اگلے پچھلے حالات انسان کو بہادر
 بناتے ہیں جس طرح ناموافق ہوا میں باد بانی جہاز نہیں چل سکتا اسی طرح کوئی
 شخص اپنی بہادری نہیں دکھا سکتا جب تک اُس کے ہما را اُس کے موید نہ ہوں۔ اور
 اسی لیے وہ قوم بہادر نہیں ہو سکتی جس میں اتفاق اور حب وطنی نہیں ہے۔

ادھام باطلہ بھی بہت زیادہ بہادری کے سنا فی ہیں۔ ایک شخص میدان جنگ
 میں محض تلوار کے زور سے اور شہیت ایزدی پر بھروسہ کر کے آیا ہے۔ اور
 دوسرا ہے کہ چلتے وقت ساعت اُسکی نہیں بنی۔ فال بد اور شکون بد سے
 دل اُسکا لرز رہا ہے۔ خواب پریشان اس نے رات کو دیکھا تھا۔ جی ڈر رہا ہے۔
 بخوبیوں نے اگر پہلے سے ڈر دیا ہے تو ہاتھ پاؤں قبل از وقت رہ جاتے ہیں
 اور اگر خوشخبری سنا دی ہے تو وہ بدخبری سے بھی زیادہ جڑا اثر رکھتی ہے کہ محبت
 نے تکیہ کر لیا اور جالفشانی سے جی جو رانے لگی۔ اب بتائیے یہ پچھلا شخص جو ان

تمام زحمتوں اور کھٹیران میں بھنسا ہوا ہے اُس جوا نگر کے مقابلہ میں جلا کا بھتیجا کرے گا جسکو صرف اپنی تلوار پر بھروسہ ہے۔

بُت پرستی بھی انسان کی بہادری میں فرق ڈالتی ہے۔ اگر بُت پرستی کے صرف یہی مہین کہ ہر در دگار کے دھیان کرنے کے لیے اس طرح کوئی شمسائے رکھ لی جس طرح سچے الف بے لکھنا سیکھتے ہیں اور اُس تار سے تختی پر پہلے نقش ہوا لیتے ہیں اور پھر اُس پر قلم پھرتے ہیں تو چندان مضائقہ نہیں لیکن مشکل تو یہ ہے کہ اس اصول پر بڑے بڑے عقلا بھی قائم نہیں رہتے عوام کس شمار میں ہیں۔ بُت پرستی کا لازمہ ہے ہر زبردست چیز کی پرستش کرنا اور اس سے ایک طور پر خیال میں غلامی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قوم بُت پرستی کی حالت میں اعلیٰ درجہ کی بہادر نہیں ہوئی۔ بُت پرستی سے ہم اودام باطلہ کی پرستش مراد لیتے ہیں۔ شروع سے چلیے سکندر موحّد تھا اس لیے یونان سے لیکر ہندوستان تک کوئی بھی اُس کے مقابلہ میں نہ ٹھہر سکا۔ رومیوں نے گوکفر کی حالت میں ترقی کی لیکن عیسائیت پھیلنے کے بعد انکو مذہب عیسوی اختیار کرنا لازم آیا وہ سمجھے کہ بہادر عیسائیوں کے مقابلہ میں وہ نہ ٹھہر سکیں گے اس لیے بہتر ہے کہ وہ خود عیسائی ہو جائیں۔ اُس وقت کے عیسائی نہ تثلیث کے قایل تھے اور نہ رومن کیتھولک کی طرح عیسائیت کو برا سے نام قائم رکھتے تھے جب عیسائیوں میں اودام باطلہ کی پرستش پھیلی تو مسلمان چند سال کی جہد کے بعد اس طرح انہیں تیر گئے کہ جس طرح صابون میں تار نکل جاتا ہے۔ عجم کے سارہ پرست اور آفتاب پرست بھی اسلام کے موحّدوں کا مقابلہ نہ کر سکے نہ کفار تار۔ نہ کفار نخل

تائب مقابلت لاسکے۔ ہندوستان میں بودھ مذہب کا زوال تھا۔ اور برہمنوں کا مذہب
از سر نو پھیل چکا تھا۔ برہمنوں کے مقلد راجپوت بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور
جب تک عربوں کو عروج تھا تب تک کوئی قوم انکا مقابلہ نہ کر سکی۔ لیکن مسلمانوں
میں ادھام باطلہ نے اپنا گھر کیا تو وہ بھی بہت ہوتے گئے۔ کچھ روز تک نو مسلم
ترکوں نے سچی توحید کے زور میں عربوں کی گئی گزری حالت کو سنبھالا لیکن پھر وہ
بھی اسی رنگ میں آ گئے۔ عیسائیوں کی طرح انہیں خالقاً نہیں بن گئیں۔ بزرگان دین
کی پرستش شروع ہوئی۔ بُت پرستی نہیں تو قبر پرستی ضرور قائم ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کفارِ مغل
انہیں اچھے ٹھہرے اور تمام بلاد اسلام پر انکا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں میں وہ توحید کی
صفت باقی نہ رہی جسکے سبب سے وہ بُت پرستوں اور بگڑے ہوئے عیسائیوں پر
فوق رکھتے تھے۔ کفارِ مغل نے اپنی حالت کو تو لا تو عیسائیوں کے مقابلہ میں خود کو
قائم رکھنے کے لیے سوا اس کے کوئی چارہ نہ دیکھا کہ توحیدِ اسلامی کو وہ اپنے
دم سے ایک مرتبہ پھر رونق دیکر اسلام کی بہادریوں کو از سر نو تازہ کریں۔ کچھ دنوں
کے بعد نو مسلم مغلوں نے بھی ادھام باطلہ کی پرستش شروع کی اور وہ زمانہ آیا کہ عیسائیوں
کے مقابلہ میں وہ نیچا دیکھیں۔ لیکن یہ معلوم رہے کہ اسلام کیسا ہی گیا گزرا تھا اگر
مسلمانوں کے مقابلہ میں عیسائی کسی طرح بہادر نہیں ہو سکتے تھے جب تک وہ
اپنے عقائد درست نہ کرتے۔ تمام عیسائیوں کو نو فخر کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے
پروٹسٹنٹ مذہب نکال کر عیسائیوں میں سچی آزادی اور سچی بہادری کی روح بھونکی
آج چارخس سے بھی زیادہ یورپین لوگ موحد ہیں۔ جو لوگ بیاس دفع پڑانے
اگر جادوں کے مقلد ہیں انہیں بھی بہت سے لوگ پروٹسٹنٹ کے عقائد رکھتے ہیں۔

اور جب اس ذریعہ سے عیسائیوں میں مسلمانوں سے کم ادہام باطلہ کی پرستش رکھی تو اب وہ ضرور مسلمانوں سے زیادہ بہادر ہیں اور مسلمانوں سے بڑھے تو گو با تمام دنیا سے بہادر ہیں اور اسی لیے تمام دنیا میں اس وقت عیسائیوں کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اگر عیسائیوں میں آج ویسی ہی تاریک خیالی ہوئی جیسی کہ انہیں ابدا سے اسلام کے وقت تھی تو یہ ترقی انکو نصیب نہ ہوتی۔

چین اور جاپان دونوں قومیں ایک ہی شاخ سے ہیں لیکن ایک میں ادہام باطلہ بڑھے ہوئے ہیں اس لیے وہ ذلیل ہے اور دوسری میں ادہام باطلہ کم ہیں اس لیے وہ مغز ہے۔

ہندوستان کے مسلمان میں جب ادہام باطلہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو مرہٹوں نے اسی طرح اُنہیں قبضہ کر لیا جس طرح کفار متعل نے وسط ایشیا کے مسلمانوں کو قبضہ کر لیا تھا۔ مرہٹوں کی شاہنشاہی کین کوئی شبہ نہ تھا لیکن وہ اپنی شاہنشاہی بڑے عرصہ تک قائم نہ رکھ سکتے تھے۔ یا تو وہ مسلمانوں کی قدیم توحید اختیار کر کے نئے سر سے اپنی روحانی قوت اور اُس کے ساتھ ہی اپنی تمام قوتوں کو ترقی دیتے یا کسی اور قوم کی اطاعت کرتے جو روحانی قوت میں اُن سے بڑھی ہوئی تھی۔ پچھلی صورت سامنے آئی اور عیسائیت کی طرف ہندوستان کی شاہنشاہی منتقل ہوئی۔ زور بازو کے ساتھ مرہٹے توحید میں بھی ترقی کرتے تو شاید آج وہی شاہنشاہ ہند ہوتے۔

تمام صفات حسنہ کے ساتھ مسلمانوں میں ایک چیز نہایت ہی عجیب تھی جس نے اُنکو بے انتہا بہادر بنا رکھا تھا اور اس لیے اُنکے فتوحات عجائبات روزگار سمجھے جاتے

ہین یعنی وہ خود پر بھروسہ کرتے تھے اور اپنی قدر کرتے تھے۔ مثلاً ایک شخص غیر قوم کا ہے جس نے تمام دنیا کے نقصانات کسی مسلمان کو پہنچائے ہین۔ اُسکے بال بچے قتل کر ڈالے ہین۔ اُسکا گھر جلا دیا ہے۔ اُسکی ایک آنکھ پھوڑ دی ہے۔ اُسکا مال و اسباب لوٹ لیا ہے۔ بعد کوشش حالت جنگ میں وہ اس مظلوم مسلمان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اور یہ مسلمان اُسکو ٹپک اُسکی چھاتی پر چڑھ بیٹھا ہے اور خنجر نکال چاہتا ہے کہ اُسکا گلہ بھینکالے کہ وہ بچے سے بولا ”میں تمھارے خدا پر ایمان لاتا ہوں یعنی میں تم سے رشتہ برادرانہ قائم کرنا چاہتا ہوں“ تو وہ مسلمان فوراً اُسکی چھاتی سے اتر پڑے گا اور اُسکے قتل کرنے کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا۔ اس کا اثر نیک مرف اُس ایک دشمن پر نہیں بلکہ اُسکے کھوڑ و دن بہتوم پر پڑے گا۔ وہ سب کے سب سیلیانوں کے اخلاق اور بہادری پر فریفتہ ہو جائیں گے۔ وہ کیا شے تھی جس نے نمان کو دشمن کی چھاتی سے الگ کر دیا۔ وہ صفت کیا تھی خود آب اپنے اوپر بھروسہ کرنا تھا۔ وہ مسلمان سپاہی سمجھتا تھا کہ مجھ میں ایسے صفات ہین کہ میری صحبت میں رہنے کے بعد یہ میرا استیلا دوست ضرور ہو جائیگا۔ مجھ سے دشمنی نہ کرے گا اور اگر کسی وقت اس سے مجوزانہ حرکت صادر ہوگی اور میری تمام خوبیوں کو یہ نظر انداز کرے گا تو اسکے لیے میں پھر بھی کافی ہونگا اس لیے کہ میں رہ راست بہ ہون پئی سچی بہادری ہے۔ اور جس شخص میں تمام اخلاق حسنہ جمع ہونگے اُس سے ایسی سچی بہادری ضرور طور میں آئے گی۔ تاریخین کہتی ہین کہ مسلمان اپنے عروج کے زمانہ میں ایسے ہی بہادر تھے اور اسی بہادری کے سبب سے انھوں نے تمام دنیا سخر کر لی تھی۔ اُنکے پاس نہ

کوئی جادو تھا اور نہ کوئی منتر تھا۔ وہ سچے بہادر تھے۔ تلوار سے جب وہ کسی کو زیر کرتے تھے تو اُسکے ذریعہ سے اُسکی تمام قوم میں اپنی سچی بہادری کا ڈھکا پڑتے تھے۔ ہمیں کوئی بنا دے کہ دنیا میں کوئی اور بھی ایسی بہادر قوم پیدا ہوئی ہو جس کا قومی قانون یا جنگی قانون اس قسم کی فیاضی دکھاتا ہو۔ اگر ناظرین نہیں دکھا سکتے تو ہمارا کہنا سبھا ہے کہ جو بہادری مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانہ میں دکھائی تھی اُسکی نظیر ہم کہیں نہیں پاتے۔

فصل نہم

غلاموں کی حالت

غلامی کے انسداد کی طرف اخیر اٹھارہویں صدی میں انگریزوں کو توجہ ہوئی اور نصف اٹیسویں صدی تک تمام یورپین سلطنتوں نے اسے اکثر حصہ زمین سے اٹھا دیا۔ اس کے قبل آقا اور غلام کے پیرایہ میں جو بڑا ایک انسان کا دوسرا انسان کے ساتھ تھا وہ بہت ہی شرمناک اور درد انگیز تھا۔ باری باری سے ہر ملک میں تہذیب آئی۔ چین دہریں ہر ایک قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ بھول کھلے۔ لیکن غلام ہر وقت مواشی میں شمار کیے گئے۔ اُنکے گھستان میں کبھی بہار نہیں آئی۔ خود غرضیوں نے اُنکے حقوق کی طرف توجہ نہیں ہونے دی۔ دین اسلام پہلے پہل اُنکے حقوق کی نگہداشت کی اور وہ بھی اُس زمانہ میں جبکہ ہر جہاں طرف ان غلاموں پر بے انتہا ظلم ہو رہے تھے۔ اسلام کا یہ احسان بنی نوع انسانی پر تاریخی یادگار میں شمار کیے جانے کے لائق ہے۔

رسول خدا نے لوگوں کو ادھر متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان بردہ

آزاد کرے گا تو اُسکے ہر عضو کے بدلہ میں آزاد کرنے والے کے اعضا کو
 ورنہ کی آگ سے خدا آزاد کرے گا۔ ایک بحث یہ ہے کہ پیغمبر خدا نے
 آئندہ کے لیے غلامی کو حکماً روک کر موجودہ غلاموں کی آزادی کی یہ فکر کی یا
 غلامی کا انسداد قطعی نہیں کیا۔ اور اگر قطعی انسداد نہیں کیا تو کن کن شرائط کے
 ساتھ غلامی جائز رکھی یعنی پیغمبر خدا کے وقت میں اطراف عالم میں جتنے اقسام
 غلاموں کے تھے اسلام نے وہ سب اقسام جائز رکھے یا کچھ ترمیم بھی کی؟ اس
 بحث کے لیے ”اسلام اور غلامی“ کا مضمون پڑھنا چاہیے۔ اس فصل میں صرف
 یہ دکھانا ہے کہ مسلمانوں کے غلاموں کی حالت کیا تھی۔

غلام جب آزاد ہو جائے تو اُس میں اور آقا کے مدارج میں شرعاً کچھ فرق باقی نہیں
 رہتا۔ اخوت اسلامی کے اعتبار سے تو وہ پہلے بھی برابر تھا۔ آزاد ہونے پر شادی
 بیاہ میں بھی وہ برابر کا بھائی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت زید آزاد شدہ غلام حضرت خدیجہ
 کے تھے جن سے آنحضرتؐ نے اپنی بھوپھی زاد بہن زینب کا عقد کر دیا تھا۔ حضرت
 بلال حبشی غلام تھے جبکہ حضرت صدیقؓ نے آزاد کر دیا تھا۔ مسلمانوں میں وہ بڑے
 پایہ کے صحابی سمجھے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں تو غلام پادشاہوں کا ایک سلسلہ
 ہی جاری تھا۔ پادشاہوں نے غلاموں کی اچھی تربیت کی۔ اپنی لڑکیاں
 اُنکے حوالہ کیں اور مرنے کے بعد ہند کی سلطنت اُنکے لیے چھوڑ گئے۔ ہندوستان
 کی تاریخوں میں غلام پادشاہوں کا ایک باب ہی جدا ہے اور ایک بہت بڑی
 یادگار۔ مسلمانوں کے اخوت اسلامی کی ہے۔ کسی دوسری قوم میں اس سچی فیاضی
 اور نصف مزاجی کی مثال نہیں ملے گی۔ کئی گزری حالت میں بھی مسلمانوں نے

یہ وہ کام کیا ہے جو دنیا کی تاریخوں کے صفحہ اُلٹنے سے کہیں اور جگہ دکھائی نہیں دیتا بجز مصر کے کہ ان بھی سلاطین ملوک کا سلسلہ محض قانون اسلام کی فیاضیوں کا نتیجہ تھا جو کوئی کسی شرط کے ساتھ غلام آزاد کرے تو وہ مکاتب اور دبیر کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مکاتب اور دبیر کے احکام فقہ میں بہت شرح و بسط کے ساتھ درج ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کہاں تک انکی آزادی کا خیال رکھا ہے۔ لونڈی سے اگر اولاد ہو جائے تو وہ لونڈی لونڈی نہیں رہ جاتی وہ ام الولد کہلاتی ہے اور اس کے بطن کی اولاد دوسرے لڑکوں کے ساتھ برابر کا ترکہ پاتی ہے اور مدارج میں مساوات کا درجہ رکھتی ہے۔ غلاموں کی حالت درست کرنے کے متعلق جو احسانات اسلام کے بنی نوع انسانی کے ساتھ ہیں دیگر مذاہب میں انکا عشر عشیر بھی پایا نہیں جاتا۔ رعایتیں ملاحظہ فرمائیے۔ لہذا زنا اگر آزاد کے لیے تسکو کوڑے ہیں تو غلام کے لیے پچاس ہی کوڑے ہیں۔ اسی طرح شراب پینے کے جرم میں آزاد کے لیے ۸۰ کوڑے ہیں اور غلام کے لیے ۴۰۔ فقہ میں غلاموں کا آزاد کرنا معاصی اور خیر الیم کا فدیہ اور کفارہ مقرر ہوا ہے۔ مسلمان کو گورنمنٹ نے جرمانہ کی رقم خزانہ عامہ میں داخل کرنے کے عوض غلاموں کے آزاد کرنے کی ترغیب دی تھی جو فی الواقع مجرموں کے لیے مالی نقصان اٹھانا تھا۔ آنحضرتؐ نے جو سال وفات میں آخری ایسیج مکہ میں دی اُس میں بھی غلاموں کو فراموش نہیں کیا۔ اور قوم سے وصیت کی کہ غلاموں کو اپنا ساہنہ اور اپنا ساکھارہ۔ حضرت عمرؓ نے اس سختی سے عمل کیا کہ لوگ مسلمان غلاموں کی حالت پر شک کرنے لگے۔ چنانچہ بیت المقدس کی چڑھائی کے وقت جب حضرت عمرؓ نے

بیت المقدس کا سفر کیا تو ایک ہی اونٹ انکے اور انکے غلام کی شرکت میں تھا۔
 ورون باری باری سے چڑھتے اترتے تھے اور جو وقت بیت المقدس کے
 قریب سواری پہنچتی تو وہ غلام کے سوار رہنے کی باری تھی۔ غلام اونٹ پر بٹھا
 اور اسکی ٹھہار ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت عمر رضوڈر رہے تھے اور آگے آگے
 ہیبت حق بتا رہی تھی کہ کامیاب مسلمانوں کا یہ عدل ہے۔ واللہ اسوقت
 کے مسلمانوں کے غلام زمانہ حال کے برادران خورد سے کمین اچھی حالت
 میں تھے۔ ”سگ زرد باش برادر خورد سباش“ اس زمانہ کے طرز تمدن کے لحاظ سے
 بولا جاتا ہے۔

فصل دہم

عورتوں کے متعلق نصوص قرآنی

قومی ادبار کے ساتھ کم ہمتی لازم ہے۔ اور کم ہمتی کے ساتھ کمزوروں کے
 حقوق کا غصب کرنا بھی ضروری ہے۔ عورتیں مردوں سے کمزور ہیں اسلئے
 قومی ادبار یا قومی تنزل کی حالت میں عورتوں کا غلامی کی حالت میں رہنا
 ایسا امر یقینی ہے کہ دنیا کی کوئی تاسیخ اس مکرورہ نظارہ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔
 عورتوں کی حالت کو قومی سقیاس المتذیب کمین تو سجا ہے جب قوم نے
 ترقی کی تو عورتوں کی عزت نے بھی ترقی کی اور جب قومی تنزل شروع ہوا
 تو عورتوں کی عزت بھی کم ہونے لگی۔ دنیا کی تمام گزشتہ اور موجودہ قوموں
 میں یہ باتیں گویا فطرت نے اصول موضوعہ کی طرح قائم کر رکھی ہیں۔ عورتوں
 کی عزت دیکھ کر قوم کی تہذیب اور ترقی کا پتہ لگتا ہے۔ اور انکو ذلیل دیکھ کر قوم کے

ادبار اور نکبت کا یقین کیا جاسکتا ہے۔ آج انگریزوں میں جو عزت لیڈیوں کی ہے یہ انکی جہالت کے زمانہ میں نہ تھی۔ یا جس بُری حالت سے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو رکھتے ہیں ہماری دادیوں کی نوڈیاں بھی ایسی تباہ حالت میں نہ تھیں۔ گھر کی چار دیواریوں میں انکو بند رکھنا یا کبھی جانوروں کی طرح پیچڑوں (ڈولہوں) میں رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا ہم لوگ انتہائے عزت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی عزت نہیں ہے بلکہ عزت ہے اُنکے حقوق کی حفاظت کرنا جسکو ہم بالکل پامال کرتے ہیں اور اپنی جہالت سے اُسے اسلامی شعار سمجھتے ہیں۔ یہ تقریر اسوقت بطور حجلہ معترضہ کے لکھی گئی ہے اسکے متعلق مفصل تحریر دوسرے مواقع پر ہے۔ بیان صرف یہ لکھنا ہے کہ عرب اپنے زمانہ جاہلیت میں جتنا مذہب اور ترقی کے میدان سے دور تھے اتنے ہی اپنی ماؤں۔ بیٹیوں۔ بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق سے بھی غافل تھے۔ قرآن نے اُن عورتوں کے حقوق کے متعلق جب قدر احکام صادر کیے انکو ہم ایک جگہ لکھ کر مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق ہم پر کیا کیا ہیں۔ اور غیر قوموں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرنا کہ اُنکے قانون میں عورتوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کی جاتی بالکل جہتان ہے۔

قرآن میں ایک سورۃ ہی ”نساء“ کے نام سے موسوم ہے جس میں جا بجا عورتوں کے حقوق سے بحث کی گئی ہے۔ ہم سلسلہ دار اس میں سے ضروری آئیوں کا ترجمہ نقل کرتے ہیں اور اُنکے معنوں کی توضیح کرتے ہیں۔

عربوں میں کثرت ازواج کا دستور تھا۔ وہ عورتوں کو مواسشی کی طرح رکھتے

تھے کہ جتنی چاہیں گھر میں باندھ لیں اور لوٹ لیں کی طرح اُن سے برتاؤ کرتے تھے کہ کھانا کپڑا دیا اور خدمت لی۔ گویا دس خادمہ گھر میں نہ ہوئیں دس سیدیاں ہوئیں۔ اس پر طرہ یہ تھا کہ رشتہ ناتے کی یتیم لڑکیاں انکی ولایت میں ہوتی تھیں تو انکی مٹی خراب ہوتی تھی وہ دوسروں سے اُنکا بیاہ کرتے نہ تھے خود اپنے ہی پاس رکھ لیتے تھے۔ تمام عورتیں تو دلفریب صورتیں نہیں رکھتیں لیکن ماہر الشبَاب فطرۃ ہر ایک کا دل آدیز ہوتا ہے۔ دو چار مہینہ تک وہ یتیم لڑکیاں بی بی بنی رہیں۔ جب ماہر الشبَاب کے ساتھ انکی عزت گئی تو پھر خادمہ کی طرح گھر کا کام کرنے لگیں۔ قرآن میں سب کے پہلے ان بُرائیوں کی طرف توجہ ہوئی۔ چار عورتوں تک تعداد سیدیوں کی محدود کر دی گئی اور اولیا کو حکم ہوا کہ جن یتیم لڑکیوں کو تم سمجھتے ہو کہ زیادہ عرصہ تک تم اُنکو خوش نہ رکھو گے اُنکے ساتھ نکاح نہ کرو عورتوں کا کال نہیں ہے۔ دوسری عورتیں کر د جنکے اولیا سوچ سمجھ کر تمھارے ساتھ بیاہنا پسند کریں اور تم پر بھی کچھ دباؤ ہے۔ چنانچہ سورہ نسا کے اول رکوع میں خدا فرماتا ہے: ”اگر تمھیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے متعلق تم سے انصاف نہ ہو گا تو اُنکے علاوہ اور عورتوں سے دو تین چار تک تم نکاح کر سکتے ہو اور اگر انہیں بھی عدل نہ کر سکو تو بس ایک بی بی کرو یا جو لونڈی تمھارے قبضہ میں ہو اس پر قناعت کرو۔ عدل نہ ہونے کی حالت میں یہی قرین مصلحت ہے۔“

لے وان خفتم الا تقسطوا فی الیمین فانکموا ما طاب کم من النساء ثنی وثلاث وربع فان خفتم
الا تعدلوا فواحدة ادا ملککم ایما کم ذلک ادنی الا تقولوا بہ برکوع ا-

زمانہ جاہلیت میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ عورتوں کو مہر نہیں دیتے تھے اور طلاق دینے میں آزاد تھے۔ مہر ادا کرنے کے وقت بخیل تھے۔ لیکن بچاری عورتوں کو پاس کچھ دولت ہوتی تو اسے پھسلا کر کھا جانے کے لیے بڑے مرد تھے۔ ان عجمائی کے دفع کرنے کے لیے سورہ نسا کے رکوع اول میں حکم ہوا۔ ”عورتوں کو انکے مہر خوشی خوشی دیدیا کرو۔ پھر وہ بخوشدلی اُس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دین تو مزے سے کھاؤ۔“

جس طرح ہندوستان کے بد بخت مسلمان مان باپ اور اعزہ کے ترکہ سے عورتوں کو محروم رکھتے ہیں یہی کیفیت زمانہ جاہلیت میں بھی تھی۔ یہ بڑا دستور مٹانے کے لیے سورہ نسا کے پہلے رکوع میں محکوم ہے ”مان باپ اور رشتہ داروں کے ترکہ میں تقوڑا بہت جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے اور ٹھہرایا ہوا ہے“ یعنی عورتوں کا حصہ بھی ترکہ متوفی میں عین ہر دوسرے کو کم و بیش کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تم کم و بیش نہیں کر سکتے اور ہم ہیں کہ بالکل ہی نادر د کرنے کو مستعد ہیں۔

شرع محمدی میں عورتوں کا حصہ مردوں سے نصف ہے۔ بھائی کو دو حصہ تو عورتوں کو ایک حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ کی بیشی اس لحاظ سے ہے کہ مردوں پر اپنی بیبیوں کا نفقہ فرض ہوتا ہے اور عورتوں کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے۔ اس پر بھی ہم لوگوں کی یہ نیت ہے کہ لڑکیاں کچھ بھی نہ پائیں۔ صرف بھائیوں کی نیت میں یہ

۱۵ آت النساء صدقتم نحلة فان طبن کلم عن شی منہ نفاً نکلا امتیا مریا۔

۲۵ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربن وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربن مما ترک

فساد نہیں ہوتا بلکہ بعض باپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ لڑکیاں کچھ نہ بنیں۔ اور نہیں سمجھتے کہ خدا فرماتا ہے ”اللہ تمہاری اولاد کے متعلق نیکو یہ بتاتا ہے کہ لڑکوں کا حصہ دوا لڑکیوں کے برابر ہے۔ پھر اگر لڑکیاں دوسے زائد ہوں تو ترک کا دوا ثلث انگو پانا چاہیے۔ اور ایک ہو تو نصف“۔ زائد وضاحت کے لیے ”توریش“ کا مضمون پڑھنا چاہیے۔

ایام جاہلیت میں عورتوں کے مقابلہ میں مردوں کا ظلم بہت بڑھا ہوا تھا۔ حیا بالکل نہ تھی۔ کوئی مرجاتا تھا تو اُسکی بی بی پر اُسکے ورثہ قبضہ کر لیتے تھے قبضہ تو اب ہند میں بھی کر لیتے ہیں یعنی سسر اور دیور وغیرہ۔ رشتہ داران خاوند بیوہ خاندانی کو لونڈی کی طرح اپنی ملک جانتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عرب میں زوجہ کی طرح رکھتے تھے اور یہاں مویشی کی طرح رکھتے ہیں۔ عرب میں ایسا بھی دستور تھا کہ بیواؤں کا عقد دوسروں سے کر دیتے تھے اور مرد خود تصرف کرتے تھے۔ یہ حالت پھر بھی ہندوستان کی موجودہ حالت سے ابھی تھی۔ خیر نکاح تو کر دیتے تھے۔ یہاں تو نکاح بھی نہیں کرتے۔ جس دوام کی سزا اپنے گھر میں بیٹے ہیڑا خدا ان سب مظالم کے مٹانے کے لیے فرماتا ہے۔ ”مسلمانو! تمکو رو نہیں ہو کہ عورتوں کو میراث سمجھ کر ان پر جبر قبضہ رکھو۔ جو کچھ انکو ترک شوہری سے تم نے دیا ہے اسے چھین لینے کے لیے انکو قید میں بھی نہ رکھو۔ ہاں کھلی ہوئی بدکاری اُن سے ہو تو قید رکھنا مضائقہ نہیں۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہو۔

۱۔ یوسفیکم اللہ فی ادلائکم للذکر مثل خط الانثیین فان کن فساداً فوق اثنتین فلن نمشا ترک ان کان واحداً فلما نصف۔ رکوع ۱۔

اگر کسی وجہ سے بی بی ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ ٹکڑا ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ بہت سی خیر و برکت دے۔ اس آیت کے پچھلے حصہ میں نہایت ہی حکمت کی بات ہو یعنی عورتوں کی پیدائش کی غرض اصلی یعنی توالد و تناسل کا ذریعہ تو سب میں یکساں ہے۔ باقی چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی میں حُسنِ زائد ہوتا ہے کسی کا بدن سُندُ دل ہوتا ہے۔ ایک میں گفتگو کا مادہ ہے۔ دوسری میں انتظامی قوت بڑھی ہوئی ہے۔ ایک کو اپنے جسم کی صفائی کا زیادہ خیال رہتا ہے۔ دوسری ہے کہ وہ اپنے جسم سے بڑھ کر مکان کی صفائی کا خیال رکھتی ہے۔ ایک مرد کو باتوں سے خوش رکھنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ دوسری بیماری کی حالت میں خدمت کرنے کا سلیقہ جانتی ہے۔ غرض کہ مرد و زن کے مذاق کے مطابق اور موقع اور محل کے اعتبار سے ممکن ہے کہ کسی عورت کی کوئی بات ایک وقت شوہر کو پسند نہ آئے اور شوہر مبدل ہو کر بی بی کی قدر نہ کرے تو خدا اسکے متعلق سمجھاتا ہے کہ کوئی ادابی بی بی کی ناپسند ہو تو اُسکو حقیر نہ سمجھو کیونکہ بہت سی باتیں اُس میں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اُن سے آئندہ تم خوش رہو گے۔

عربوں میں یہ بھی دستور تھا کہ جہاں کوئی اچھی صورت نظر آئی تو پہلی بی بی کو فوراً الگ کر دیا اور جو کچھ اُسکو دے رکھا تھا سب واپس لیا اور وہی دوسری بی بی کے حوالہ کیا۔ ایک تو یہ بیجائی تھی۔ دوسری کثرتِ ازدواج اور کثرتِ طلاق میں اس طرح پر سہولت ہوتی تھی۔ عقلاً اور اخلاقاً یہ حرکت نہایت ہی

۱۷ یا ایہ الذین آمنوا یحیل لکم ان ترثوا النساء کرباً ولا فضل لہن لکم بہوا بعض ما اعمیت عن الان تہین
بغایت مبینہ دعا شرعاً بالمعروف فان کرہتہن غمی ان لکم ہوا شیاً و یحیل لکم فیہ فیہ کثیراً لکم

نالپسندیدہ تھی۔ خدا اسکو مٹانے کے لیے قرآن میں فرماتا ہے: ”اگر تمہارا ارادہ ہو کہ ایک بی بی کی جگہ پر دوسری بی بی کو تو پہلی بی بی کو کتنا ہی مایل دیا ہو لیکن اُس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا بہتان لگا کر اور مرتجح بیجا بات کر کے اپنا دیا ہوا واپس لوگے۔ اور کیونکر واپس لوگے جبکہ باہم صحبت کر چکے ہو اور بیدیان تم سے بچا قول لے چکین ہیں۔“

عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ باپ کے مرنے پر لوگ سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اس شرمناک دستور کے مٹانے کے لیے قرآن میں محکوم ہے۔ ”جو ہوا سو ہوا۔ آئندہ ان عورتوں سے نکاح نہ کرنا جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو۔ یہ بڑی بیبیائی اور غضب کی بات ہرادرست ہی بڑا دستور ہے۔“ زن و شو کی تمدنی حالت کے متعلق قرآن میں یوں محکوم ہے۔ ”مرد عورتوں سے زبردست ہیں اس لیے کہ مرد دن کو عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے اور نیز اس لیے بھی کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ نیک بیبیان مرد دن کا کسنا مانتی ہیں اور انکی پیٹھ پیچھے حفاظت کرتی ہیں لہذا اللہ نے انکو یہ سلیقہ دیا ہے۔ جن بیبیوں کے سر چڑھنے کا تمکو اندیشہ ہو تو تم انکو سمجھاؤ پھر بہت ساری موقوف کرو۔ بالآخر مار پیٹ سے پیش آؤ۔ پھر تمہاری اطاعت کریں تو تم بھی اُن پر تجھ سے رکھ کر پہلو نہ ڈھونڈو۔ اللہ سب پر غالب اور بڑی قوت والا ہے۔ اور اگر تمکو جھگڑا ٹر مٹا نظر آئے تو ایک بیخ مرد کے گنہ سے آؤ

۱۰ دان اور تویم استقبال زوج مکان زوج و آیتیم احسین قطار آفا تاخذ امره شبان خذونه بستانا
 و اما مبدینا کعب تاخذونه و قد افضی بحکم الی لطف و اخذن منکم مینفا غایبنا - رکوع ۲-
 ۱۱ و لا تنکو الانج ایاکم من نسا الی ما قد سلف انه کان فاحشاً و مقنا دسار سبیلنا - رکوع ۲-

۲۷ دلاشکو امانکج ابار کم من نسا والا ما قد سلف انه کان فاحشۃ ومفتاوسا سبیلًا۔ رکوع ۲۔

ایک بیخ عورت کے کنبہ سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں بیخ اصلاح چاہیں گے تو اللہ توفیق دے گا کہ وہ علیم اور خبیث ہے۔

بعض گھردن میں زن دشو کی لڑائی بوجہ بڑھ جاتی ہے۔ مرد اپنے کو غالب سمجھ کر کبھی کبھی عورتوں سے خوشامد کرنا چاہتا ہے۔ عورتوں میں مادہ خود داری بہت ہوتا ہے اور وہ مانع ہوتا ہے۔ لیجیے ہنسی ہنسی میں بات بڑھ گئی اور برسوں کے لیے اور کبھی کبھی عمر بھر کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ ان مواقع پر اگر دوسرے صلح کرادینا چاہیں تو نہایت سہولت سے بات بن جاتی ہے۔ انسانی فطرت پر نظر کر کے خدا نے فرمایا ہے اور کیسی اچھی صورت بتائی ہے کہ زن دشو کی لڑائی میں دو بیخ جمع ہو کر تصفیہ کرادیا کریں تو بہت سے مُہلک اور خطرناک جھگڑوں کی جڑ قایم نہ ہونے پائے۔

فصل یازدہم

کارنصبی

انسان جب نیک نام بننا چاہتا ہے یا خلائق کے سامنے سُرخرو ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک بہت بڑی وقت اُسکے سامنے یہ پیش ہوتی ہے کہ بھلائی اور بُرائی کا امتیاز کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے مثلاً رحم دل ہونا انسان کی بہت اعلیٰ صفت ہے۔ لیکن قطعاً طریق کی گرفتاری اور سزا دہی میں اگر سہل پوہی کی جائے

۱۵ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بضعہ علیہن وبما انفقوا من اموالہم فی صلوٰۃ و خیرات و فی کل شئ مما رزقوا فانکم لعلیٰ ہدًی
بما ضل اللہ و اتی تحفون نشوزہن فخطوبہن و اجورہن فی المصاحج و اضربوہن فانکم لعلیٰ ہدًی
سبیلاً ان اللہ کان علیٰ کبر و ان یختم شقاق بیننا فاجتوا حکما من اولہ و حکما من اہلہ ان یریدوا اصلاحاً
یوفی اللہ بیننا ان اللہ کان علیما خبیراً۔ (مک ۵۰)

تو شخصہ اور تقاضی کے لیے یہ پہلو تھی رحیم المزاجی ہی کے اقتضا سے کیوں نہ ہو بدترین خصلت سمجھی جائے گی۔ ظالم اور سنگدل حکام کو اس بارہ میں کمین چھ ہوگی۔ فتنہ اگر تیز نہ ہو تو بڑا ہے۔ مرہم میں زخم بھرنے کی صفت نہ ہو تو بیکار ہے۔ کبھی ایک ہی شخص دو مختلف حالتوں میں مستزاد اوصاف سے متصف ہو کر اچھا کما جاتا ہے۔ جیل کو قیدیوں کے پیٹ بھرنے کے لیے رحم دل ہونا چاہیے اور حکم سننے کی تعمیل کے وقت سنگدل ہونا چاہیے۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ نرمی۔ سختی۔ رحیم المزاجی۔ فساد قلبی۔ سستی۔ بھرتی۔ چالاکی۔ کاہلی کوئی اچھی یا بُری صفت انسان کی نہیں ہے۔ بلکہ ایک ہی صفت ایسی ہے جو تمام انسانوں میں ہونا چاہیے اور اسی کے ہونے سے انسان اپنے نقصانات کی اور فطرتی کمزوری کی تلافی کر سکتا ہے۔ وہ صفت کیا ہے۔ اپنی ڈیوٹی یا کار منصبی کا پیچھا اور اُسکو پورے طور پر انجام دینا۔ مان کی ڈیوٹی ہے سچوں کی پرورش کرنا باب کی ڈیوٹی ہے سچوں کے لیے ماحتماج بہم پہنچانا۔ شوہر کا فرض منصبی یہ ہے کہ بی بی کو خوش رکھے۔ بی بی کا کام ہے کہ شوہر کو راضی رکھے کسی شخص میں تمام دنیا کے اوصاف ہوں۔ لیکن اپنی آزدنشی سے سچوں کی خبر نہیں لیتا یا بی بی کے خوش کرنے کی فکر نہیں کرتا تو ہم بے تکلف کمین گے کہ وہ بدترین خلائق ہے۔ بی بی حسین ہے۔ خوش مزاج ہے۔ شیریں مقال ہے باعصمت ہے۔ سب کچھ ہے لیکن اپنے شوہر کی اطاعت سے بغیر کسی محقول وجہ کے گریز کرتی ہے تو وہ عورت ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بھلا مانس اپنے گھر میں اسکا آنا پسند کرے۔ کیونکہ شوہر ہی حقوق کے بجائے لانے سے وہ ایک بہت بڑے جرم کی

مترکب ہے اور اسکی صحبت سے ممکن ہے کہ دوسری عورتوں پر بھی اس بارے میں مجا اثر پڑے۔

پولیسکل صیغہ میں بادشاہ سے لیکر ادنیٰ چوکیدار تک ہر ایک عہدہ دار کی ڈیوٹیوں
الگ الگ ہیں۔ ہم جب کسی جج۔ مجسٹریٹ۔ پولیس مین۔ وکیل۔ منیجر یا عہدے کو
اچھا یا بُرا کہنا چاہیں تو سب کے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے منصبی کام کو کس
طرح انجام دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی ڈیوٹی کو پورے طور پر انجام نہیں دیتا تو انسانی
سوسائٹی میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے کے لائق نہیں ہے۔ دیانت دار
ہے۔ راست باز ہے۔ سمجھ دار ہے۔ محنتی ہے سب کچھ ہے۔ لیکن اپنے منصبی
کام کو انجام نہیں دیکتا تو اسے عہدہ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اپنے عہدہ
سے الگ نہیں ہوتا اور پھر ڈیوٹی کے انجام دینے پر قوی نہیں ہوتا تو ایسے
ضعیف الخیال انسان کے تمام اوصاف ناپائدار ہیں اور وہ کبھی اس قابل نہیں
ہے کہ دوسرے لوگ اُس پر بھروسہ کریں۔

انسان کے ساتھ سیکڑوں ہزار دن ڈیوٹیاں چھیچھی لگی ہوئی ہیں۔ مثلاً ایک
جج۔ اب اس ضعیف الخلقیت کی ڈیوٹیاں ملاحظہ فرمائیے۔ بی بی کی خاطر داری
ان باپ کی اطاعت۔ بچوں کی پرورش۔ ملاقاتیوں کے ساتھ اخلاق انفعالی
مقدمہ میں بے طرف داری۔ وقت پر کچری آنا۔ کام سے جی نہ ہٹانا۔ ریزکار و زکام
ختم کر ڈالنا۔ اہلی مقدمہ کو حیران نہ کرنا۔ اپنے کچھلے دوستوں کو یاد رکھنا۔ محسنوں کو
فراموش نہ کرنا۔ حق ہمسائیگی ادا کرنا۔ بڑوں کا ادب کرنا۔ چھوٹوں سے محبت کرنا۔
لوگوں سے بتواضع پیش آنا۔ اگر یوہین ہم کہتے چلے جائیں تو دفتر ہو جائے اور

یہ مضمون ختم نہ ہو۔ غرض کہ سیکڑوں ہزاروں ڈیوٹیوں کے متعلق ہیں۔

ایک پرانے زمانے کے حکام کی نقل ہے۔ وہ بدرجہ غایت غیر متدین اور اپنے کام منصبی میں کامل وجود تھا۔ رعایا سخت ڈالان تھی۔ ملازمت سرکاری میں تو ان کی یہ حالت تھی اور خانگی معاملات میں اس درجہ رحم آپ کے مزاج میں تھا کہ جب چیونٹیاں سوراخوں سے نکلتی تھیں تو یہ آٹھا اپنے ہاتھ سے ان پر چڑھتے پھرتے تھے۔ صبح شام گھڑی دو گھڑی آپ کا یہی مشغلہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی آنٹے کی گولیاں بنا کر تالاب کی مچھلیوں کو کھلانے چلے جاتے تھے۔ اپنے نزدیک تو وہ بڑا کام کرتے تھے۔ اور ممکن ہے کہ بعض بے دانشوں کے نزدیک مدد بھی ہوں لیکن اہل خرد انکو مایوس کیا میں مبتلا سمجھتے تھے۔ کیونکہ ۹۔ اس لیے کہ جو سب سے اہم ڈیوٹی ان کے متعلق تھی اس کی پروا انکو کچھ نہ تھی اور چھوٹی ڈیوٹیوں میں جھکے ڈیوٹی ہونے میں بھی کلام ہو سکتا ہے انکو اس قدر اہم تھا۔ انسان کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ اپنی تمام ڈیوٹیوں کو پورے طور پر انجام دے سکے اور اس لیے ضرور ہے کہ وہ اپنی اہم ڈیوٹیوں کا انتخاب کرے اور اس کی بجا آدری میں منہمک رہے جس شخص میں اس انتخاب کی پوری قابلیت ہو وہی نوع انسانی کا مایہ ناز ہو۔ مسلمان اپنے زمانہ ترقی میں اپنے کام منصبی کے سمجھنے میں آپ اپنی نظیر تھے۔ اور یہی امر انکو تمام عالم پر ہر امر میں غالب رکھتا تھا۔ اب بھی کوئی سیکھنا چاہے تو پورا سبق شرع محمدی ہی میں ملے گا۔

فصل دوازدہم

الرفیق ثم الطريق

اس مقولہ کا منشا یہ ہے کہ کوئی کام کرنا ہو تو پہلے اس ٹھیک آدمی سے ڈھونڈ لو۔

اور اُس کام کے لائق اُسے آدمی بلجائے۔ اور نہایت بد بخت وہ شخص ہے کہ جسے ایسے کام کا منصوبہ کرے جس سے اُسکے ساتھیوں کی طبیعت مناسب نہ ہو یا سب طبیعتوں کے ساتھی اُسے مدیثر نہ آئیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بکار آمد چیز زر ہے۔ کسی کا شعر ہے۔

اے زر تو خزانہ لیکن بخدا ستار عیوب قاضی السحا جاتی

لیکن ہمارے نزدیک زر کو آدمی سے کوئی نسبت نہیں ہر سب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں آدمی کی ذات ہے جس کو کسی کو کام کا آدمی ہاتھ آیا اسکو سمجھنا چاہیے کہ بڑی نعمت ملی۔ آدمی کوئی بے کام نہیں آدمی سب کام کے ہیں۔ لیکن ہم کسی آدمی کو اپنے کام کا اُسی وقت کہیں گے جب وہ ہماری مدد اُس کام میں کر سکے جو ہمارا مرکز خاطر ہے۔ اگر ہم مباحثی پیشہ کرتے ہیں اور ساتھی ہمیں ملا جو روں کا سردار تو ہمارا دیوالہ نکلا دھرا ہے۔ ہم نے چوری کا پیشہ کیا اور ہمکو ساتھی ملا ایک راستباز خدا ترس تو سمجھیے کہ اپنے ساتھ وہ ہمیں بھی جیل خانہ لجاگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ رہنری اپنا پیشہ ٹھہرائیں اور ساتھی ہمارے بزدل اور ناتجربہ کا ہیں تو سمجھیے ہم دھرے بیٹھے ہیں۔ آج کل ترقی کے بے انتہا وسائل اور بید ذرائع ہمارے سامنے ہیں۔ دنیا علم اور دنیا شوق طبیعتوں میں تقلید کا مادہ ناعاقبت اندیشی ہمارے خیر میں۔ ہر کام کرنے کو ہم سب کے پہلے اختیار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم اسے کبھی سکتے ہیں ہر کارے دہر مر دے۔ اگر ہمارے کرنے کا کام نہیں ہر تو کم سے کم ہمیں اتنا تو سوچ لینا چاہیے کہ اس کام سے مناسبت رکھنے والے پہلے ڈھونڈ لیں۔ پہلے نوابی عمارت

میں دو قسم کے ٹوٹیرے تھے۔ ایک تو وہ جو جنگوں کے قریب رہ کر راہزنی کرتے تھے اور دوسرے لکھے پڑھوں کی جماعت جو آجے ٹکون سے موسوم تھی۔ آخر الذکر اکثر شاہی عہدوں یا شاہی ملازموں کا سہما ڈھونڈ کر اپنا رنگ جاتے تھے اور باستثناء چند مذہبی طلباء کے عموماً تمام لکھے پڑھے لوگ اسی گروہ میں داخل تھے اور قلعہ الطریق اپنے لکھنے پڑھنے کی غائت جانتے تھے۔ اب نئے خیالات اور نئی تعلیم نے بہت کچھ اس بارہ میں اصلاح کی اور کرتی جاتی ہے۔ اب لوگوں کے نزدیک یہ بات ذہن نشین ہوتی جاتی ہے کہ لکھنے پڑھنے کی یہ غائت کہ و دات قلم لیکر کسی کچہری کا سہارا کپڑا لیا اور جھوٹ سچ بکرو فریب سے ڈلو پیہ شام کو گھرا لے ناپسندیدہ بات ہے۔ اب طلباء مدرسہ نئے نئے منصوبہ باندھتے ہیں۔ تجارت ایک نہایت وسیع شاخ ہے اُسکے مختلف شعبوں پر غور کرتے ہیں۔ نئے نئے کارخانوں کے اجراء اور حرفت و صنعت میں ترقی دینے کا منصوبہ باندھتے ہیں اگر زمانہ نامساعدت نہ کرے اور ناخبرہ کاریوں سے نقصان کی صورتیں پیدا نہ ہوں تو نہ معلوم یہ نو تعلیم یافتہ کیا کچہر نہ کر ڈالیں۔ ایسی حالت میں ہم اپنے ہونہار نوجوانوں کے سامنے نہایت اُمید کے ساتھ عربوں کا پورا نامقولہ پیش کرنا اپنا انسانی فرض سمجھتے ہیں اور اس لیے ہم اس مضمون کو اُسی مقولہ پر ختم کرتے ہیں جس پر ابتدا کی تھی۔ ”الرفیق شمس الطریق“

فصل تیسرہ

قومی امتیاز

قومی امتیاز سہنڈوں کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ ہر قوم میں اس کا وجود کم و بیش

پایا جاتا ہے۔ ہاں صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس اختلاف صورت کی وجہ سے جتنا چاہو ہندوؤں پر الزام رکھ لو۔ لیکن فیصلہ کرنا مشکل ہو گا کہ ہندوؤں کا جو اعتراض تم پر ہے وہ صحیح ہے یا تم جو الزام ہندوؤں پر عاید کرتے ہو وہ زیادہ باوقفت ہے۔

فاتح و مفتوح میں قومی تفرقہ اور اُس کے ساتھ قومی امتیاز لازم ہے۔ ہندوستان کے قدیم فاتح آریہ (برہمن چھتری) لوگوں نے جو سلوک اصل باشندگان ہند کے ساتھ کیا وہ ظاہر ہے۔ لیکن مسلمان کسی طرح ان آریوں کو قابل الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ جب انھوں نے خود اپنے لیے اس الزام کو قائم رکھا اور اس طرح کہ اپنے مذہبی مسئلہ کو بھی بدل ڈالا۔ تئوین ننانوے مسلمان ہند کے ایسے ہیں جو برہمن اور چھتری کی چھوی ہوئی چیزوں کو تو کھاتے ہیں۔ لیکن اُن لوگوں کی چھوی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے جنے برہمنوں اور چھتریوں کو نفرت ہے۔ حالانکہ جن مسلمانوں کے نزدیک غیر محدودن کا چھوا ہوا کھانا کھانا روا ہے اور زیادہ تر مسلمان اسی عقیدے کے ہیں۔ ان کے نزدیک مذہب کے رو سے اس بارہ میں تمام غیر محدودن کا رنج سادی ہے۔ وہ یہ نہیں ہوں یا چارہ ہوں۔

عرب انبیاء ابتدائی فتوحات میں دوسری قوموں کو عجمی کہتے تھے۔ یہ عجمی کا لفظ ابتدائیں دیسا ہی سمجھا جاتا تھا جیسا انگریز ہندوستانیوں کے لیے نیٹو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے کے بعد غیر قوم کے ساتھ جو درجہ اخوت کا قائم ہو جاتا ہے اُسکی نظیر دوسری قوم اور مذہب میں ملنا مشکل ہے اور عام طور پر یہی کہا اور سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں میں قومی امتیاز کا بھی

خیال نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی دلوں کی کیفیت کو کیا کیا جائے۔ مکہ اور مدینہ کے باشندے جو پیغمبر خدا کے وقت میں مسلمان ہو گئے تھے انکو عرب کے دوسرے مسلمانوں پر ضرور ایک خصوصیت تھی۔ خود انہیں بھی اہل بیت کا درجہ ضرور بڑا سمجھا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت نسلوں میں بھی منتقل ہوئی۔ مسلمانوں میں پہلے اہل بیت اُسکے بعد مکہ اور مدینہ کے باشندے پھر عرب کے عام باشندوں کا درجہ ہے۔ اسکے بعد اُن لوگوں کا درجہ ہے جنکو عربوں نے اسلام کی تعلیم دی۔ جہانگیر عرب۔ ایران اور مصر کو تعلق ہے ان مدارج پر بہت کم لحاظ ہوتا تھا اور ہوتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں اس اختلاف نے بہت زیادہ رد و فکری پکڑی۔ ہندوؤں کی طرح برہمن۔ چھتری۔ دلش۔ شودر کے سے درجے تو نہیں قائم ہوئے۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں کی اعلیٰ قوم کے چار درجے قرار پائے۔ شیخ۔ سید۔ مغل۔ پٹھان۔ عرب کے لوگ عموماً شیخ کہلاتے ہیں۔ اور مغل ایک قوم ہے جسکو سلطنت مغلیہ کے نام سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اسکے بعد پٹھانوں کا درجہ ہے جو افغانستان اور افغانستان کے گرد و نواح سے ہندوستان میں آئے یہ مدارج باعتبار اُس وقت کے نہیں قائم ہوئے جو ان قوموں کو ہندوستان میں حاصل تھے۔ بلکہ باعتبار مدارج اسلام کے یہ درجے قائم ہوئے تھے۔ اہل عرب اس وجہ سے قابل تعظیم ضرور تھے۔ کہ اسلام کا سچا نقشہ اس وقت کا قائم رہا۔ جب تک یہ عربوں کے ہاتھ میں تھا۔

ہندوستان میں شیخوں کی سلطنت شاید کبھی نہیں ہوئی۔ مغلوں اور پٹھانوں کی سلطنت عرصہ تک رہی۔ لیکن شیخوں کا درجہ ان بادشاہوں اور اراکین سلطنت کے

دربار میں مذہبی رعایت سے ویسا ہی تھا جیسا ہندوؤں کے راج دربار میں ہوتا تھا۔ شیخ کوئی قوم نہیں ہے بلکہ ایک تنظیم کا لفظ ہے جو نام کے قبل عرب میں اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ مسٹر۔ بائسٹر کا لفظ انگریزی میں۔ معلوم نہیں کہ ہندوؤں میں قوم کو اس لفظ سے کیوں تعبیر کرنے لگے۔ زمانہ موجودہ میں شیخ کا لفظ جن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے بیان اسکی تصریح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خاصہ یہ ہو کہ ہندوؤں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی ایک طور پر اپنی قوم کو ہندوستان میں تقسیم کیا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ قومی امتیاز کے مٹانے اور اخوت اسلامی قائم کرنے کو اسلام اُتر اُتھا۔ یہ غلط ہے کہ انگریزوں میں قومی امتیاز نہیں ہے۔ جتنا ہندوستان میں یہ قومی امتیاز کا لحاظ رکھتے ہیں وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے خیال سے بھی بعض امور میں بڑھا ہوا ہے۔ انکے بیان بھی تین درجے قائم ہو گئے ہیں۔ یورپین۔ یوریشین۔ نیٹو کریسٹین (دبسی عیسائی) یورپین لوگ یوریشین سے بھی بالکل علیحدہ رہنا چاہتے ہیں۔ یوریشین گویا بین بین میں ہیں۔ نیٹو کریسٹین کے ساتھ جہاں تک ہکود قنیت اور تجربہ ہے کسی کام میں یورپین شرکت پسند نہیں کرتے۔ طرز تمدن سے بالکل یہ نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں مذہبی اخوت ہے۔ مسلمانوں میں ایک ادنیٰ درجہ کا شخص مسلمان ہونے پر جو درجہ حاصل کر سکتا ہے وہ بڑے سے بڑا نیٹو عیسائی ہو کر عیسائیوں میں حاصل نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہر شخص اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے ویسے ہی ہر قوم اپنے کو دوسری قوم سے اچھا سمجھنے کی خواہش رکھتی ہے اور جب اُس خواہش کے ساتھ تائبہ غیبی شامل ہوئی تو قومی نخوت پیدا ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ اسی قومی نخوت کا نام ہر قومی امتیاز ہو

مختلف حالتوں میں مختلف طور پر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔

اسلام کا بھی ایک زمانہ تھا اور مدت تک وہ زمانہ قائم رہا۔ تمام دنیا میں انکی غفلت تسلیم کی جاتی تھی لیکن قومی امتیاز کو وہ ہمیشہ بُرا سمجھتے تھے اور یہی ایک دنیا میں ایسی قوم ہوئی ہے جس نے اپنی ترقی کے زمانہ میں اسکا قائم رکھنا کیسے کرنے کی فکر کی ہے۔

عرب زمانہ جاہلیت میں بھی خود کو دنیا کی تمام قوموں سے شریف تر سمجھتے تھے اور اس بار سے میں وہ بہت سخت تھے۔ اسلام نے جو انکا درجہ بڑھایا تو انکو اور تیز ہونا تھا لیکن یہ تعجبات اسلام سے ہے کہ بجائے تیز ہونے کے وہ اور نرم ہوتے گئے۔ غیر قوم کے ساتھ وہ اپنی لڑکی زمانہ جاہلیت میں بیابستہ نہ تھے۔ پیغمبر خدا نے اول اول خود اپنی بھوپھی زاد بہن کی شادی زید ابن حارثہ سے کی اور یہ امر اتنا مستم بالشان قرار پایا کہ قرآن میں بھی اسکا تذکرہ آیا۔ قریش شروع شروع اس پر معترض ہوئے لیکن جب آنحضرتؐ نے سمجھا دیا کہ اسلام مسلمانوں میں اس امتیاز کا مٹانے والا ہے تو وہ سب کے سب چپکے ہو رہے اس کے بعد پیغمبر خدا کی نسل میں مفتوحہ قوم کی لڑکیاں بیاہ کے ذریعہ سے داخل ہوئیں اور اکثر ائمہ افضل کی نسل سے پیدا ہوئے۔ خلفائے مجدد نے بارہا اپنی لڑکیاں نو مسلموں سے بیاہیں اور جب تک مسلمانوں کی ترقی کا زمانہ تھا اس قومی امتیاز کا مٹانا اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اخوت اسلامی کا سادھی درجہ پر قائم رکھنا وہ قومی شعار اور اپنی ترقیوں کا سبب سمجھتے تھے۔ شاہان ہند کے اچھے دنوں میں بھی اسکی تقلید ہوتی رہی۔ غلام پادشاہوں کے سلسلہ میں جتنے پادشاہ ہوئے انہیں سے

اکثر سابق بادشاہ کے داماد تھے۔ بہت سی مثالیں اسکی ہیں کہ مسلمان بیاہ شادی میں صرف کفو کا خیال رکھتے تھے اور وہ بھی لازمی طور پر نہیں۔ غیر کفو میں بھی نکاح ہو جاتا تو وہ بھی جائز تھا۔ کفو کے معنی صرف مساوات کے تھے یعنی طرز زندگی اور طریقہ بود و باش میں عورت اور مرد کا مساوی درجہ ہونا اُنکی آئندہ بہبود اور خیالات کے مساوی کے لیے مناسب سمجھا جاتا تھا۔ اب جو دستور مسلمانوں میں جاری ہے کہ پہلے بڑی دیکھتے ہیں اسکے بعد متول۔ علم اور اخلاق پر نظر ڈالتی ہیں یہ زمانہ حال کا دستور ہے زمانہ عروج میں اسکی مثال نہیں ملتی۔

کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں کسی قسم کا قومی امتیاز نہ مسلمانوں میں پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ کلہ پڑھنے یعنی اخوت اسلامی قائم ہوتے ہی نو مسلم تمام امور میں جہان تک اُنکو قومی امتیاز سے تعلق ہے حقیقی بھائی کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے پھیلانے میں اس صفت نے بڑی مدد دی تھی اور اب بھی اس سے بڑی مدد ملتی ہے اگر کوئی تبدیل مذہب کرنا چاہے تو سب سے زیادہ سہولت اُسکو اسلام اختیار کرنے میں حاصل ہوتی ہے۔ چین اور افریقہ میں جہاں حکومت اسلامی نہیں ہے لیکن اسلام کو روز بروز ترقی ہے۔ اس اخوت اسلامی کے اصول سے بڑی مدد ملتی ہے اور عیسائی مورخ اسکو حیرت اور پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

فصل چہارم

سُجُل اور اسراف

تعجب ہے کہ فرط فحاشی یا غائت سخاوت کو بھی لوگ سُجُل کہتے ہیں۔ آدمی

جو کچھ پیدا کرے اُسے خود کھائے اور اپنے اعترہ کو نہ دے وہ بیشک بخیل ہے۔
 خود بھی نہ کھائے تو اُس سے بڑھ کر بخیل ہے۔ خود کھائے اور دوسروں کو بھی
 کھلائے یہ سخاوت ہے۔ خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائے یہ غایت فیاضی
 ہے۔ اب اگر کوئی اس سے بھی ترقی کر جائے یعنی نہ خود کھائے اور نہ دوسروں
 کو اپنی آنکھ کے سامنے کھلا کر لطف حاصل کرے بلکہ دوسروں کے لیے اس طرح
 دولت جمع کر جائے کہ وہ اُسکے مرنے پر متصرف ہوں یعنی اُس لطف سے بھی
 اپنے کو محروم رکھے جو اہل سخا کو احسان کرتے وقت حاصل ہوتا ہے تو اس
 بے ریا فیاضی کو بخیل سے تعبیر کریں گے یا سخاوت سے؟ سوال نہایت ٹیڑھا ہی
 عام طور پر ایسا شخص بُرا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن گفتگو یہ ہے کہ ایسے بے نفس شخص
 کو جو تمام عمر دوسروں کے لیے مزدور رہتا رہا بجائے صلح الصالحین کہنے
 کے لوگ بخیل التجلا کیوں کہتے ہیں؟ ایسا شخص بُرا مزدور ہے لیکن ہرگز ہرگز
 بخیل نہیں ہے۔ اسکو بخیل نہ کہو۔ بدترین خلاق کو کس صفت سے یہ ایسے
 ذلیل درجے میں قائم ہوا؟ یا کس اخلاقی بُرائی میں اسکا فعل داخل ہوا؟ اسکا
 جواب آئندہ سطور میں ہے۔ ہم اسکو بخیل سے نکال کر اسراف میں داخل کرتے
 ہیں اور بجائے بخیل کے اسے سرف ثابت کرتے ہیں۔

ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا صرف کرنا اسراف ہے۔ مسلمانوں کے مذہب میں
 اسراف بہت مذموم ہے۔ خدا نے بندوں کو اپنی نعمتوں کا محتاج بنایا اور نعمتیں
 ایسے پیدا کیں کہ بندوں کی ضرورتیں اُن سے رفع ہوں۔ اگر ایک شخص ضرورت سے
 زیادہ نعمت اپنے صرف میں لائے تو وہ گویا بقدر غیر ضروری صرف کے دوسروں کی

حق تلفی کرتا ہے۔ مثلاً ایک قافلہ میں چار مشک پانی ہے اور نٹو آدمیوں کو دن بھر اسی سے اپنا خشک گلاتر کرتا ہے۔ مالک قافلہ کو غسل کی احتیاج ہوئی۔ دو چار لوٹ پانی اسکے نہانے کو کافی ہے۔ اب بچاے دو چار لوٹ پانی کے تمام مشک نہانے میں خالی کر دے تو کوئی اسکا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایسا کرنے سے اسکو کوئی حزن نہیں ملے گا اور دن بھر قافلے والے پیاس سے بیچین رہیں گے۔ کوئی تعزیری قانون ایسا نہیں ہے جو نہانے میں زیادہ پانی صرف کرنے کو روکے۔ لیکن اخلاقی قانون اس طرف بچا کو اسراف بتاتا ہے اور سخت مذموم ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح جائز دن کے موسم میں کوئی امیر دو چار پانچ کتل بچانے کی جگہ پر ہزار کتل تہہ بہ تہہ بچا کر سپر آرام کرے اور ایسا کرنے سے مال کا حج کرنا مقصود نہ ہو تو یہ فعل عیبت بھی داخل اسراف ہے یعنی محلہ بھر کے لیے جب قدر کتلوں کی ضرورت تھی اُسے کتل تنہا ایک شخص نے بلا ضرورت اپنے طرف میں رکھ کر گویا تمام محلہ والوں کے حقوق پر ایک گونہ تصرف بجا کیا۔ لیکن تصرف بجا کا الزام صرف طور پر عاید نہیں ہوتا اس لیے اخلاق نے کہا اسے متصرف بجا نہ کہ مصرف کو۔

ایک شخص کی عادت ہے کہ رات کو وہ تمام کمروں میں بے وجہ سیکڑوں لمپ روشن رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کمرے میں جا کر سو رہا ہے جب بھی تمام کمروں میں سیردن تیل پھیکا کرتا ہے۔ اس بیہودہ حرکت کو کس مدین داخل کریں گے؟ اسراف میں۔

اے بلے کو روز روشن شمع کا فوری بند زد و بینی کش شیبہ بغن نبات در چرخ
محفل سیلے نہیں کہ کل خود اسکے پاس مال نہ ہوگا تو اسکو تکلیف ہوگی۔ بلکہ اس لیے بھی

باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آسائش کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں انکا بڑا ضرورت صرف کرنے والا نعمتون کی قدر نہیں کرنا کفرانِ نعمت کرتا ہے۔
مفصلہ بالا مثالیں اس امر کے سمجھانے کو کافی ہیں کہ کسی شے کو ضرورت سے زیادہ صرف کرنا یا بے محل صرف کرنا اسراف کہلاتا ہے۔

اب جس نے دولت اسیلے رکھ چھوڑی کہ اُسکے مرنے پر دوسروں کے کام آئے وہ دولت کو بے محل صرف کرتا ہے اور اسیلے ضرور سُرف ہے۔
رکھنے والا تو اسیلے نہیں رکھتا کہ دوسرے صرف کریں لیکن نتیجہ پر نظر ڈال کر یہی کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جمع کرتا ہے۔ جمع کرنے والے کا خیال تو یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا اور میں پیدا اسیلے کیا گیا ہوں کہ دولت جمع کرتا رہوں۔ وہ سعودی کے مقولہ کو کہ ”مال براے آسائش عمر است نہ عمر از براے گرد کردن مال“ کو نہایت ہی حقارت سے سُنتا ہے۔ جیتے جی اپنے اور اپنے تمام متعلقین کے حقوق کو با مال کر کے مار گنج کی طرح خزانہ کی حفاظت کرتا ہے اور مرتے دم اپنے ورثا کو اجازت دے جاتا ہے کہ ”مال مفت بل بے رحم“ وہ خوب دولت اُڑائیں۔ اور بجائے شکر گزار ہونے کے صبح و شام مرنے والے کی بُرائیاں کیا کریں۔

”ہمراے نہادن چہ سنگ و چہ زر“ جو لوگ آنکھ بند کر کے زمین میں روپیہ گاڑتے جاتے ہیں یا کسی اور طریقے سے دولت اس طرح بڑھاتے ہیں کہ محض جمع کرنا مقصود ہوتا ہے خرچ کرنا مد نظر نہیں ہوتا۔ تکلیف سے بہرہ کرتے ہیں بھوکوں مرتے ہیں۔ اپنے متعلقین کو بھوکا رکھتے ہیں۔ دو رات دولت

بڑھنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے اشخاص بد نصیب ہیں۔ والد زینین ہیں۔

مفلس ہیں۔ غنی نہیں ہیں۔ فقیر ہیں۔ معزز نہیں ہیں۔ ذلیل ہیں۔

لیکن اسکے ساتھ ہی سُرف بخیل سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ بخیل صرف اپنے

یا اپنے یگانوں کے لیے بُرا ہے۔ سُرف اپنے اور اپنے یگانوں کے لیے تو

بُرا ہے ہی تمام دنیا کے لیے بھی بُرا ہے۔ اسراف کے ساتھ دنیا جہان کی

جُرائیان لازم ہیں۔ مال کے مہو وقوع صرف کرنے سے کفرانِ نعمت ہی کا الزام

سُرف پر عاید نہیں ہوتا بلکہ وہ عملی طور پر چوری کرنے۔ جھوٹ بولنے۔ دغا دینے۔

غریب کرنے پر بھی مجبور ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے مال کی قدر نہیں کرتا دوسروں کے

مال کی بھی قدر نہیں کرتا۔ جو اپنی دولت کو مٹی سمجھتا ہے وہ دوسروں کے مال کو

بھی مٹی سمجھتا ہے۔ اور دوسروں کی چیزیں لینے میں اُسے اتنا بھی دریغ نہیں ہوتا

جتنا مٹی کے ڈلے اُٹھانے میں پرہیزگاروں کو ہوا کرتا ہے۔ اللہ سُرفوں کو

ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس سے زیادہ اور کیا مذمت سُرفوں کی ہو سکتی ہے۔

قرآن میں اسکے متعلق نہایت ہی مستدل حکم حکمتوں سے بھرا ہوا منصوص ہے

”خسب کرنے والے فضول خرچ نکرین اور نہ بہت تنگ دستی کریں۔ انکا خرچ دونوں

کے بین بین میں ہوگا“

فصل پانزویں

حسن پرستی

حسن پرستی کے معنی چون اچھی چیزوں کا پسند کرنا تو کیا کہنا۔ کپرست صاف ہوں۔ گھر

اللہ انہ لا یحب المسرفین۔ (سورہ النعام رکوع ۶)۔
 اللہ والین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قراء (سورہ فرقان رکوع ۶)۔

صاف ہوں۔ - لئے والے اچھے ہوں۔ - جوئے برگرد نہ ہو۔ - بال صاف ہوں۔
 چہن کا شوق ہو۔ - پھولوں سے رغبت ہو۔ - مکان کی چیزیں ترتیب سے رکھی
 ہوئی ہوں۔ - جبکو یہ دھن ہے اُنکے اوقات اچھے ہیں اور اخلاق اچھے ہیں۔
 لوگ عزت کی نظروں سے اُنکو دیکھتے ہیں اور وہ بھی فی الجملہ دنیا ایسی دارالموت
 میں خوش رہ سکتے ہیں۔ - اور اگر حسن پرستی سے خوبصورت عورتوں کا نظارہ
 مراد ہے تو اسکا شدید ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے اور سب کی نظروں میں ذلیل رہ گیا۔
 یہ نہایت بُرھی چاٹ ہے۔ - خدا اس سے بچائے۔ جبکو اسکا ضبط ہوا دین
 اور دنیا دونوں سے گیا۔

نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم۔ نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے

گئی دونوں جہان کام سے ہم۔ نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے

یہ شعر شاعروں کی معمولی ٹر ہے اور اس موقع پر خوب چہان بھی نہیں ہے۔
 لیکن بیان اس غرض سے نقل کیا کہ شاعر کچھ نہ سہی حسن پرستی کے تو استاد
 ہوتے ہیں۔ گویا استاد فن لکھتا ہے کہ حسن پرستی میں وصال صنم تو ہوتا نہیں۔
 خدا البتہ کھو جاتا ہے۔ صنم سے مراد ہے محبوب مرغوب اور خدا سے مجازاً اشارہ
 ہے خلاق حسنہ کی طرف تو معنی یہ ہوئے کہ تمام اخلاق حسنہ تو خاک میں
 مل گئے۔ لیکن کوئی صورت قابل اطمینان نظر نہیں آئی۔

یہ مضمون اور وضاحت سے یوں ذہن نشین ہو سکتا ہے کہ عورتیں فی الواقع
 حسین نہیں ہیں۔ صرف یہ ہی نہیں کہ پھول کے غنچے۔ درخت کی نئی نئی پتیان بعض
 جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے عورتوں سے حسین تر ہیں۔ بلکہ اپنی نوع میں بھی

مردوں سے عورتیں جن میں گرمی ہوئی ہیں۔ ماہِ انشاب کی گھکاری ایک
 جُدا شے ہے۔ جوانی سے اُترنے پر دوسرے مرد و عورت کا مقابلہ کیا جائے تو
 مرد بدرجہا عورتوں سے حُسن میں بڑھے ہوئے نظر آئیں گے۔ آخری عمر کو
 لیجیے۔ کوئی ساٹھ برس کا بڈھا ہو جسکی ڈاڑھی اور سر کے سفید بال چلتے ہوں
 ڈاڑھی مُقطع ہو۔ پیشانی پر بزرگی کا نور ہو۔ تو اسکی باتیں سنکر یا اسکا چہرہ دیکھ کر
 لطف آجاتا ہے۔ لیکن اسی سن کی کوئی عورت کسی طرح اس مرد کے حُسن کا
 پائنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ ہر گھرون میں اسکا تجربہ ہو سکتا ہے۔ ساٹھ سال کا
 بھائی اپنی پنجاہ سالہ بہن سے اگر کوئی کیسی ہی سڈ دل اور وہ بیڈ دل ہو خوشنما
 معلوم ہوگا۔ جانوروں میں بھی عموماً زیادہ سے خوشنما ہوتا ہے۔ چوند چوند۔ بھڑکی۔
 بڑی۔ صحرائی۔ کوہی جتنے جاندار ہیں سب میں بلا استثناء زیادہ سے حسین نظر
 آتا ہے۔ زیادہ کھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات مانی ہوئی ہے کہ تمام مخلوق
 میں ضرب نسبت مادہ کے حسین ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ علم نباتات جاننے والے
 جو درختوں اور پودوں میں زیادہ مادہ کا امتیاز کر سکتے ہیں اس کلمیہ کو بھی بطور قانون
 قدرت کے مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ عورتوں کا حسین نظر آنا محض نظر
 کا دھوکا کھانا ہے اور اس فریب دہی میں قانون قدرت کی مشاطہ گرمی قابل
 حیرت ہے۔ ماہِ انشاب کی دلفریبی عورتوں کی طرف اور بیابانی دل مردوں کی
 طرف یہ دو بلائیں قانون قدرت کا اشارہ پا کر اس درجہ تخریب انسانی کی درپے
 ہوتی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ عقل ہی ایک شے ہے جو اسوقت انکا مقابلہ کر سکتی ہے
 اور جسکی مدد سے انسان اپنی شرافت قائم رکھ سکتا ہے۔ جب عورتوں کے چہرہ

سے شباب کی غول اتر جاتی ہے اسوقت مردوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس غلط فہمی میں تھے۔

مارا شباب کی یہ کیفیت ہے کہ تمام عورتوں میں یہ ایک وقت سا وہی طور پر فطرت سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور اسکے قیام کا زمانہ بہت ہی تنگ اور محدود ہوتا ہے۔ عالم شباب میں تمام عورتیں ایک درجہ رکھتی ہیں۔ شباب جانے پر بادی النظر میں تفاوت مدارج پیدا ہوتا ہے لیکن حقیقی چیزیں کہ مردوں کو فی الواقع راستبازی کے ساتھ خوش رکھ سکتی ہیں وہ پھر بھی قائم رہتی ہیں۔ مارا شباب ایسی بیکار اور خود غرض چیز کی پیروی میں عورتوں کے دیگر اخلاقی حسن کی قدر نہ کرنا ایک حد تک بیدار نشی ہے۔ مارا شباب کی ابلہ فریبیوں پر نظر کر کے دانشمند کا یہ کام ہے کہ اسکو ذلت کی نظر سے دیکھے۔ ایک عورت پر ہم آج جان دیتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ کل یقیناً مارا شباب اسکا ساتھ چھوڑ دے گا تو ہم بھی نظر پھیر لیں گے۔ آج ہم جسکے لیے مٹے جاتے ہیں کل بے قیمتی کا پتھر دل پر رکھ کر اس درجہ کو اس سے کنارہ کشی کریں گے کہ نام سے نفرت اور صورت سے وحشت پیدا ہوگی۔

مارا شباب کے ساتھ بھی یہ جھگڑا ہے کہ کسی کی آنکھ نے ہکو بھرا کر کے اس تک پہنچایا تو پھر گندہ دہنی نے ہکو بھگا یا۔ کسی کے تبسم پر ہم جان و دل فدا کر رہے تھے لیکن جب دیکھا کہ دو تبسم ہمارے ساتھ مختص نہیں ہے تو بے انتہا کشیدگی پیدا ہوئی۔ آنکھوں نے تو ہکو بھگایا۔ لیکن قریب جانے پر دانتوں کی ناہمواری اور سلسلہ سخن کی بے ترتیبی نے پھر ہکو بھگایا۔ کبھی ظاہری حسن سب پر بالانظر آتا ہے اور کبھی عصمت سب سے بڑی عصمت معلوم ہوتی ہے۔ بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ

آوارہ مزاج حضرات مختلف وجوہ سے اپنی بیبیوں کو کبھی ایک نظر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ کتے۔ بلی یا اور گھر کے پلے ہوئے جانوروں سے تو کبھی ملفت بھی ہوتے تھے۔ بلی بلی کا درجہ ان جانوروں سے بھی کم تھا۔ سییان گویا جادات سے بھی بدرجہ تھیں۔ ستون خانہ سے بارہا تکیہ لگا کر بیٹھے ہو گئے لیکن بی بی سے کبھی اتنی بھی قربت نہیں ہوئی۔ ان ظالم مردوں کے مرض الموت میں جو خدشتیں انکی بیبیوں نے انجام دین وہ منورہ حیرت تھیں۔ مہینوں چار پائی کے نیچے کتوں کی طرح بیٹھی گئیں اور ستون خانہ کی طرح رات رات بھر سر ہانے کھڑی رہیں۔ مرنے والے نے خدا سے دعا کی کہ خداوند امیر سے اعمال ایسے نہیں ہین کہ میری نجات ہو اور جنت نصیب ہو لیکن اگر تو نلو کاردن کے صدقہ میں مجھ ایسے ناپاک طینت کی خطائیں سوا کر کے جنت دینا چاہے تو میری مرنے کا سہا ہے کہ اس میں بجائے بہت سی حوروں کے صرف یہی ایک جان نثار بی بی منجھو لے۔

ادب کی تحریر سے معلوم ہوا کہ عورتیں فی الواقع حسین نہیں ہوتیں۔ لیکن اگر وہ بظاہر حسین ہوں یا ماوالا شباب کی گنگا کارلون سے حسین معلوم ہوں جب بھی حسن اخلاق حسن عادات وغیرہ بہت سے امور خارجی ایسے ہین جو حسن صورت سے کہیں زیادہ قابل قدر ہین اور سب کا کسی ایک عورت میں جمع ہونا غیر ممکن نہیں تو محال ضرور ہے۔ خدا اپنے تمام عطیات کسی ایک انسان میں ہرگز جمع نہیں کرتا وہ بھگتہ رسدی مساوات کے ساتھ تقسیم کرتا ہے۔ کسی کو ایک چیز دیتا ہے تو دوسرے کو دوسری چیز عطا کرتا ہے۔ اس قدر جاننے کے بعد ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ خود کو شراب پینے یا افیون کھانے کا عادی بنانے سے بدرجہا بڑا ہے حسن پرستی کا خوگر کرنا۔ جنکو اسکی چاٹ ہے وہ کبھی

جو آپس میں ایک دوسرے کی حفاظت اور اعانت کرتے ہیں۔ ان امور سے انکافوق چین کے اور ستوطن اقوام پر ثابت ہوتا ہے۔ باوجود اپنی ابتدائی حالت کے محض انس جہرہ دی کی بدولت جو انھوں نے نازک وقتوں میں اپنے اختیار کردہ وطن کے ساتھ کی اور نیز اُس دینی اخوت کی وجہ سے جو ان کے افراد میں ہے بہت کچھ انھوں نے ترقی کی ہے برخلاف اس کے اور مذاہب خارجہ میں جو چین میں آئے اور چلے گئے یا محض چند روز ٹھہرے۔“

۸ حضرت کی نسبت یورپین مؤرخوں نے حضرت علیؑ کی دسالت سے ایک قول نقل کر کے یوں لکھا ہے کہ ”حضرت کا قدم مبارک سیاہ تھا۔ سر مبارک بڑا اور ریش مبارک گھنی جسم کی کاٹھی سے قوت اور توانائی نمودار تھی۔ چہرہ مبارک بھرا ہوا اور غوغائی رنگ تھا۔ پیشانی اور ریش مبارک کے چند سفید بالوں سے بشکل آپ کے سن مبارک کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ آپ کے فضائل روحانی نے آپ کو تمام عالم پر فوقیت دی ہے۔ کثرت عبادت نے آپ کو فضول کلام سے متفرک کر دیا تھا۔ اور آپ اکثر اوقات خاموش رہتے تھے۔ چہرہ مبارک سے اعلیٰ درجہ کی نیکی نمودار تھی اور مزاج میں بے حد خلق اور انصاف تھا۔ اجنبی۔ دوست قومی اور ضعیف ہر ایک پر آپ کی نظر برابر تھی۔ مساکین کے ساتھ آپ کو خاص محبت تھی اور جس طرح سے آپ غربا کو ان کے افلاس کی وجہ سے ذلیل نہیں سمجھتے تھے اُسی طرح امر کی قدر ان کے مال کی وجہ سے نہیں کرتے تھے۔ آپ کو اپنے صحابہ اور ملاقاتیوں کی اہم قدر خاطر منظور تھی کہ صحابہ کو آپ کبھی سخت جواب نہ دیتے تھے۔ اور جو کوئی ملاقات کو آتا تھا اُسکی بات بے انتہا صبر و تحمل کے ساتھ سنتے تھے۔ اور جب تک وہ نہ اٹھتا تھا خود کبھی اٹھنے کا قصد نہ

فرماتے تھے اسی طرح جب کوئی حضرت سے مصافحہ کرتا تو آپ کبھی اپنا ہاتھ پہلے نہ کھینچتے۔ جب کوئی آپ سے کسی معاملہ میں گفتگو کرتا تب بھی آپ کی یہی عادت تھی کہ خود پہلے علیحدہ نہ ہوتے۔ آپ اکثر صحابہ کی ملاقات کو تشریف لے جاتے اور ان کی احوال پرسی فرماتے تھے۔ آپ اپنی بکریوں کو خود دوتے تھے۔ زمین پر بیٹھتے تھے اور اپنے کپڑے اور ٹپلیں اپنے دست مبارک سے سیتے تھے اور بھرپور لیتے تھے۔ آپ ہمیشہ مسکین کو اپنے پاس جمع کرتے تھے۔ اور یہ لوگ اہل الصفہ کے نام سے مشہور تھے۔ یہ بیچارے بے خان دمان عرب تھے جگہ جگہ ٹھکانا تھا۔ یہ ان کو مسجد بنوئی میں سوتے تھے اور دن کو بھی وہیں رہتے تھے۔ چونکہ مسجد کا پتھر اٹکا اور ٹھکانا بچھونا تھا انھیں اہل الصفہ کہتے تھے۔ جبوقت حضرت کھانا کھاتے تو انہیں سے دوا لیکر کو اپنے ساتھ کھاتے اور باقی کو اپنے صحابہ پر تقسیم فرمادیتے تھے۔ تاکہ انھیں دمان اذوقہ لمجائے۔

حضرت عمر کے قاصد نے جو تقریر شاہ ایران سے کی اُس سے بخوبی عیاں ہے کہ ملک پر کیا احسان اسلام نے کیا وہ تقریر یہ ہے :۔ اے بادشاہ ہم ایسی ذلیل حالت میں تھے کہ ہم میں بعض اشخاص اپنا پیٹ کیڑے مکوڑے اور سانپ گوہ کھا کر بھر لیتے تھے۔ بعض اپنی بیٹیوں کو اسوجہ سے مار ڈالتے تھے کہ انھیں اپنے کھانے میں شریک کرنا نہ پڑے۔ جہالت اور بُت پرستی کی تاریکی میں گرفتار بے قانون اور بے لگام ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن۔ ہمارا شغل بھی تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو لوٹیں اور تباہ کریں۔ یہ بھی ہماری پہلی تصویر۔ لیکن اب ہم ایک نئی قوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک شخص پیدا کیا ہے جو خاندانی شرافت

میں۔ فہم وادراک میں تمام عرب پر فائق ہے اور اللہ نے اُسے اپنا نبی برحق اور رسول بنایا۔ اُسی رسول کے ذریعہ سے اللہ نے ہم سے کہا۔ میں ہوں اللہ واحد صمد خالق کون و مکان میرے رحم نے تمہارے لیے ایک امیر بھیجا ہے تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے جس راہ کی وہ تمہیں ہدایت کرتا ہے وہ تمہیں اس عذاب سے بچائے گی جو میں نے آخرت میں کافروں اور گنہگاروں کے لیے مقرر کیا ہے اور تمہیں میرے عرش کے سامنے مقام آسائش تک پہنچا دے گی۔ اس تعلیم نے بند رنج ہمارے دلوں پر اثر کیا اور ہم نے اپنے پیغمبر کی ہدایت کو قبول کیا۔ ہم نے مان لیا کہ ہمارے پیغمبر کا کلام اللہ کا کلام ہے اور اسکے احکام اللہ کے احکام ہیں اور جس مذہب کی اُس نے ہمیں تعلیم کی وہی ایک سچا مذہب ہے۔ اُس نے ہمارے اوراک کو چمکا دیا۔ اُس نے ہماری جماعت میں اخوت پیدا کی اور ہمارے لیے اپنی فہم خدا داد سے قانون مقرر کیے۔“

اس سے بھی زیادہ جراثید و نفیر ہے جو شاہ نجاشی کے دربار میں جعفر طیار نے کی تھی دیکھو صفحہ ۵۳۔ کتاب ہذا۔

ایک یورورپین مورخ لکھتا ہے مسلمانوں کا تمام مذہب اس چھوٹے سے جملہ ”لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ“ میں ہے جسکی جاہلیت حیرت انگیز ہے۔ ڈاکٹر گستاوی بان مسلمانوں کی ملک گیر مکی نسبت لکھتے ہیں کہ خلفاء راشدین جس ملک خوش تدبیری کو کام میں لائے وہ مافوق انکی سپاہ گری اور اُس فن حرب کے تھی جسے انھوں نے اس آسانی سے سیکھ لیا تھا۔ شروع ہی سے انھیں ایسی اقوام سے کام پڑا جن پر سال ہا سال سے مختلف حکومتوں نے

نہایت بے رحمی سے ظلم کر رکھا تھا اور اس مظلوم رعایا نے نہایت خوشی کے ساتھ ان نئے ملک گیر دن کو قبول کر لیا۔ جنگی حکومت میں انھیں بہت زیادہ آسائش تھی۔ مفتوح اقوام کے ساتھ طریقہ عمل کیا ہونا چاہیے نہایت صاف اور صریح طور پر سفر کر دیا گیا تھا اور خلفائے اسلام نے ملکی اغراض کے مقابلہ میں ہرگز بزورِ شمشیر دین کو پھیلانے کی کوشش نہیں کی۔ بلکہ بوض اس کے کہ وہ بہ جبر اپنے دین کی اشاعت کرتے جیسا کہ بار بار کہا جاتا ہے وہ صاف طور پر ظاہر کر دیتے تھے کہ اقوام مفتوحہ کے مذاہب و رسوم اور ادھار کی پوری طرح سے سخت کی جائے گی۔ اور اس آزادی کے معاوضہ میں وہ اتنے ایک بہت خفیف سا راج۔ لیئے تھے جو ان مطلوبات کے مقابل میں جو ان اقوام کے پورانے تکام ان سے وصول کیا کرتے تھے نہایت کم تھا۔

”کسی ملک پر فوج کشی کرنے سے پہلے عرب ہمیشہ اپنے سفیروں کے ذریعہ سے صلح کی شرائط بھیجا کرتے اور یہ شرائط جن کا ذکر المکیں نے کیا ہے علی العموم اسی قسم کی ہوا کرتی تھیں جو عمرو نے سلمہ سحری میں باشندگان غزوہ کے سامنے جو اس وقت محصور تھے پیش کی تھیں اور یہ شرائط مصریوں اور ایرانیوں دونوں سے کی گئی تھیں۔ وہ شرائط ذیل میں لکھی جاتی ہیں۔“

”ہمارے حاکم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تم قانون اسلام نہ قبول کرو تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں۔ پس تم بھی ہم میں مل جاؤ اور ہمارے بھائی بن جاؤ۔ اور ہمارے منافع اور ہمارے منصوبوں میں شریک ہو جاؤ۔ اسکے بعد ہم تم سے کوئی بُرائی نہ کریں گے۔ لیکن اگر تم یہ کرنا نہیں چاہتے تو تم ہمیں ابھی

زندگی تک ایک سالانہ خراج بالا التزام دیا کرو۔ اس کے بعد ہم تمہارے بدلے تمام اُن لوگوں سے لڑیں گے جو تمہیں ستانا چاہیں یا کسی طرح تمہارے دشمن ہوں۔ اور ہم اپنے معاہدہ پر مضبوط رہیں گے اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں ہے تو بھریم مین اور تم مین بجز تلوار کے کوئی چیز نہیں رہتی اور ہم تم سے اُسوقت تک جنگ کرتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کر لیں۔“

بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت عمر کا اخلاق ہم پر ثابت کرتا ہے کہ ملک گیران اسلام مفتوح اقوام کے ساتھ کیسا نرم سلوک کرتے تھے اور یہ سلوک اُس مدارات کے مقابل میں جو صلیبیوں نے اسی شہر کے باشندوں سے کی تھی بعد کی نہایت حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر اس شہر مقدس میں بہت تھوڑے اشخاص کے ساتھ داخل ہوئے اور آپ نے سفرو میں بطریق سے درخواست کی کہ مقامات مقدسہ کی زیارت میں آپ کے ہمراہ چلے۔ اُسی وقت حضرت عمر نے منادی کو آدمی کہیں مزار ہوں کہ باشندگان شہر کے مال اور انکی عبادت گاہوں کی حرمت کی جائے اور مسلمان عیسائی گرجوں میں نماز پڑھنے کے مجاز نہ ہو جائے۔ جو سلوک عمر نے مصریوں کے ساتھ کیا وہ اس سے کم نہ تھا۔ اُس نے باشندگان مصر سے وعدہ کیا کہ انھیں پوری مذہب کی آزادی۔ پورا انصاف بلارو رعایت اور جائداد کی ملکیت کے پورے حقوق دیے جائیں گے اور اُن ظالمانہ اور غیر محدود مطالبوں کے عوض میں جو شاہنشاہان یونانی اُن سے وصول کیا کرتے تھے صرف ایک سالانہ جزیہ لیا جائے گا۔ جسکی مقدار فی کس تقریباً دس روپیہ تھی۔ رعایا سے صوبہ جات نے ان شرائط کو اس قدر رغبت سمجھا

کہ فوراً عہد و پیمان میں شریک ہو گئے اور جزیرہ کی رقم اٹھون نے پیشگی ادا کر دی۔
 عمال اسلام اپنے مہم پر اس درجہ مستحکم رہے اور اٹھون نے اُن رعایا کے
 ساتھ جو ہر در شاہنشاہ قسطنطنیہ کے عاملوں کے ہاتھوں سے انواع و اقسام
 کے مظالم سہا کرتی تھی۔ اس طرح کا عہدہ برتاؤ کیا کہ سارے ملک نے بہ کثرت وہ
 پیشانی دین اسلام اور زبان عربی کو قبول کر لیا۔ مین بار بار کہنوں کا کہ یہ وہ نتیجہ ہے
 جو ہر گز بدوشمیر نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور عربوں سے پہلے جن اقوام نے مصر پر
 حکومت کی وہ ہر گز یہ کامیابی نہ حاصل کر سکیں۔

رسول اور صحابہ رسول کے وقت کے اکثر واقعات "سیف اور اسلام" میں
 درج ہو چکے ہیں۔ بہان مابعد کے واقعات لکھے جاتے ہیں۔
 جزیرہ سایہ پر امیر معاویہ کے وقت میں مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا تھا اور دیکھا
 جیون کے پارسمر قندنگ سلمان پہنچے تھے۔

سہم چری کی دوسری صدی میں فوج اسلام فرانس کے ملک میں دریائے
 لوانزک پہنچی لیکن چارلس مارٹل سے شکست کھا کر جنوبی فرانس میں ٹھہر گئی۔ اس
 شکست کی نسبت سورجین نے لکھا ہے کہ اس نے مسلمانوں کو تمام یورپ میں گھسنے
 سے روکا۔ لیکن محققین کا یہ خیال ہے کہ شمال یورپ کو بوجہ کثرت بردوت کے
 مسلمانوں نے پسند نہیں کیا اور اس لیے پہلے وہ مصر متوجہ نہیں ہوئے۔

خاندان بنو امیہ کے تباہ ہونے پر بنو عباس کے زمانہ میں دو مستقل سلطنتیں
 مسلمانوں کی قیام ہو گئیں۔ اسپین میں بنو امیہ کی ایک شاخ نے سرسبزی حاصل
 کی اسکے سوا تمام بلاد اسلام کی شاہنشاہی بنو عباس کے تعلق تھی۔ ساحل افریقہ

سرسنہ تک اور دوسری طرف سرحد چین تک حکومت تھی۔ شاہنشاہ قسطنطنیہ خراج گزار تھا اور شارلمین شاہنشاہ فرانس کا ایچی اظہار اطاعت کے لیے دربار میں آیا تھا۔
 سچ فرانس اور قسطنطنیہ کے اور کوئی بادشاہ یورپ کا اس وقت قابل لحاظ نہ تھا۔
 چینی حکومت علیحدہ تھی لیکن وہاں کی بغاوت بھی مسلمانوں ہی نے فرو کی تھی باب
 مسلمانوں کی حکومت تمام دنیا میں تسلیم کی جائے تو کیا بجا ہے۔

سندھ ہجری کی تیسری صدی میں حکومت اسلام کے اجزا جدا ہونے لگے۔
 اسپین میں تو علیحدہ خلافت قائم ہی تھی۔ ایران بھی الگ ہو گیا۔ افغانستان جدا ہو گیا۔
 خود بخود کے مشرق میں بہت سی حکومتیں قائم ہوئیں۔ رفتہ رفتہ مصر کی حکومت
 الگ ہو گئی۔ افریقہ بالکل جدا ہو گیا۔

چوتھی صدی میں سب سے بغداد کے قاہرہ میں زیادہ رونق تھی۔ اندلس میں
 طلیطلہ۔ غرناطہ۔ قرطبہ کے شہور دار العلوم میں تمام دنیا کے طلاب جمع ہوتے تھے۔
 خود یورپ کے عیسائی اگر شریک ہوتے تھے۔

پانچویں صدی میں سلجوقی ترکوں نے زور پکڑا اور چھوٹی چھوٹی اسلامی سلطنتوں
 کی جگہ پر ایک بڑی شاہنشاہی کی بنیاد وسط ایشیا میں قائم ہوئی۔ جنگ صلیبی بھی
 اسی صدی میں شروع ہوئی۔ بعض یورپین مورخوں نے لکھا ہے کہ ترکوں کا مذہبی
 تعصب جنگ صلیبی کا باعث ہوا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ سلطنت بغداد کے کمزور ہونے
 پر یورپ سے دباؤ مسلمانوں کا اٹھ گیا اور کچھ انقلاب زمانہ نے عیسائیوں کو جگایا۔
 عیسائی اپنے مذہبی مقام کو مسلمانوں کے قبضہ میں دیکھ کر اس کے چھڑ لینے کی فکریں
 ہوئے کئی مرتبہ یہ لڑائیاں ہوئیں جنہیں تمام یورپ کی عیسائی سلطنتیں ملکر لڑیں۔

مسلمانوں کی قوت کے اندازہ کرنے میں عیسائیوں نے غلطی کی تھی۔ بہت سی لڑائیوں کے بعد عیسائیوں نے اپنی کمزوری تسلیم کی۔ لیکن اُسی وقت سے عیسائیوں میں ایک تحریک پیدا ہوئی اور وہ تحریک روشن خیالی کی طرف منہج ہوئی۔ اُس وقت ترکوں کی روز افزوں ترقی کی وجہ سے عیسائیوں کو تاب مقابلہ نہ تھی۔ اور جب وہ مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے تو نہ بھی تعصب انہیں باقی رہا اور اس لیے بھر جاکسیلی کے ختم ہونے کے بعد عیسائیوں نے بیت المقدس لینے کا خیال نہیں کیا۔

پانچویں صدی میں سسلی اور اٹلی سے اسلامی خاندان خارج کیا گیا اور عیسائیوں نے اندلس میں بھی کچھ کاسیابی حاصل کی اور جنوبی فرانس سے قبضہ مسلمانوں کا اٹھ گیا لیکن ایشیائین مسلمانوں کا زور کئی صدیوں تک بھر بھی قائم رہا اور بہت زوروں سے قائم رہا۔

چھٹی صدی میں صلاح الدین مصری نے فلسطین کو جہیں بیت المقدس واقع ہے بھر عیسائیوں سے نکال لیا اسمین جبرستی۔ فرانس اور انگلستان کے بادشاہ شریک تھے لیکن صلاح الدین نے انکی متفقہ قوت کو شکست دی۔ اسکے بعد اور بھی کئی ایک صلیبی لڑائیاں ہوئیں۔ ساتویں لڑائی میں فرانس کا بادشاہ سنٹ لوئی مسلمانوں کی قید میں آ گیا تھا۔ اسی ساتویں صدی میں چنگیز خان مغل نے ایشیا کے ملکوں پر حملے کیے اور بغداد تک اپنے فتوحات پھیلانے۔

سنہ ہجری کی آٹھویں صدی کی تاریخ ترکوں اور مغلوں کی باہمی لڑائی سے بھری ہوئی ہے۔ انہیں سے ہر ایک مسلمان تھا اور عربوں کی ایشیائی سلطنت کا دعویٰ تھا جسکو زائل ہوئے کئی صدیاں گزر چکی تھیں۔

سنہ ہجری کی نوین صدی میں عربوں کی حکومت اور ان کے تمدن کا پورا اخراج اندیس سے بھی ہو گیا۔

سنہ ہجری کی دسویں صدی میں عربوں کی دنیاوی حکومت کا پورا خاتمہ ہو گیا۔ محض اٹھارہ دین، اٹھارہ تہذیب، اٹھارہ زبان، اٹھارہ لہجہ، مغلوں نے بلادِ اسلام کے مشرقی حصہ پر اور ترکوں نے مغربی حصہ پر قناعت کی۔ گو مغربی ترکوں نے عیسائیوں کے مقابلہ میں نمایاں فتوحات حاصل کر کے تسلطِ ظنیہ کو اور السلطنت قرار دیا اور گرتے گرتے زمانہ حال میں وہ پھر سنبھل گئے۔ لیکن بخلِ شرق میں اپنی اعلیٰ حکومت زائدِ عمر صد تک قائم نہ رکھ سکے۔ عربوں کے عروج میں مسلمان تمام دنیا پر حکمران رہے، ترکوں اور مغلوں کے زمانہ میں اہل اسلام صرف شرابِ غالب کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور اب جیسی حالت ہے ظاہر ہے۔

اجمالی بیان ختم ہوا۔ اب کسی قدر تفصیلی حال لکھا جاتا ہے۔

شام میں رومیوں کی سلطنت سات سو برس سے تھی۔ یہ ملک عربوں نے خلیفہ اَوَّل کے وقت میں فتح کیا۔

بیت المقدس فتح ہونے پر مسلمان نہایت حسن سلوک سے عیسائی باشندوں کے ساتھ پیش آئے۔ اس موقع کو ڈاکٹر گتادلہ بان یون لکھتے ہیں کہ خلیفہ گویا تنہا مدینہ سے ایک اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ انکا سارا سامان یہ تھا ایک مشک پانی کی ایک تھیلی میں تھوڑے چادری اور سوکھا سیوہ۔ رات دن چکر حضرت عمرؓ بیت المقدس پہنچے اور وہاں اگر شہر کے باشندوں کے ساتھ بے انتہا نرمی سے پیش آئے۔ مذہب۔ رسوم۔ عادات اور مال و متاع کی پورنی آزادی، انکو دہی اور ایک بہت خفیف سا

جزیہ اُن پر مقرر کیا۔

”عربوں نے اسی قسم کی سہمدی کل بلاد شام کے ساتھ برقی اور وہاں کے باشندوں نے بھی بہت آمادگی کے ساتھ انکی حکومت قبول کر لی اور بالآخر اکثر انہیں سے مذہب عیسوی کو چھوڑ کر اپنے ملک گیر دن کے دین اور زبان کو اختیار کر لیا۔“

”عربوں کی حکومت میں رہ کر شام نے پھر وہ سرسبز ہی حاصل کر لی جو سالہاے دراز سے مفقود ہو گئی تھی۔ خلفائے بنی امیہ و عباسیہ کے زمانہ میں شام کا تمدن ایک اعلیٰ درجہ پر پہنچ گیا۔ عربوں نے اپنی رعایا کے ساتھ نہایت انصاف اور انسانیت سے برتاؤ کیا۔ اور انکو پوری آزادی مذہب کی دی۔ انکے عہد حکومت میں کلیسے مشرقی اور مغربی دونوں کے رئیس الاساقفہ کو۔ قدر آرام ملا جو انھیں اس وقت تک ہرگز نصیب نہ ہوا تھا۔ شام کے تمام بڑے شہر بیت المقدس۔ صیدون و دمشق۔ صور بہت ہی سرسبز ہو گئے۔ اور حرفت اور فلاحت سچے بے انتہا ترقی کی۔“

یورپین مورخوں کا خیال ہے کہ عربوں کے زمانہ حکومت میں شام جس طرح ہر باتوں میں بڑھا ہوا تھا ویسا ہی اب ترکوں کے عہد میں گرا ہوا ہے۔ ایک حد تک یہ کہنا صحیح ہے لیکن اسپین ترکوں کا قصور کم ہے زیادہ تر دیگر اقوام کی خطا ہے جیسا کہ آئندہ ہم دکھائیں گے۔

شام میں بنو امیہ کے عہد تک دمشق دار السلطنت رہا۔ ایران حضرت عمرؓ کی

وقت میں فتح ہوا تھا۔ ایران اور عرب کی سرحد پر بنو عباس کے عہد میں نجد اور

بسیا گیا اور دار السلطنت قرار پایا۔ ہارون رشید اور مامون رشید کے وقت میں

لغداد کو بڑی رونق تھی۔ فتوحات ختم ہو چکے تھے یا یون کیسے کہ ملکوں کی فتوحات

سے مسلمان تھک چکے تھے اور تہذیبِ ملک کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ صنعتِ حرفت و علوم و فنون کا چرچا تھا۔ چارلس بزرگ شہنشاہ نے کہہ ہی گویا تمام یورپ کا شہنشاہ تھا۔ ہارون رشید کے پاس اپنے سفیر بھیج کر نہایت ادب سے یہ خواہش کی کہ بیت المقدس کے عیسائی زائرین کا بندر بست کیا جائے۔ سفیر دن کو ہارون رشید نے اسی طرح خوش کیا جس طرح ایک مُہذب بادشاہ سے امید کی جاسکتی ہے اور چارلس کو چند چیزیں بطور تحفہ کے بھیجیں جنہیں ایک گھڑی بھی جو بختی تھی اور وقت بتاتی تھی۔ چارلس اس وقت تک روسیوں کے تمدن کی تجدید کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر اُسکے دربار کا کوئی شخص بھی اس گھڑی کے کیل کانٹے نہیں سمجھتا اُس نے جہاں کہ مسلمانوں کی تہذیب کی تقلید کیجائے ہارون الرشید کے وقت میں تمام یونانی علوم قدیمہ عربی میں از سر نو زندہ کیے گئے۔ ہندیوں کی بکار آمد کتابیں بھی کچھ کچھ ترجمہ ہوئیں۔ اسی کے عہد میں سسلی اور اسپین کی طرح لغزاد بھی مسلمانوں اور دیگر اقوام کے لیے دارالعلوم قیام پا گیا تھا۔ یا یون کہے کہ آئندہ چلکار اسپین اور سسلی میں بھی لغزاد ہی کی تقلید ہوئی۔

ہارون رشید نے تمام بلادِ اسلام کا انتظام کیا۔ شرکین بنائی گئیں۔ ڈاک کا انتظام کیا گیا۔ ناصربہر بکبازوں کی ڈاک بھی قایم کی گئی۔ جس طرح آج کل یورپ میں ڈاک کا صیغہ نہایت اہم خیال کیا جاتا ہے۔ بغداد میں بھی اسی طرح اس صیغہ کا ثرا اہتمام کیا گیا تھا اور بغیر اسکے اتنی وسیع سلطنت کا جسکی نظیر بدو عالم سے آج تک نہیں ملتی انتظام بھی تو نہیں ہو سکتا تھا۔

ڈاکٹر گستاوی بان نے مسلمانوں کے علم و دست ہونے کے متعلق لکھا ہے

کہ عربوں میں علم حاصل کرنے کی خواہش اس درجہ تھی کہ خلفائے بعد اوس ہر ایک تہ سیر سے دنیا کے مشہور علما اور اہل کمال کو اپنے دار السلطنت میں جمع کرتے تھے۔ ایک خلیفہ نے تو شہنشاہ مشرق سے محض اس غرض سے اعلان جنگ کیا کہ وہ ایک مشہور مہندس کو بغداد میں درس دینے کے لیے بھیجے پر مجبور ہو جائے۔ ہارون الرشید کی فوجی قوت کا اندازہ اُس خط سے ہو سکتا ہے جو اُس نے یونان اور روم کے پادشاہ نیسی فورس قسطنطنیہ کو لکھا تھا۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون الرشید امیر المومنین کی طرف سے بنام رومی کُتے نیسی فورس کے۔ اوکا فر کے بچے میں نے تیرا خط پڑھا میرے جواب کا متوقع نہ رہا۔ تو بیکہ لے گا کہ کیا ہوتا ہے؟“ شاہ قسطنطنیہ جو یونان اور روم کا جانشین ہوتا تھا خلیفہ بغداد کو خراج دیتا تھا۔ شاہزادی امیری شاہ قسطنطنیہ کو نیسی فورس نے قید کر لیا اور خود تخت پر بیٹھ کر ہارون الرشید کو لکھا کہ اب میں آئندہ خراج نہ دینگا اُسکے جواب میں ہارون الرشید نے وہ خط بھیجا جس کا ذکر اوپر آیا۔ خط کی عبارت کسی قدر غیر مہذب ہے اُس زمانہ کی حالت کے مطابق یہ تحریر چندان بموقع نہ تھی لیکن عربوں کی سی مہذب قوم کے لیے بہت ہی بدنام تھی۔ بظاہر خلیفہ کی اس قدر تیز تحریر کی وجہ یہ تھی کہ نیسی فورس خود عیسائیوں میں نہایت بیرحم اور بُرا خیال کیا جاتا تھا۔ اس نے بغداد کے ذریعہ سے قسطنطنیہ پر قبضہ کیا تھا اور پھر خلیفہ سے بھی تمغہ آنا چاہا۔ خلیفہ نے اُسے تمغہ لگانا پسند نہیں کیا اور بجائے جواب لکھنے کے درشت الفاظ میں اہلاع تحریری بھیج دی کہ فوج جاتی ہے۔ غرض کہ ہارون الرشید کی فوج نے تمام ملک کو زیر و زبر کر ڈالا اور نیسی فورس کو خراج دینا ہی پڑا۔ اگر مسلمانوں کی تہذیب دیکھنا ہے

تو چارلس شہنشاہ فرانس کے ساتھ جو برتاؤ ہارون الرشید کا ہوا اُسے بڑھنا چاہیے۔
ہارون الرشید اور نامون رشید کے زمانہ میں سرحد چین سے بحر الکاہل تک
مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یورپ میں مورخ لکھتے ہیں کہ یہ ملک نہ فقط قوت میں بلکہ
تمدنی ترقی میں بھی تمام دنیا پر فوقیت رکھتا تھا۔

خلفائے عباسیہ کا خاندان بغداد میں بطور پیشوا سے مذہب کے ملقون صدی
تک قائم تھا۔ اسکا خاتمہ ہلاکو خان پادشاہ مغل کے ہاتھ سے ہوا۔ مقتصد باللہ فیہ
بغداد مارا گیا۔ شہر میں قتل عام ہوا۔ دولت لٹی۔ کتابیں کچھ جلا دی گئیں کچھ دجلہ
میں پھینک دی گئیں۔ قطب الدین خفی لکھتے ہیں کہ دجلہ میں اتنی کتابیں پھینکی
گئیں کہ آمدورفت کے لیے وہ پل بن گئیں اور تمام پانی سیاہ ہو گیا۔

ڈاکٹر گستاوی بان لکھتے ہیں کہ خود ہلاکو خان جس نے بغداد لوٹا اور اخیر عباسی
خلیفہ کی لاش شہر کی فہیل سے لٹکائی عربوں کی حیرت انگیز ترقی سے جو اسکی
نظر میں ایک نئی چیز تھی اسقدر تعجب میں آیا کہ خود اسکا حامی اور محافظ بن گیا۔ مغول
نے عربوں کے مدارس میں علوم حاصل کیے اور انکے مذہب اور انکے تمدن کو
اختیار کیا۔

حضرت عمرؓ خلیفہ دوم کے عہد میں عمر ابن عاص کی سپہ سالاری سے مصر فتح ہوا
ہوا تھا۔ مصر کو جس طرح مسلمانوں نے فتح کیا اور حبشیا اچھا برتاؤ اُسکے باشندوں کے
ساتھ کیا اُسکے متعلق تمام یورپین مورخ رطب اللسان ہیں۔ ڈاکٹر گستاوی بان لکھتے
ہیں کہ مذہب۔ قانون اور رسوم و رواج کی آزادی کے بدلے اور نیز اس حفاظت
اور امن و امان کے بدلے جسکا اطمینان دلایا گیا گیارہ روپیہ فی کس جزیہ طلب کیا۔

یہ شرط نہایت آمادگی سے منظور کر لی گئیں۔ صرف اُن باشندوں نے جو یونانی تھے اور جنہیں سپاہی یہ کاری ملازم اور پادری شامل تھے اس شرط کو نامنظور کیا اور انھوں نے بھاگ کر اسکندریہ میں پناہ لی جسکا محاصرہ عربوں نے چودہ مہینے تک کیا اور اس مدت میں تین ہزار عربوں کی جانیں تلف ہوئیں۔ باوجود اس نقصان عظیم کے عمرو شہر کے باشندوں کے ساتھ نہایت ملائمت سے پیش آیا۔ اُس نے اُنکے کل بغاوت کے فعلوں کو معاف کر دیا اور انکا عذر قبول کر کے دلجوئی کرنے کی کوشش کی۔ اُس نے ہزدن اور بندردن کی مرمت کی اور زرخیلہ عمارات اور ابنیہ میں صرف کیا۔ کتب خانہ اسکندریہ کے جلانے کا جو الزام عمرو پر لگایا جاتا ہی میں اُسکی بابت اسی قدر کہوں گا کہ اس قسم کا وحشیانہ فعل عربوں کے اوصاف و عادات کے اس قدر خلاف تھا کہ تعجب ہوتا ہے کہ اس قسم کی مہمل کہانی اتنے دنوں تک رائج رہے اور قبول کی جائے۔ ہمارے زمانہ میں اس واقعہ کی تردید ایسی عمدہ طور پر ہو گئی ہے کہ اس پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ نہایت آسانی کے ساتھ اور بہت ہی صفاف اور صریح حوالوں کے ذریعہ سے ثابت ہو سکتا ہے کہ عربوں سے بہت پہلے خود عیسائیوں نے اسکندریہ کے بُت پرستوں کے کتب خانوں کو اُسی اہتمام کے ساتھ برباد کر دیا تھا جس اہتمام کے ساتھ ادھون نے اُنکی مورثین توڑ ڈالی تھیں اور اسوجہ سے عربوں کے زمانہ میں کتابیں باقی ہی نہ تھیں جو جلائی جاتیں۔“

جس طرح انگریزوں نے ہندوستان میں شروع شروع اور اب بھی رسم و رواج میں بالکل مداخلت نہ کی ملک کو ملک کے دستور پر چھوڑا بالکل ایسا ہی

برتاؤ سلمانوں نے مصر میں کیا تھا اور جس طرح انگریزوں نے شروع شروع دستور ملکی میں رسم سستی بند کیا اُسی طرح سلمانوں نے مصر کا یہ دستور منسوخ کیا کہ ہر سال ایک جوان خوبصورت ناکتہ الزکی اپنے والدین سے بچہ لہجائی تھی اور دیر سے نیل میں وہ اسلئے پھینک دی جاتی تھی کہ دریا سے نیل اپنے سیلاب میں چہرہ ملک کی مرفہ احمالی بنی تھی بچل نہ کرے۔

یہ امر بھی تاریخوں سے ثابت ہے کہ حضرت عمرؓ ہی کے زمانہ میں عیسائیوں کا بطریق سلمانوں کی طرف سے مقرر کیا گیا اور سلمانوں کے شہر میں بھی عیسائیوں کو کلیسا بنانے کی اجازت دی گئی۔ سلمانوں پر یہ الزام کہ وہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو گرانادا جب سمجھتے تھے بالکل ہی غلط ہوا جاتا ہے۔

مصر کے مسلمان تجارت کی وجہ سے نہایت ہی مالدار تھے اور سلمانوں کے عہد میں انکا تمول بے مثل ہو گیا تھا۔ اسوقت شاید کوئی ملک اس درجہ مال دار نہ تھا اسکی وجہ یہ تھی کہ وہ دنیا کی تمام تجارتوں کے ٹھیکہ دار تھے۔ شمال کے تمام جہاز مصر میں رکتے تھے اور جنوب کے بھی تمام جہاز مصر کے بندر دن میں پہنچتے تھے۔ نہر سوئز نہ تھی اور نہ دوسری قوموں کی مداخلت تھی۔ مصر کے بادشاہ اس طرح تمام دنیا کی تجارتوں پر حکمرانی کرتے تھے اور مصری عرب خود بھی ملک التجار تھے۔ اس تجارت میں منزل واسکوڈاگاما کی وجہ سے ہوا جس نے کیپ آف گڈ ہوپ سے ہو کر ہندوستان کے بندر مالابار میں اپنا جہاز پہنچایا۔ اس نئے راستہ نے مصر کے عربوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ عربوں نے بہت زور لگایا کہ پرچگیزوں کو ہند میں جبنہ نہ دین لیکن پرچگیزوں کو عرب نہ روک سکے اور یہی وہ زمانہ ہے

کہ عربوں کی بحری تجارت میں پرچلیز رقیب شہرے۔ اور پرچلیز یون کی دیکھا دیکھی یورپ کی اور قومن بھی جہاز رانی میں بڑھنے لگیں اور عرب بحری تجارت میں گھٹنے لگے۔

اسپین کے باشندوں کے ساتھ عربوں نے وہی سلوک کیا جو انھوں نے شام اور مصر میں کیا تھا انکا مال اُنکے کھیسے اُنکے قوانین انھیں دیے اور یہ روا رکھا کہ اُنکے یہ قوم حکام انکا انصاف کریں۔ اور ایک خفیف سالانہ جزیہ اُنپر مقرر کیا جو امراسے ایک دینار سرخ اور غراب سے نصف دینار تھا۔ یہ شرائط اس قدر نرم تھے کہ رعایا نے بخوشی اُنکو قبول کر لیا۔

عربوں نے اندلس میں فتوحات ختم کرنے کے بعد ملک کے تمدن پر نظر کی۔ زراعت میں ترقی کی۔ ٹرکین بنائیں۔ در سے قائم کیے۔ تحقیقات علمی کے مقامات بنائے۔ یونانی کتابوں کے ترجمہ شائع کر کے مثل بغداد کے ان علوم قدیمہ میں از سر نو جان ڈالی۔ حرفت اور تجارت کا بھی ایسا ہی زور و شور رہا۔ معدنیات۔ اسلحہ۔ لٹریچر۔ شکر اور مدبوغ چمڑے یہاں سے دوسرے ملکوں میں بکثرت روانہ کیے جاتے تھے۔ عربوں میں زراعت کی صلاحیت تمام کاموں سے بڑھ کر تھی۔ اسوقت تک اسپین میں آبپاشی کے ذرائع مسلمانوں کی یادگار ہیں اسپین مسلمانوں کے چلے جانے کے بعد ویران ہو گیا ورنہ مسلمانوں کے عروج کے زمانہ میں یہ ملک تمام یورپ پر فوق رکھتا تھا۔ یورپ کے مختلف لوگ یہاں آکر علوم پڑھتے تھے۔ دور دور کے بادشاہ یہاں کے اطباء سے علاج کرنے آتے تھے اور عربوں کی تہذیب پر بھر دوسرے رکھتے تھے۔

مذہبی تعصب اسپین کے عربوں میں بالکل نہ تھا۔ عیسائی نہایت آرام سے رہتے تھے۔ عیسائی سلطنتوں میں یہودیوں کو تکلیف تھی اس لیے وہ بھی ہر جگہ سے اگر اسپین میں بکثرت آباد ہو گئے تھے۔ مسلمان نفرانی عورتوں سے برابر بیاہ کرتے تھے۔ عبدالرحمن ثالث شاہ اسپین کی ماں لفرانیہ تھی۔ غرض کہ چند صدیوں میں عربوں نے اسپین کو علمی اور مالی ترقی کے لحاظ سے بدل دیا اور اُس کو یورپ کا سرتاج بنا دیا۔ محض مالی اور علمی اعتبار سے نہیں بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی کہ عیسائیوں کو انھوں نے ایک بیش بہا خصلت انسانی سکھائی۔

مسلمانوں کے سیل جول سے قبل یورپ کی بہادری وحشیانہ حالت میں تھی۔ فطرت انسانی کی عزت نہ کرادہ بہادری سمجھتے تھے۔ جنگ ڈویل انجکٹس بہادری کی یادگار ہے۔ عربوں کی بہادری باقاعدہ تھی۔ وہ اصول سپہ گری سمجھتے تھے کہ یورپ کا خیال رکھتے تھے۔ مفتوح کے ساتھ مہربانی کرتے تھے۔ عہد و پیمان کا از بس خیال رکھتے تھے۔ یورپ کے عیسائیوں نے انھیں اسپین کے عربوں سے سچی بہادری کا سبق سیکھا۔ اُس وقت کے عربوں میں بہادر ہونے کے لیے دس خصلتیں ضروری سمجھی جاتی تھیں۔ شمشیر زنی۔ نیزہ اندازی۔ نیزہ بازی۔ شمشیری۔ طاقت جسمانی۔ فصاحت۔ شاعری۔ خوش اخلاقی۔ شجاعت۔ سخاوت۔ یورپین مورخ بھی معترف ہیں کہ اسپین کے مسلمانوں میں یہ خصلتیں اعلیٰ درجہ پر تھیں۔ مثلاً اپنے زمانہ انحطاط میں مسلمان والی قرطبہ نے طلبہ کا محاصرہ کیا جو اُس وقت ایک عیسائی شہزادی کی حکومت میں تھا۔ اس محصور شہزادی نے ایک قاصد سے کہلا بھیجا کہ ”کیا عورتوں پر حملہ کرنا بہادری کا شیوہ ہے؟“ عربی سپہ سالار نے فوراً

محاصرہ اٹھالیا۔

آجکل جو بہادری اور تہذیب فن جنگ میں دیکھی جاتی ہے اس کے معلم ہونے کا فخر مسلمان کو حاصل ہے۔ ورنہ یورپ کی بہادری زندہ آگ میں جلانا۔ کٹوں سے یا اور زبرد سے جانوروں سے انسان کا ہلاک کر دانا وغیرہ وغیرہ تھی۔ قصاصات قلبی کا نام گویا بہادری تھا۔ اسکو بخوبی سمجھنے کے لیے ”عربوں کی بہادری“ فصل ہشتم کتاب ہذا پڑھنا چاہیے۔

مصر بسبب غلاموں کی تجارت کے بھی زمانہ اسلام میں مالدار تھا۔ برابر اور افریقہ کے غلام اخصین کے ذریعہ سے شمال میں روانہ کیے جاتے تھے۔ اور شمال کے گورے غلام اخصین کے ذریعہ سے مغرب میں فروخت ہوتے تھے۔ غلاموں کی تجارت مصر پر محدود نہ تھی۔ بہت سی عیسائی قومیں بھی تجارت کرتی تھیں۔ لیکن اس اعتبار سے کہ تمام بحری تجارت کی حکومت ایک زمانہ میں مصریوں کو حاصل تھی۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ غلاموں کی تجارت پر بھی انکی حکمرانی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے زمانہ حکومت میں تمام دنیا پر مختلف احسانات کیے ہیں۔ جہاں سیکڑوں فائدے پہنچائے وہاں یہ ایک نقصان بھی سہی۔ نہیں! نہیں! مسلمان اس بارے میں بھی فائدہ پہنچاتے تھے۔

مسلمانوں میں غلامی مذہباً بہت ہی محدود حالت میں تھی۔ ”اسلام اور غلامی“ میں تفصیلی خیالات ظاہر کیے جائیں گے۔ یہاں غلامی اُن معنوں میں لہجائی ہے جو مسلمانوں نے اپنے عہد حکومت میں برابر دار کھی ہے۔ مسلمان ملکی لڑائیوں میں غیر قوم کو جب قید کرتے تھے تو انکو جیل خانہ میں نہیں رکھتے تھے بلکہ معاوضہ جنگ یا معاوضہ شہنشی لیکر چھوڑ دیتے تھے یا ثواب عاقبت کے لیے آزاد کر دیتے تھے کیونکہ

انکی شرع نے غلاموں کے آزاد کرنے کا از حد فائدہ بتایا ہے۔ اور کبھی کبھی ان کو غلام بنا کر اپنے پاس بھی رکھتے تھے۔ یہ سچلی صورت ادنیٰ درجہ کی صورت ہے اور دایمی قید سے ہر حالت میں اچھی ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کی بے انتہا شجاعت کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ بے تکلف اپنے دشمنوں کو اپنے پاس رکھتے تھے اور اس امر کا ذرا ڈر نہ کرتے تھے کہ وہ موقع پا کر دغا کریں گے۔ ان غلاموں کے ساتھ بے انتہا اچھا سلوک مسلمان کرتے تھے۔ جیسا کہ ”غلاموں کی حالت فیصل نام میں ہم نے دکھایا ہے۔ فوج کی افسری دیتے تھے خزانہ کی افسری تفویض کرتے تھے قلعہ دار وزارت سپرد کرتے تھے اپنی لڑکیاں تک انکے نکاح میں دیدیتے تھے۔ مسلمانوں کے غلاموں کی حالت دوسروں کے لیے باعث رشک ہوتی تھی۔ یہ غلام مصر میں بارہا بادشاہ بھی ہو گئے ہیں۔ غلام بادشاہوں کا سلسلہ جس طرح ہندوستان میں ہے اُسی طرح مصر میں بھی غلام بادشاہوں کا سلسلہ قائم ہے سلطان کے غلام عیسائیوں کے غلام نہ تھے۔ یورپ کی تاریخوں میں جو غلاموں کی بُری حالت کا نقشہ دکھلایا گیا ہے وہ عیسائیوں کے غلام یا قیسم روسیوں کے غلام ہیں۔ مسلمانوں کے غلام ایسی حالت میں کبھی نہیں تھے۔

یہ حالت تو ایک غریب غلامی کی تھی اور قریب قریب دوسری قوموں میں بھی اس طرح کی غلامی رواج رکھی جاتی تھی۔ اسکے علاوہ ایک اور بھی غلامی کا دستور رائج ہوا تھا یعنی سرقہ انسان۔ جہاز پر ڈاکو ساحل بحرین سیر کرتے تھے جہاز سے اونٹوں سے مال لوٹا۔ آدمی جہاز میں بھر لیے اور چلے دیے۔ یورپ کی اکثر نام آور قوموں کی ابتدا انھیں قزاقیوں سے ہوئی ہے۔ جہاز کی لوٹ ابھی حال میں محبوب سمجھی

گئی ہے در نہ عرصہ تک یہ جائز کمانی سمجھی جاتی تھی۔ مسلمان اپنے عروج یا انحطاط کے زمانہ میں اس قسم کے خرق نہ تھے۔ شخصی بحث نہیں ہے بلکہ قومی شعرا کا تذکرہ ہے کہ انکی قوم نے کبھی اسکو جائز نہیں رکھا۔ ان بحری قزاقوں سے مسلمان بردہ ضرور خرید کرتے تھے۔ لیکن یہ خریداری اعانت بالواسطہ سے الگ کر کے دیکھی جائے تو غلاموں کے ساتھ بے انہما سلوک کرنا تھا۔ ایک طور پر اور بھی یہ مسلمان نوع انسانی کے محسوس تھے کہ جب کبھی وحشی قومیں باہم لڑتی تھیں تو وہ قیدیوں کو محض سیلے ہلاک نہیں کرتی تھیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ انکو فروخت کرنے سے زلفہ وصول ہوتا تھا۔ کچھ قومیں ایسی بھی بیان کی جاتی ہیں جو اپنے دشمنوں کو کھا جاتی تھیں وہ مردم خوار قومیں بھی طبع زر سے بجائے کھانے کے مسلمانوں کے ہاتھ اپنے غلام بیچ ڈالتی تھیں۔ اسوقت اس معذب زمانہ کا ذکر نہیں ہے۔ انگلستان نے اور اسکی دیکھا دیکھی تمام یورپ نے غلامی اٹھا کر نوع انسانی پر بیشک بڑا احسان کیا ہے۔ لیکن جس زمانہ کا ہم ذکر کرتے ہیں اُس زمانہ میں مسلمانوں نے غلاموں کی تجارت قائم رکھ کر کوئی نوع انسانی پر ویسا ہی احسان کیا تھا جیسا کہ اب بردہ فروشی منہ کر نے سے کیا جاتا ہے۔

اسپین میں فن تعمیر بہت زیادہ رونق پر تھا۔ مسلمانوں کے وقت کی عمارتیں عیسائیوں نے خراب کر ڈالیں اور اب خود انکو اسکا افسوس ہے۔ سچی بچائی عمارتیں جو رنگی ہیں وہ دیکھنے والوں کو بے انتہا حیرت میں ڈالتی ہیں۔ اسوقت پانچ پانچ چھ سو برس کی عمارتیں ایسی موجود ہیں کہ گویا اسی صدی میں بنائی گئی ہیں۔ بہت سی عمارتیں ایسی بھی ہیں جو آج تک سنگ مرمر کی سمجھی گئی تھیں اور اب حال میں پانچ چھ سو برس کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ اصلی سنگ مرمر انہیں نہیں لگا تھا بلکہ مصالح سے مصنوعی

سنگ۔ مرمربنایا گیا تھا۔

جزیرہ سسلی میں بھی مسلمانوں کی حکومت تین سو برس تک تھی۔ امون رشید کے بعد جب دور دور کے صوبہ دار خود مختار ہو چلے تو منجملہ ان خود مختار صوبہ داروں کے شمالی افریقہ کے صوبہ دار نے عربی اور بربری مخلوط النسل قوم کی ایک سلطنت قائم کی۔ یہ سلطنت بغداد اور اسپین سے الگ تھی۔ یہاں کے مسلمانوں نے سسلی میں تیسری صدی کی ابتدا میں لڑائی کر کے ایک مستقل سلطنت قائم کی جس میں بالآخر مالٹا۔ سسلی وغیرہ جزائر یورپ سے جنوبی اٹلی کے شامل ہو گئے تھے۔

ڈاکٹر گستا دی بان لکھتے ہیں کہ ”اگرچہ مصر اور اندلس کا ساتھ دن عربوں نے اس جزیرہ میں قائم نہیں کیا پھر بھی انھوں نے یہاں بڑی ترقی کی تھی۔ عربوں کے زمانہ میں سسلی کی حالت علم و حرفت اور اخلاق میں اُس حالت سے جو انکے جانے کے بعد گر گئی تھی بہت زیادہ عروج پر تھی۔“ سسلی میں مسلمان تین سو برس تک حاکم ہو کر رہے اور پھر سو برس تک محکوم ہو کر رہے۔ زمانہ حکومت میں یورپ بھی انکا باج گزار تھا اور حالت محکومی میں وہ اپنے فاتحین کے مشیر تھے۔ اٹلی اور اُسکے گرد و نواح میں انکی وجہ سے بہت کچھ تہذیب پھیلی۔

جس طرح محمود غزنوی کے حملوں نے ہندوستان میں مسلمان کو بدنام کیا اسی طرح بربری مسلمانوں کے حملوں نے شروع شروع سسلی میں مسلمانوں کو ضرور بدنام کیا۔ مصر۔ شام۔ اسپین۔ بغداد کی طرح رعایا کی دُجوئی میں انھوں نے وہ نمونہ نہیں دکھلایا جسکے لیے وہ مشہور تھے۔ اسکی وجہ صرف یہ تھی کہ سسلی میں مستقل حکومت قائم کرنے کا ارادہ مسلمانوں نے نہیں کیا تھا اور اسی لیے وہ انکی گورنمنٹ بہت مؤقتہ

دستی۔ لیکن پھر بھی ان مسلمانوں کی گورنمنٹ سسلی میں یورپ کی تمام ہم عصر گورنمنٹوں سے اچھی تھی جسکے ثبوت میں ہم پوپ کا ایک خط نقل کرتے ہیں۔

مسلمانوں کا سسلی میں آنا اسوقت ہوا تھا جب قسطنطنیہ کے گورنر متعینہ سسلی کو ایک امیر البحر نے مار ڈالا تھا اور پھر امیر البحر کے مقابلہ میں تمام باشندے باغی ہو رہے تھے۔ سلطان بیان پر امیر البحر کی مدد کو آئے تھے لیکن پھر یہیں رہ گئے جب تک یہ بیان تھے سسلی کو اپنا وطن نہیں سمجھے اور نہ زیادہ مستقل حکومت قائم کی اور اسلئے بالآخر بیان کے عیسائیوں نے نارمن سے بمقابلہ عربوں کے مدد چاہی۔ نارمن نے مسلمانوں کو مغلوب کیا لیکن وہ بذوق عیسائی ہونے کے عیسائیوں کے حق میں عربوں سے بھی سخت تر بلا ثابت ہوئے۔ اس بلا کو خود عیسائی حامیان دین نے بلایا تھا اور جب ان بلا ثابت ہوا کہ نارمنوں کی دوستی عربوں کی دشمنی سے بدتر ہے تو انھوں نے پوپ سے پناہ مانگی۔ پوپ نے بہت کچھ شور و غل مچایا اور بالآخر نارمنوں کے کفر کا فتویٰ دیا۔ لیکن اس جنگ جو قوم نے اپنی لوٹ کھسوٹ کے سناٹے ایک بھی نہ ٹنسی۔ اخیر میں پوپ نے شاہ قسطنطنیہ کے نام ایک چٹھی بھیجی جو درج ذیل ہے۔

لیونیم پوپ روم کی چٹھی شاہ قسطنطنیہ کے نام

میرے بیٹے آرگی! روس کے ایچپیوں کی داستان سن کر میرے دل کو سخت درد ہوا۔ نارمنوں کی خود مری اور شرارت اور ان کا فسق و فجور جو کفار سے بھی بدتر ہے دیکھ کر میں نے ارادہ کر لیا کہ اٹالیہ کو ان اغیار کے ظلم سے نجات دوں۔ نارمن طیش کی حالت میں کسی چیز کو نہیں مانتے۔ وہ عیسائیوں کا گلا کاٹتے ہیں اور ان پر انواع و اقسام کے تشدد کرتے ہیں۔ یہ انسانییت سے اس درجہ گورے ہوئے ہیں کہ نہ تو انھیں علم

پاس ہے اور نہ مرد و زن کا۔ یہ اولیا کے کلیسون کو لوٹ لیتے ہیں۔ ان میں آگ لگا دیتے ہیں اور انکو برباد کر دیتے ہیں۔ ہر ایک چیز کو وہ لوٹتے ہیں۔ میں نے اُنھیں بار بار ملامت کی ہے۔ اُنھیں روکا ہے ان سے مفت و سماجت کی ہے۔ اُنھیں خوف خدا دلایا ہے لیکن کیا اچا کسی عقلمند نے کہا ہے۔ جسے خدا اگر اہ کرے وہ کبھی راہ پر نہیں آتا اور دیوانہ باتوں سے نہیں مانتا اب میں نے یہ مجبور ہی ان ناقابل برداشت اشیاء کے ساتھ لڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور یہ لڑائی جائز اور متبرک لڑائی ہی کیونکہ میں اسکو حفاظت دین اور حفاظت خلافت کے لیے اختیار کرتا ہوں“

شاہنشاہ قسطنطنیہ نے کچھ خیال نہیں کیا تو دوسرے بادشاہان یورپ کے پاس اُسے چٹھیاں بھیجیں۔ جب کسی نے سماعت نہ کی تو اُسے خرد بڑے اہتمام سے لڑائی کی اور بالآخر نارمنوں کے ہاتھ قید ہوا اور بڑی بڑی سخت شرطوں کے بعد چھوٹا۔ اب یہ وہ زمانہ آیا کہ سسلی اور اُسکے گرد و نواح کے جزائر جزائر نارمن کے قبضہ میں تھے اور جزائر اسلامیوں کے قبضہ میں تھے۔ نارمنوں کے مظالم اپنے ہند مذہب عیسائیوں کے ساتھ کھلے کھلے طور پر تھے۔ خانقاہوں کو لوٹنا۔ راہبوں کا قتل کرنا انکے لیے معمولی بات تھی۔ بالآخر وہ لوگ بھی عادی ہو گئے تھے۔ نارمنوں نے جہاں پایا راہبوں کو قتل کیا اور راہبوں نے جہاں نارمنوں کو نماز پڑھتے ہوئے پایا مار ڈالا۔ اسلامیوں کی خانہ جنگیوں نے جس طرح آگے چل کر اسلامیوں کا خاتمہ اسپین میں کیا اُسی طرح سسلی میں بھی مسلمانوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن مابعد کے عیسائی بادشاہوں نے مسلمانوں کے صلاح و مشورہ سے اُنکے تمدن اور حکومت کے قاعدوں کی پابندی کے ساتھ عرصہ تک سسلی میں حکومت کی اور اس طرح

مسلمانوں کے تمدن کا بہت بڑا اثر عیسائیوں پر پڑا۔ بعض مورخوں نے بغداد اور اسپین کے مسلمانوں کی طرح سسلی کے مسلمانوں کو بھی حسن معاشرت اور طریقہ تمدن سکھانے میں یورپ کا استاد مانا ہے۔

فرانس میں بھی مسلمانوں کی عملداری دوسو برس تک تھی۔ عبدالرحمن نے نصف فرانس تک فتح کر لیا تھا اور ٹوڈر کی لڑائی میں چارلس مارٹل نے مسلمانوں کے بڑھنے کو روکا۔ یا یون کہیے کہ چارلس مارٹل کے مقابلہ کرنے کے بجائے مسلمان یہ مناسب سمجھے کہ مال غنیمت کو وہ اسپین تک پہنچا دیں۔ چارلس مارٹل کے مقابلے کو بعض یورپین مورخ مسلمانوں کے سیلاب بلا کا روکنا تصور کرتے ہیں۔ اور بعض مورخ سیلاب رحمت کا روکنا خیال کرتے ہیں۔ اسپین میں تہذیب کا ستارہ صدیوں تک چمکتا رہا اور بمقابلہ اسپین کے تمام یورپ جمالت کی تاریکی میں پڑا ہوا تھا۔ یہ ایک امر مسلمہ ہے۔ اب بعض خیال کرتے ہیں کہ اگر مسلمان اور بھی بڑھتے تو نسل اسپین کے اور حصہ یورپ کے بھی روشن ہو جاتے یعنی شمالی یورپ تاریکی میں نہ رہتا اگر چارلس مارٹل مسلمانوں کا بڑھنا روک نہ دیتا۔ صائب الراے مورخین کا یہ قول ہے کہ ٹوڈر کی لڑائی مسلمانوں کے ترک جانے کے لیے محض ایک حیلہ تھی۔ مسلمان شمالی فرانس اور نیز اسکے اور شمال یورپ میں جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ سرد آب و ہوا ان کو ناپسند تھی اور وہ اسی وجہ سے آگے نہیں بڑھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دودھ دیوں تک فرانس جنوبی پر قبضہ اسپین کے مسلمانوں کا اُسی طرح تھا جس طرح قطب الدین ایبک کے قبل سلاطین غور و غزنی ہند کی بادشاہت کرتے تھے یعنی ان کی حیثیت فارن گورنمنٹ کی تھی اور ملک کی تمدنی حالت سے انکو دلچسپی نہ تھی۔ ایسے عربوں کے

تمام ممالک مفتوحہ میں صرف جنوبی فرانس ایسا ملک ہے جس پر مسلمانوں نے اپنی تمدنی برکت بہت کم پھیلائی ہے۔ لیکن پھر بھی جنوبی فرانس میں مسلمانوں کی بدولت نسبت شمالی فرانس کے صنعت و حرفت اور تجارت میں زیادہ تر ترقی تھی۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اسپین سے اول اول اکتساب علوم کرنے کی وجہ سے تمام فرانس میں رفتہ رفتہ روشنی پھیلی اور مسلمانوں کے زوال کے بعد عیسائی سلطنتوں میں فرانس ہی نے اول اول مہذب گورنمنٹ کا خطاب حاصل کیا۔

خلاصہ یہ کہ مسلمانوں نے جتنے ممالک فتح کیے وہ عموماً دو قسم کے تھے ایک تو وہ جنہیں کسی زمانہ میں مہذب قوموں کی حکومتیں رہ چکی تھیں۔ دوسری وہ جہاں مہذب قوم کا کبھی سایہ بھی نہ پڑا تھا۔ پہلی قسم کے ممالک میں سبزار اکین دولت کے اور سب کے سب از قسم بہایم سمجھے جاتے تھے گویا اراکین دولت کی آسائش اور آرام بہم پہنچانے کے لیے وہ مواشی تھے۔ اور دوسرے قسم کے ممالک کے باشندے آزاد تھے۔ مگر انکی آزادی بہایم سے کم نہ تھی جس طرح جنگلوں میں مواشی کے گتے چرتے پھرتے ہیں اُسی طرح ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے الگ زندگی بسر کرتا تھا اور رت بھیر ہو جانے کی حالت میں درندوں کی طرح آپس میں لڑتا تھا۔ مسلمانوں کے احسانات اگر بالا اختصار بیان کرنا چاہیں تو اتنا کہنا کافی ہے کہ پہلے قسم کے ممالک کو یعنی شام۔ مصر۔ اسپین۔ فرانس۔ اٹلی۔ جزائر متعلقہ اٹلی۔ ارمین۔ روم۔ ایران۔ افغانستان اور ہندوستان کو اسلام نے غلامی سے آزاد کر دیا۔ اور دوسرے قسم کے ممالک یعنی افریقہ۔ ترکستان۔ تاتار خاص۔ چینی تاتار۔ مجمع الجزائر وغیرہ کے باشندوں کو حیوان سے انسان بنایا

یورپ کے باشندوں کے ساتھ تو مسلمانوں نے اتنا بڑا احسان کیا کہ خود کو بھی ان کے مقابلہ میں بنچا کر دیا۔ چین ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ مذہب ملائکہ سے دور رہا۔ غیر ملکوں کی تہذیب کا سایہ بھی اُس پر کبھی نہیں پڑا۔ وہاں کے باشندے بقدر ضرورت حرفت و صنعت شروع سے جانتے ہیں اور جتنا جانتے ہیں اُس پر ہمیشہ قانع رہے۔ مذہبی خیال میں وہ ہمیشہ بد سے رہے اور اسیلے اپنے ملک سے باہر کبھی وہ اپنی روشنی نہ دکھا سکے۔ بودھ مذہب نے وہاں پہونچ کر اپنا قبضہ اسلئے کر لیا کہ اسکے قبل وہاں کوئی مذہب نہ تھا۔ بودھ مذہب اعلیٰ مذہب نہیں ہے۔ مذہب کے دو حصے ہیں (۱) ایک اعلیٰ قوت سے اپنے کو بنچا سمجھنا۔ (۲) تمام دیگر قوتوں سے اپنے کو اعلیٰ سمجھنا۔ مذہب اسلام میں یہ دونوں اجزا موجود ہیں۔ لیکن بودھ مذہب میں صرف دوسرا جزو ہے۔ ان اجزائی تفصیل ہم علمی مباحث کے باب میں بیان کریں گے یہاں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ چین میں مسلمانوں کے ذریعہ سے یہ پہلا جزو بھی پہونچا۔ ہینیون سے جو اپنے کو اتنے روز تک قائم رکھا اُس میں مسلمانوں کے میل جول کے برکات کو بھی بڑا دخل تھا۔ پروفیسر زیلفیغ نے جو خیالات مسلمانان چین کی نسبت ظاہر کیے ہیں ہم نے اس کتاب کے صفحہ ۲۴۱ میں اُس کا ترجمہ نقل کیا ہے اُسکے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چین میں مسلمانوں نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں۔ باشندگان ہندوستان کے ساتھ مسلمانوں نے جو احسانات کیے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ مسلمان جو وقت یہاں آئے چھوٹوں پر بڑوں کے مقام بہت بڑھے ہوئے تھے۔ پوشش نہایت سادہ تھی۔ عورتوں کے حقوق بالکل پامال تھے مذہبی سختیاں بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھیں۔

خیالات میں تاریکی تھی۔ جو باشندے مسلمان ہو گئے انکا تو کچھ ذکر ہی نہیں ہے۔ مسلمان
 نہیں ہوئے انکی حالت نے بھی ہر اعتبار سے مسلمانوں کے عہد میں بہت زیادہ ترقی
 کی۔ اب بھی مسلمانوں کی آبادیوں میں جو ہنود بستے ہیں انکے اطوار اور طرز ماند و بد آن
 ہندوؤں سے جبکہ مسلمانوں کی صحبت نصیب نہیں ہوئی کمین زیادہ مہذب و شایستہ
 ہیں۔ بحث اور حجت کی ضرورت نہیں ہے ایک سرسری خیال تمام باشندگان ہند
 کی حالت کا کیا جائے تو بخوبی سمجھ میں آجائے گا کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ مگر اس خیال کے
 وقت وہ صورتیں علیحدہ رکھی جائیں جبکہ انگریزی تعلیم نے درست کر دیا ہے۔ غرض کہ
 کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے مسلمانوں کے جو احسانات عالم پر ہیں وہ از قسم بہ بیات بڑے

فصل ششم

جنگ صلیبی

جنگ صلیبی نے بھی انتہائی تہذیب یورپ میں پھیلائی اور یہ تہذیب مسلمانوں سے
 اکتساب کی گئی ہے مفصل بیان ذیل میں پڑھنا چاہیے۔

جنگ صلیبی دنیا کے اہم واقعات سے ہے۔ دو سو برس تک یورپ کے تمام
 عیسائی اپنی متفقہ قوت کے ساتھ شاہان مصر اور شام سے لڑتے رہے کہ فلسطین
 بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھڑالیں۔ لیکن بالآخر وہ ناکام رہے۔ ان لڑائیوں
 کو کروئید کہتے ہیں جسکا ترجمہ جنگ صلیبی ہے۔

دوسری صدی ہجری میں شارل مین نے ہارون الرشید سے عیسائیوں کے
 لیے فلسطین کی زیارت کی اجازت لی تھی اور ہارون الرشید نے نہایت خشنودہ
 پیشانی سے اسے منظور کیا تھا۔ اسکے قبل مسلمانوں کے فتوحات کی اسبند انھی

عیسائی جلتی ہوئی آگ میں کودنا پسند نہ کرتے تھے اور ایک طور پر زیارت کا خیال ہی انکے دل سے نکل گیا تھا۔ لیکن امن قائم ہونے پر جس طرح شارئین کی درخواست پسندیدہ تھی اسی طرح ہارون الرشید کی اجازت بھی مقتضائے انسانیت تھی جب تک خراج کا زمانہ تھا زیارت میں نہایت سہولت ہوتی تھی۔ کچھ تو عربوں کا عجب تمام یورپ پر اس طرح چھایا ہوا تھا کہ عیسائی زائرین اعدا ال سے بڑھ نہیں سکتے تھے اور کچھ عربوں کا طرز تمدن اس قسم کا تھا کہ عیسائیوں کے خلاف مزاج کوئی بات ہونہ سکتی تھی۔ سو اتفاق سے دونوں باتوں میں انقلاب پیدا ہوا۔ فرانس سے مسلمانوں کی حکومت اٹھ گئی۔ سبلی میں مسلمان عیسائیوں کے محکوم ہو گئے۔ ایشیا میں اسلامی سلطنت کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ حالت دیکھ کر عیسائیوں کا دل بڑھا اور وہ مسلمانوں کی نسبت سمجھنے لگے کہ یہ ایسی قوم نہیں ہے کہ کسی طرح مغلوب ہو سکے۔ اب زائرین بیت المقدس دراشان مشرقت سے آنے لگے۔ یہاں عربوں کی حکومت اٹھ چکی تھی۔ ترکمانوں میں عربوں کی سی سرچشمی ان معاملات میں نہ تھی وہ عیسائیوں کی آزادی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ رفتہ رفتہ زائرانگی بھی نوعیت بدل گئی۔ اب وہ بری تعداد میں آنے لگے۔ انکا آنا گویا ایک فوج لیکر ملک پر حملہ کرنا تھا۔ پوپ نے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ زیارت بیت المقدس قرار دیا تھا اسلئے ان زائرین میں بڑے بڑے جرائم پیشہ ہوتے تھے اور مذہبی خیالات کے لوگ کم ہوتے تھے وہ جب اپنے غفل سے آتے تھے تو ایسے ہی آزاد ہوتے تھے جس طرح ہندوستان میں محرم کا ہر ایک تفریہ دار ایک سا ہی ہوتا جو۔ حاکم فلسطین نے انکی بیجا آزادی گوارا نہیں کی اور رفتہ رفتہ بے لطفی بڑھتی گئی۔ بالآخر بیٹیر ایک شخص نے اپنے کو پیشواے مذہب بنا کر پوپ سے فلسطین کو مسلمانوں سے چھوڑانے کا فتویٰ لیا اور تمام یورپ کو متفق کر کے

بیت المقدس کے لیے لڑنے پر آمادہ کیا۔ اس سحر کا ایک کی وجہ سے بہت سی لڑائیاں ہوئیں جب کا سلسلہ دوسو برس تک قائم رہا۔ پھر تو دوسو برس تک زندہ نہیں رہا لیکن جو تھکاتا روز بروز بڑھتے گئے ان کا دوسو برس تک قائم رہنا مستبعد نہ تھا۔ بالآخر عیسائیوں نے دوسو برس کے بعد جب خوب خیال کیا کہ ابھی مسلمان اسے گرے ہوئے نہیں ہیں کہ دنیا میں انکی عظمت تسلیم نہ کی جائے تب کہیں سلسلہ جنگ منقطع ہوا۔

اول اول تین فوج عیسائیوں نے جمع کی تھی کہ اگر انہیں ذرا سی بھی شائستگی ہوتی تو تمام دنیا وہ فتح کر سکتے تھے۔ تیرہ لاکھ فوج سے تمام یورپ کے امرا اور سلاطین فلسطین کی طرف چلے گئے۔ سردار یکر نہیں چلے گئے اس لیے رسد کے لیے انھوں نے پہلے عیسائیوں ہی کو لوٹاؤ انکے ممالک غارت کیے اور بالآخر عیسائیوں کے گوشت سے انکو پیٹ بھرنے کی نوبت آئی۔ اس طرح مرقبہ کر و فلسطین تک پہنچے وہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت تھے بالخصوص ایسی حالت میں کہ لہذا داویر مصر کی ناجا قیوں نے اسلامی حکومت میں بے انتہا کمزور یاں پیدا کر رکھی تھیں۔ عیسائی فتحیاب ہوئے لیکن انکو اس فتحیابی سے کوئی بڑا فائدہ نہیں پہونچا بجز اسکے کہ وہ فلسطین پر ۸۸۰ برس تک قابض رہے۔ اس شان میں ان عیسائیوں کی وجہ سے شام کا ملک جو حرفت صنعت اور زراعت میں بمشیل تھا پامال ہوا اور ایسا پامال ہوا کہ پھر ایک پناہ مورخین لکھتے ہیں کہ عربوں کے تمدن کا شام سے اٹھ جانا شام کی بربادی کا سبب ہوا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر عیسائیوں کے ہاتھ سے یہ ملک تباہ نہ ہوتا تو ترک بھی اسکی حالت بدستور قائم رکھ سکتے تھے۔

مسلمانوں پر یہ شکست بہت شاق گزری اور آہستہ آہستہ انھوں نے اپنی کمی پوری کرنا شروع کی۔ ایک مسلمان سپہ سالار صلاح الدین نے پہلے اپنے کو مصر کا پھر عرب کا دارالخلافہ

بغداد کا بادشاہ بنا کر اور اس طرح مسلمانوں کی متفرق قوتوں کو یکجا کر کے شام کی مستقر
 حکومت اور عیسائیوں کے اخراج کا ارادہ کیا۔ صلاح الدین کو فتح ہوئی اور
 اُس نے تمام یورپ پر ثابت کر دیا کہ مسلمان تمام قوموں میں اسیلے شجاع کہے جاتے
 ہیں کہ انہیں تہذیب کا مادہ بڑھا ہوا تھا۔ عیسائیوں کی سابق زیادتیوں صلاح الدین
 کے پیش نظر تھیں کہ ایک مسلمان کو بھی بہت المقدس مین عیسائیوں نے زندہ نہ چھوڑا
 تھا حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کو بھی مار ڈالا تھا۔ اور جب مارنے سے انکے ہاتھ تھک
 گئے تھے تو آگ میں جلا ڈالا تھا۔ لیکن اسکے عوض میں اُس نے اپنی باری میں
 تمام عیسائیوں کے ساتھ نہایت ہی رحم کا برتاؤ کیا۔ ایک جان بھی نہیں ماری۔ اور
 ایک خفیف رقم جریمہ کا اقرار لیکر سب کو پوری آزادی دیدی۔ اسکے بعد چھ لڑائیاں
 اور ہوئیں اور اکثر مین یورپ کی متفقہ قوتیں شریک بھی ہوئیں۔ لیکن مسلمانوں کو
 عیسائی نہ ہٹا سکے۔ غرض کہ دوسو برس تک یہ طوفان بے تمیزی برپا رہا۔ ان
 لڑائیوں کو صلیبی جنگ کی جگہ یورپ اور ایشیا کی لڑائی کہیں تو بجا ہے۔ اس دو
 سو برس کے عرصہ میں بہت سی باتیں پیدا ہو گئیں۔ مثلاً پوپ کا پیشوے مذہب
 ہونا اس صلیبی جنگ کی وجہ سے عام طور پر تسلیم کیا گیا۔ فرانس اور اٹلی کی حکومت
 نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ اس جنگ نے انکی قوتیں بڑھا دیں اسیلے کہ تمام چھوٹے
 چھوٹے امرا نے اپنی اپنی جاگیریں بیچ کر لڑائی میں خرچ کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی جاگیر
 کے مٹ جانے سے شہنشاہی کو قوت پہونچ گئی۔ برخلاف اسکے جرمنی کی قوت
 گھٹ گئی کہ وہاں خود گورنمنٹ نے بہ نسبت جاگیر داروں کے زیادہ دلچسپی ظاہر
 کی تھی۔

اس مذہبی جنگ کے ختم ہونے پر عیسائیوں میں ایک مذہب مقلدین لو تھر کا نکلا جو عیسائیوں کی موجودہ حالت قابل اصلاح سمجھا۔ جنگ صلیبی کی وجہ سے عیسائی قوتیں قتل و غوریزی میں بہت بیاک ہو رہی تھیں۔ جو بیدردی مسلمانوں کے مقابلہ میں پوپ کے مقلدین روا رکھتے تھے۔ اب وہی جبرجی مقلدین لو تھر پراٹ ٹیسٹس کے مقابلہ میں روا رکھی گئی اور ایک عرصہ تک یورپ اپنی وحشیانہ حرکتوں سے تمام عالم کو حیرت میں ڈالے ہوئے تھا۔

پراٹ ٹیسٹس کا مذہب قریب قریب اصول میں اسی طرح عیسائی مذہب کی اصلاح کرتا ہے جس طرح اسلام نے چاہی تھی اور ان معنوں میں اسلام کو بھی مذہب سوسی کا مصلح کہیں کو بہت ٹھیک ہے۔ پراٹ ٹیسٹس نے یورپ کو بہت فائدہ پہونچایا۔ یورو نے اسلام نہیں اختیار کیا لیکن اس اصلاح بغیر انکا کام بھی نہیں چلائے جب تک یہ مذہب انھوں نے اختیار نہیں کیا تھا وہ ترقی نہیں کر سکے۔ محض صد سے انھوں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ لیکن جنگ صلیبی کے میل جول نے جب انکی کمزوری ثابت کر دی تو اسلام سے ملتے جلتے خیالات کی بے دریغ انھوں نے مقلدین لو تھر بن کر اختیار کی۔ شروع شروع اس مذہب دالون کو بہت کچھ وقتیں اٹھانا پڑیں لیکن بالآخر کامیابی ہوئی اور اس کتنے میں کہ کو کوئی شرم نہیں ہے کہ پراٹ ٹیسٹس بعض اہم پرست مسلمانوں سے مذہبی عقاید میں بہتر ہیں اور یہی وہ انکی ترقی کی ہے۔

اس جنگ صلیبی کی بدولت ایک نفع مسلمانوں کو یہ بھی پہونچا کہ انھوں نے مسلمانوں کا تمدن سیکھا اور انکی شائستگی اختیار کی۔ بندگان سلی اور اسپین کے

درس گاہوں میں عیسائیوں کا اگر تعلیم پانا یورپ کی عام خلقت پر ایسا اثر نہیں
 ڈال سکتا تھا جیسا اس میل جول نے ڈالا۔ تمام یورپ کے مختلف حصوں کے
 اہل حرفہ زراعت پیشہ اور تجارت پیشہ مسلمانوں سے ملے (دشمن ہو کر سی)
 مُتدب ملک میں اگر انھوں نے آنکھیں کھولیں اور عجائبات دنیا دیکھے۔ عربوں
 کی شاندار زندگی جو ترقی حرفت کا سبب ہوتی ہے پسند کی۔ اور مسلمانوں کی خوبیاں
 پر نظر کی اور واپس جانے کے بعد تمام یورپ میں ایک نئی تحریک پیدا کی۔ دوسو
 برس کی لڑائیوں نے انکو سمجھا دیا کہ دوسری قوم پر حکومت کرنا جبک شائستگی سنوگی
 ممکن نہیں ہے۔ جنگ صلیبی ختم ہونے پر دو صدیوں تک یورپ نے تمام چیزوں
 میں ترقی کرنے کے بعد محسوس کیا کہ خیالات کی ترقی بغیر قومی ترقی نہیں ہو سکتی۔
 بالآخر لوہے نے جہدِ خیالات قائم کیے جس میں بجز سلسلہ تثلیث کے وہ تمام باتیں جو
 خلاف اسلام تھیں خلاف عقل سمجھی گئیں۔ سلسلہ تثلیث بھی بہت محدود و ممنوع
 رہ گیا اور رفتہ رفتہ اس میں بھی اصلاح ہوتی گئی۔ غرض کہ آنحضرت کی تعلیم نے جو
 اثر قوم پر مینوں اور برسوں میں کیا وہ مارٹن لوتھر کی تعلیم نے صدیوں میں کیا۔
 اور وہ بھی نامکمل۔ اور اب جو کچھ عیسائیوں کے پاس ہے اسکو انھوں نے مسلمانوں
 سے گویا دام لیا ہے۔ لیکن اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی حالت میں
 مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ ایسے نہیں کہ انکے قواعد مضبوط تر ہیں۔ بلکہ ایسے کہ
 جو کچھ انکے پاس ہے اُس پر وہ مضبوطی سے قائم ہیں۔ ہمارے پاس سب
 کچھ ہے مگر ہم میں مضبوطی نہیں ہے۔ اعتقادات اور خیالات کی استواری
 مفقود ہو گئی ہے۔

فصل نوزدہم

اخوة اسلامی

ایک غریب اندھے سے کسی نے پوچھا بھئی کجیر کھاؤ گے۔ اُس نے کہا میں نے تو کبھی کھائی نہیں ہے اور نہ جانتا ہوں کہ کیسی ہوتی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا دودھ اور چاول سے بنتی ہے اور نہایت سفید ہوتی ہے۔ اندھے نے کہا سفید کیسی۔ اُس نے کہا۔ کیا یہ بھی نہیں جانتے بلکہ کے پر کی طرح سفید براق ہوتی ہے۔ اندھے نے کہا بلکہ کیسا ہوتا ہے اُس نے کہا صلاح فسد بلاشتہ اب بین تمہیں بلکہ کیسے سمجھاؤں۔ بلکہ ایک پرند ہے بڑی گردن اوپر سے خم اور یہ کمکر اپنا ہاتھ ٹیڑھا کیا اور اندھے کے ہاتھ پر رکھ دیا اندھے نے گویا بلکہ کی گردن ٹٹول کر کہا۔ یہ تو بڑی ٹیڑھی کجیر ہے مجھ سے کھائی نہ جائے گی جب سے ٹیڑھی کجیر ضرب المثل ہے۔ اس حکایت سے یہ نتیجہ صریح اخذ ہو سکتا ہے کہ جو چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ زبان کے سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ خدا نے فرمایا ہے ”انما المنون اخوة“ (مسلمان بھائی بھائی ہیں) یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ رکھے جیسا ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ رکھتا ہے۔ اب جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ اسوقت عرب میں ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا تب تک اس آیت کے معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اگر ہندوستان کے بھائیوں پر خیال کریں تو آیت کا مفہوم خطا ہو جاتا ہے بیان تو پہلے بھائی بھائی سے لڑے گا پھر کہیں غیر سے لڑے گا۔ ابتدا گھر ہی سے ہوگی۔ کیا سنی کا اشتراک خاندان کا بڑا دستور تمام ہندوؤں اور مسلمانوں

میں یکساں قائم ہے۔ پیشوا سے خاندان تمام دنیا کے جھگڑے بکھیرے اپنے سر رکھتا ہے اور دیگر اشخاص خانہ دنیا دانیہما سے خبر نہیں رکھتے اگر انکا کچھ مشغلہ ہے تو صرف یہ کہ پیشوا سے خانہ کی طرف سے دل میں صدمہ کدو تین جمع کرتے جاتے ہیں اور منہ سے کچھ نہیں کہتے۔ اندر ہی اندر جب خوب ہوا دبا کر لیا تو ایک مرتبہ خانہ جنگی کی ٹھہری اور اس کے بعد جدائی ہوئی۔ بے لڑے بھڑے پیشوا سے خانہ سب کان حلقہ بگوش کو آزاد نہ کرے گا اور نہ لگان زرد کی رسا گزرد باش برادر و درویشاں گلو خلاصی کرے گا۔ گویا ہر ایک کو دنیا کے جھگڑوں میں پڑنے کے قبل اپنے بھائی یا اور قریبی رشتہ داروں سے جو بھائی کی مدین ہیں لڑنا فرض ہے۔ اب ایسی حالت میں ہم کیا سمجھا سکتے ہیں کہ اخوت اسلامی کی بنیاد دین اسلام نے کس پیش ہوا اصول پر قائم کی تھی۔ جب اخوة کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے تو اخوة اسلامی ہم کیا سمجھیں گے۔

عرب میں گوجہالت تھی لیکن اُنکے تمدن نے برادرانہ حقوق کی نفی نہایت اعلیٰ درجہ پر کی تھی۔ حالت ماند و بود اُنکی نہایت سادہ تھی۔ بالغ ہونے کے بعد ہر ایک بجائے خود کمانے کھانے کی فکر کرتا تھا اور بیاہ شادی جب ہی کرتا تھا کہ خود میں بار عیال داری اٹھانے کی استطاعت پاتا تھا۔ اسی غریب سب ہی میں ہوتے ہیں اور فطرتی محبت کا تقصا کم و بیش سب میں ہوتا ہے۔ شرکت کی وجہ سے جو دلوں میں بغض اور کینہ کی گرہیں پڑ جاتی ہیں۔ عرب میں انکا نام بھی نہ تھا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی تنگدستی میں دستگیری کرتا تھا طرفین سے اظہار خلوص و احسانندی ہوتا تھا۔ فطرتی محبت میں انکے طریق عمل بچہ

قوت پہنچاتے تھے۔ علاوہ اس حسن معاشرت کے ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے یا ایک قبیلہ کو دوسرے قبیلہ سے لڑنے کی ضرورت ہوتی تھی اور اسوقت تمام اہلی خاندان سردار قوم کی تختی میں اپنا منہ جینا عزت اور فخر کا باعث سمجھتے تھے۔ اگر کسی ایک کو دوسرے قبیلہ کا کوئی شخص مارتا یا گالی دیتا تھا تو صرف اُسکے بھائی بھتیجے نہیں بلکہ کل قوم کے نوجوان اُسکی مدد کو از خود کھڑے ہو جاتے تھے اور کسی قسم کا بار احسان نہیں رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آج جسکی مدد کو ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ کل ہماری مدد کو اسی طرح کھڑا ہوگا۔ بھائیوں کا قوت بازو ہونا عربوں ہی کے تمدن میں پایا جاتا تھا۔ دوسری جگہ اسکی مثال نہیں ملتی۔ ان اسکے قریب قریب ایک شہر ہندوستان میں ہم پاتے ہیں کہ مقدمہ بازی کے لیے جتنے جھوٹے گواہ چاہیے لے لیجیے۔ مشہور ہے کہ زمینداری کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اور تمنا جھوٹ بولنے سے کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک دہش بائج گواہی دینے والے ساتھ نہ ہوں۔ اسلئے ایک کا دوسرے کی طرف سے گواہی دینا کسی قسم کا احسان رکھنا نہیں ہے بلکہ آپس کی تمدنی حالت کا مستغنا ہے۔

اگر اس تقریر سے عرب کے بھائیوں کے باہمی برتاؤ کا نقشہ ناظرین کے ذہن میں کچھ آیا ہو تو وہ سمجھیں کہ شرع محمدی نے خاندانی اخوت کو وسیع پیمانے پر پھیلانے کا حکم دیا کہ جتنے لوگ دائرہ اسلام میں آئے جائیں وہ ایک ان باپ کی اولاد یا ایک خاندان کے افراد نہ ہوں۔ اسوقت مسلمانوں کا یہ انداز تھا کہ ایک کلمہ گروہ دوسرے کلمہ کو کا جوٹھا بانی بناتا تھا۔ جوٹھا کھانا کھاتا تھا۔ انہیں دولت و ثروت

اور ہنر کا کچھ امتیاز نہ تھا۔ امیر سے امیر ایک ادنیٰ غریب سے فرد تنی کے ساتھ پیش آتا تھا کوئی شخص دولت کی وجہ سے خود کو زیادہ معزز نہیں سمجھتا تھا اگر عزت تھی تو کبرئی کی تھی یا علم کی۔ غریب سے غریب مسلمان کی عزت تمام متول مسلمان اتنی ہی کرتے تھے جتنی اُسکے چھوٹے بھائی یا لڑکے کرتے تھے۔ غریب سے غریب فقیر۔ محدث یا حافظ قرآن بڑے بڑے امیروں کے دربار میں محترم سمجھا جاتا تھا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت یا عیب جوئی نہیں کرتا تھا۔ ایک کو خوشحال دیکھ کر دوسرا خوشیاں مناتا تھا۔ حسد کا نام بھی انہیں نہ تھا۔ کسی ایک بھائی کے گھر دولت کا آنا ہر ایک عین اپنے گھر دولت کا آنا تصور کرتا تھا۔ غیر قوموں سے اگر ایک مسلمان نے بھولے سے بھی کوئی وعدہ کیا یا کسی بات میں زبان دیدی تو تمام مسلمان اسے عین اپنا وعدہ کرنا اور اپنی زبان دینا تصور کرتے تھے۔ اس اخوة نے بے انتہا اتفاق پیدا کر دیا تھا۔ پیغمبر خدا کے زمانہ میں اور صحابہ کرام کے زمانہ میں اس اخوة نے ایسے ایسے کام بنائے کہ پورے پورے مورخ پڑھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ تمام باتیں انکی سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان ایسے متلون خود غرض اور کمزور مخلوق کو نبیؐ نے کس طرح اخوة اسلامی کی رسی سے جکڑ کر مزارع فرشتہ فصاحت اور درپردست قوم بنادی تھی۔

زمانہ مابعد میں جہاں سب چیزوں میں ضعف آیا اخوة اسلامی میں بھی ضعف آیا اور اب تو محض لفظ ہی لفظ ہے اس میں کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ کالبد ہے روح نہیں ہے۔ مگر خدا کا شکر ہے اور ہزار ہزار شکر ہے کہ اس زمانہ انحطاط میں بھی جواخوة مسلمانوں میں ہے وہ اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ آج کوئی شخص

جاپان یا چین کا رہنے والا - اسٹریلیا - برا - امریکا یا دنیا کے کسی حصہ کا باشندہ ہمارے سامنے آکر کھڑا ہو ہم اُسکی زبان سے نا آشنا ہوں - صورت اُسکی بالکل غیر مانوس ہو - کسی قسم کی مناسبت ہم سے نہ ہو - لیکن وہ صرف " لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ " ہمارے سامنے کھڑے تو ایک مرتبہ ہماری رگوں میں اخوة اسلامی ضرور جوش زن ہو جائے گی - ہم اجنبیت کا خیال نہ کریں گے - یہ بھی نہ سوچیں گے کہ وہ ہمارے لیے کوئی بلا ساتھ لایا ہے یا پیغام شادمانی منانے آیا ہے - رات کو اُسکے ساتھی ڈاکہ مارنے آئیں گے تو یہ بھاگ کھول کڑا لگو گھر میں بلائے گا یا ہمارے ساتھ رہ کر یہ کہو کوئی عمدہ سبق دے گا اور ہماری حفاظت کرے گا - یہ بھی ضرور سنیں ہر کہ ہم خود کہتے مسلمان ہوں - ارکان مذہب جانتے ہوں - اسلام سے ہر محبت ہو - ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے - ہماری آؤ بھگت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے مسلمان کے گھر جنم لیا ہے اور ہمارے سامنے ایک اجنبی کلمہ پڑھتا ہوا آیا ہر ہم بے سمجھے بوجھے اُس سے جپٹ جائیں گے اور دسترخوان پر کھانا بچا کر کہیں آئیے! بسم اللہ پڑھ دھوئیے!! - ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اُسکے ساتھ بیوفائی نہ کریں گے اگر اُسکی تقدیر میں گردش ہے تو سب کے پہلے ہم ہی اُسکی تخریب کے اسباب بھی ہو نہ جائیں گے - یہ ہماری موجودہ بُرائیوں کا دوسرا رخ ہے لیکن ایک مرتبہ ہم اپنے اظہار اخلاق سے اُسکا دل فروغوش کر دیں گے اور اگر وہ کسی فیر مذہب کا ہے اور تفتیہ کر کے ہم سے ملا ہے جب بھی ہم اُسکے دلمین ایک مرتبہ یہ جہاد ہے کہ پیغمبر کے وقت میں جو اخوة اسلامی کی آگ روشن کی گئی تھی اُسکی خاکستر میں اب بھی ذرا ذرا سی چمکاریاں موجود ہیں اور دنیا کا کوئی مذہب اس بارہ میں اس

درجہ فیاض نہیں ہے۔

آیات قرآنی

”سب ملکر مضبوطی سے اللہ کا ذریعہ بکڑے رہو اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہو۔
اللہ کا وہ احسان یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اُس نے تمہارے دلوں
میں الفت پیدا کی اور اُس کے فضل سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔“ آل عمران ۱۱۔
”خدا سے موسیٰ نے کہا کہ میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو
میرا بوجھ بٹانے والا بنا کر اُن سے میری ڈھارس بندھا اور میرے کام میں اُن کو شریک کر۔“ طہ ۲
”لیبا لکون کو اُن کے حقیقی باپوں کے ناموں سے پکارا کرو یہی بات اللہ کے نزدیک زیادہ
قرین النصاب ہے۔ لیکن اگر تم کو اُن کے باب معلوم نہ ہوں تو خیرہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے
دوست ہیں۔“ سورہ احزاب رکوع ۴۔

”مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے دو بھائیوں کے درمیان تم صلح کروادیا
کرد اور خدا سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔“ سورہ حجرات رکوع اول۔
”پیٹھ پیچھے ایک کو دوسرا بڑا نہ کہے کیا کوئی تم میں سے گوارا کرے گا کہ اپنے مرے
ہوئے بھائی کا گوشت کھائے یہ تو ہرگز گوارا نہ کرے گا۔“ سورہ حجرات رکوع ۲۔

۱۰۰ دا عقیما یجبل لکھ جیسا دا تفرقہ اور خدا و انھما اللہ علیکم اذ لکنتم اعداؤا فالف میں قلوکم فاجتمعتم عنہ اخواناً۔
۱۰۱ دا جل سے وزیر یمن ابلی ہوں انھی۔ اشد دہہ ازیدی و ااشکر فی امری۔
۱۰۲ دا عوہر لایا بہم ہوا قسط عند اللہ فان تم قتلوا یا بہم فاخاکم فی الدین و ہوا لکم۔
۱۰۳ عرب میں بھی تعلیت کا دستور تھا اس کو اسلام نے مشاویہ قرآن میں چکر لکھنے سے نکالتے لیبا لکون کو تمہارے
بیٹے نہیں بنائے یہ خود تمہارے ننہ کی بات ہے سورہ احزاب رکوع ۴) پھر اُس کے بعد خدا نے فرمایا اگر گنہگار سے لیبا لکون
پکارنا ہو تو اُس کے مٹی باپ کا بیٹا کہہ پکارو یا بھائی کہہ پکارو کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔
۱۰۴ انما المؤمنون اخوة فاصلو امین اخو یکم و اتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔
۱۰۵ ولا یغتب بوضوئکم بعضاً اوجب احدکم ان یا کل لحم اخیه میتاً فکرمتموه۔

باب دوم

تعزیرات

فصل ہشتم

جرائم

اسلامی تعزیرات کا اگر زمانہ حال کے مہذب ممالک کے قانون سے مقابلہ کیا جائے تو تعزیرات میں بہت سے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ گواصول میں یعنی اسن قایم رکھنے کے اغراض میں دونوں معین ہیں۔ اسلام میں کوئی بات جدید نہیں قایم ہوئی ہے۔ تمام باتیں وہی ہیں جو قبل سے مہذب قوموں میں رائج تھیں۔ اسلام نے ذرا عمدہ ترتیب دیدی اور اسکی پابندی سختی سے کی۔ مثلاً اس زمانہ میں زنا کوئی جرم نہیں ہے اور اسلام میں یہ جرم بعض حالتوں میں مستلزم القتل ہے۔ اور یہ متراف اسلام نے قایم نہیں کی ہے۔ دنیا کی اکثر مہذب قوموں میں باوقات مختلف بھی سزا زنا کی تھی۔ اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ وہ اسلام میں جرم تھیں اور زمانہ حال میں جرم نہیں ہیں۔ بظاہر اسلام کی سختی نا پسندیدہ معلوم ہوتی ہے محض اسلیے کہ اسکے خلاف سننے اور سمجھنے پر طبیعت مائل اور عادی ہو رہی ہے۔ لیکن غور کرنے سے وہ مصالح سمجھ میں آتے ہیں جن پر یہ احکام مبنی ہیں موقع موقع سے انکابیان کیا جا رہا ہے۔

اور دوسرے چند جرائم ایسے ہیں جو زمانہ حال میں سنگین ترین جرائم سمجھے جاتے ہیں لیکن اسلام میں وہ اتنے سنگین نہیں ہیں۔ مثلاً قتل اور ہرز شدید۔ قتل عمد کی سزا قتل اور نہیں تو جس نے قائم عبور دریا سے شورا سوقت مہذب گورنمنٹوں میں لازم ہے اور اسلام

میں یہ محکوم ہے کہ قاتل کا وارث اگر کچھ ہرجہ (ویت) لیکر خون معاف کر دے تو پھر قاتل کی سزا نہیں ہو سکتی۔ ان سنگین جرایم میں اسلام کی نرمی کے وجہ سے بھی موقع موقع سے بیان کیے جائیں گے۔

اسمیں تو ذرا شک نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا میں جب اسلامی قانون جاری تھا تو نہایت امن و امان تھی اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ اس وقت یورپین ملکیاں جہاں ہین و ہان بھی امن قائم ہے۔ ایسے دوسرا قانون اپنی اپنی جگہ پر امن قائم رکھیں یہ خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ اس بحث کا ذکر کرنا اس وقت ہمارا مقصد اصلی ہے۔ اس بحث کے سمجھانے کے لیے ہم طب یونانی اور طب انگریزی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لائق طبیبوں کے ہونے سے عمدہ دواؤں کے نہ ملنے سے جدید تحقیقات اور جدید آلات کی کمی سے۔ علم تشریح کی محدودیت سے طب یونانی اس وقت تک ہی رہا ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ طب یونانی اپنے اصول میں طب انگریزی سے بڑی ہے۔ گو دونوں کے طرز عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ طب یونانی زلیہ و دفع اسباب کی فکر کھتی ہے۔ اور طب انگریزی دفع مرض کی۔ کہنے کو یہ دو لفظ بہت آسانی سے کہے گئے۔ مگر انہیں پر تمام اختلافات کی بنیاد قائم ہے۔ اور صحت قائم رکھنے کے لیے سمجھیے تو دونوں میں کچھ اختلاف نہیں ہے۔ دونوں طریقوں سے مریض اچھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی طریقہ سے جرایم کے اسباب کا استیلا کیا جاتا ہے اور حال کے قانون کے مطابق خود جرایم کا استیلا کیا جاتا ہے۔ مثلاً جتنے جرایم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں عموماً ان کے اسباب بعید یا قریب زنا کاری۔ شراب خواری۔ اشتعال لینے والے الفاظ۔ جھوٹے اہتمامات لگانے والے بیانات ہوتے ہیں۔ ایسے اسلام

ان کو جرم ناقابل راضی نامہ قرار دیا اور گورنمنٹ کو اسکا استغیث ٹھہرایا۔ چوری بھی اسی قبیل سے ہے۔

اور وہ جرم جو فی الواقع دوسرے جرائم کے اسباب نہیں ہوتے انکا بدلہ لینا ضرر رسیدہ کی رائے پر چھوڑا۔ زید نے اگر عمر کی انگلی کاٹ ڈالی تو عمر کو اختیار ہے کہ اتنی ہی انگلی وہ زید کی کٹوائے۔ حتیٰ کہ قتل میں بھی ایسا ہی ہے۔ مقتول کو تو کچھ تکلیف نہیں پہنچی اُسکو ایک دن مرنا تھا مگر کیا تکلیف اسکے ورثا کو البتہ پہنچی۔ اب ورثا کو اختیار ہے کہ کچھ معاوضہ (دیت) لیکر قاتل کو چھڑ دین۔ یا اپنے سامنے اُسکو قتل کر دے اور دل اپنا ٹھنڈھا کر لیں۔

سنادینے میں زیادہ تر خود گورنمنٹ کی غرض ہوتی ہے یعنی وہ تمام جرائم جن سے امن میں خلل پڑنے والا ہو گورنمنٹ کے مخالف ہوتے ہیں۔ اگر قتل عداور ضرر شدید میں گورنمنٹ کا سزا دینا یقینی نہ ہو۔ اور آدھ ورثا۔ شراب خواری۔ دشنام دہی وغیرہ میں بھی گورنمنٹ دست انداز نہ ہو تو انظام کسی طرح قائم نہیں رہ سکتا۔ گورنمنٹ تماشہ ہو کر رہ جائے گی۔ چنانچہ اسلامی سلطنتوں کے ضعف میں جرائم کی کثرت کی یہی وجہ تھی کہ ام الجرائم کی طرف توجہ نہ تھی۔ اور قتل اور ضرر شدید میں قانون پہلے ہی سے نرم تھا۔ پھر امن قائم رہے تو کیونکر بعضوں کا یہ خیال ہو گا کہ قتل اور ضرر شدید میں راضی نامہ اور صلح نامہ ہونے سے گورنمنٹ کو نقصان پہنچے گا اور نہایت بدامنی قائم رہے گی۔ ہم ایک حد تک ہمزبان ہیں یعنی جہاں ام الجرائم پر گورنمنٹ کی نظر سخت نہ ہوگی وہاں قتل اور ضرر شدید کا جرم قابل راضی نامہ ہونا بیشک نہایت بے موقع ہو گا اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جن ممالک میں زنا اور سیخواری وغیرہ سنگین جرائم میں

ہیں وہاں قتل عداور فرزندیکے جرایم قابل راعنی ناسہ نہیں ہیں۔ یہ خوب واضح رہے کہ قانون کیسا ہی موجب تک اسکا نفاذ پورا پورا نہ ہوگا وہ مفید نہیں ہو سکتا۔ پچھلے زمانہ میں اسلامی قانون کا ادھورا نفاذ مہندستان میں ہوتا تھا اور تمام خرابیاں تھیں بمقابلہ اسکے انگریزی قانون کا پورا پورا نفاذ گودہ جزیات میں اسلامی قانون سے مختلف ہے کہیں اچھا اثر دکھاتا ہے اور ہر طرف امن امان ہے۔

رہزنی

رہزنی سب سے بڑا جرم اسلام میں ہے اور اسکی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اگر کوئی رہزنی کا قصد رکھتا ہے یعنی رہزنوں کی صحبت میں ہے۔ لیکن رہزن مرکب نہیں ہوا ہے اور گرفتار ہو گیا تو اسکو اسوقت تک قید رکھنا چاہیے کہ وہ توبہ کرے یہ حکم اپنی نوعیت میں ویسا ہی ہے جیسا کہ ضمانت نیک چلی نہ داخل ہونے کی صورت میں آج کل برٹش گورنمنٹ کی عدالتوں سے قید کا حکم صادر ہوتا ہے لیکن اگر مجرم کچھ اور ترقی کر گیا ہے یعنی رہزنی کی حالت میں کچھ مال بھی لئے چکا ہے تو بلا لحاظ قلیل و کثیر کے اسکا دامن ہاتھ اور دامن پاؤں کاٹا جائیگا۔ جیسا سنگین جرم ہے ویسی ہی سزا بھی سخت و سببائیگی تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ اور اگر کسی ٹھگ نے کسی کو جان سے مارا ہو تو قتل کی سزا و سببائیگی اور اس حالت میں مقتول کے ورثا کو خون معاف کرنے کا حق نہ ہوگا۔ اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ قتل کی صورت میں ورثے مقتول اگر عاوضہ لیکر خون معاف کر دیں تو قاتل چھوٹ جاتا ہے۔ اسلئے کہ بہت سی صورتیں قتل کی ایسی ہوتی ہیں کہ غصہ یا غلط فہمی یا اتفاق سے آدمی خون کر بیٹھتا ہے اور پھر پچھتاہو۔ جس طرح برٹش لائین گورنمنٹ کو خون معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اسی طرح

اسلام میں درثا کو اختیار نہیں لیکن اگر کوئی رہزن کسی کو مار ڈالے تو پھر یہ جرم کسی طرح قابل رعایت نہیں ہوتا اور نہ مقتول کے درثا کو خون معاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر قاتل بھی ضرور قتل کیا جاتا ہے۔

عبرت دلانے کے لیے اگر ضرورت معلوم ہو تو قاضی یہ حکم دے سکتا ہے کہ مجرم لٹکا دیا جائے اور خنجر سے اُسکا شکم چاک کر دیا جائے۔ یہ سزا وحشیانہ ہے لیکن اگر جرم پیشہ وحشی بہن تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ خاص خاص حالت میں ایسا کرنا محکوم ہے نہ کہ ہر حالت میں۔ برٹش گورنمنٹ کی آمد کے قبل اودھ میں گونڈہ کاجنگل اور حیدرآباد جاتے ہوئے وسط ہند کی پہاڑیاں ڈاکوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اُس زمانہ میں احکام شرع پر عمل نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ بد امنی کی تھی برٹش گورنمنٹ نے بڑی کوشش سے سب ڈاکوؤں کو زیر کیا کسی کو مار کر اور کسی کو جاگیریں دیکر۔ اب ہندوستان میں تمام امن ہے۔ اب موجودہ حالت میں کسی ڈاکو کو شگل میں شکم چاک کر کے لٹکا دینا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ لیکن قانون تو ہر حالت اور ہر موقع کے لیے ہوتا ہے۔ جن اقوام میں ابھی تک آدمی کا کچا گوشت چبانا درست ہے اُنکے لیے قانون کا وحشیانہ ہونا کسی طرح بجا نہیں ہو سکتا۔ رعایا کی تہذیب کے ساتھ گورنمنٹ کی تہذیب ترقی کرتی ہی وحشی قوم کے ساتھ سزا دینے کا قاعدہ مذہب ہو تو وقت پیدا ہوتی ہے۔

زنا

اسلام میں زنا کاری سنگین جرم سے ہے۔ رہزنی کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ زنا کے سنگین جرم ہونے کے وجہ شروع میں بالا جہاں بیان کیے گئے ہیں۔

انکے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو زانی مستوجب سزا ہوتا ہے وہ فی الواقع دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہتا اور بیجا فی مین جانور دن سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ زنا میں سزا ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ یا یہ کہ چار اشخاص گواہی دین یا زانی خود چار مختلف مواقع پر اقبال جرم کرے۔ گواہی کی حالت میں یہ شرط ہر گواہوں کے عادل ہونے کی تحقیق کی جائے اور گواہوں سے سوالات جرح کر کے صاف کر لیا جائے کہ بوسہ و کنار کو تو گواہوں نے زنا نہیں سمجھا۔ اب جو شخص ایسا بیجا ہے کہ چار شخصوں کے سامنے روز روشن میں زنا کرتا ہے اور چاروں گواہ علانیہ حالت زنا دیکھتے ہیں تو ایسے بے حیا کی سزا ضرور ہونا چاہیے اور اقبال جرم کی صورت یہ ہے کہ چار مرتبہ زانی اقبال کرے اور اخیر تک اقبال پر قائم رہے اگر سزا کے وقت بھی اقبال سے لکڑیاں لگا تو سزا ساقط ہو جائے گی۔ اور اقبال کی حالت میں بھی قاضی کو سمجھا دینا چاہیے کہ تو نے محض بوسہ و کنار پر تو کفایت نہیں کی یا شبہ سے تو صحبت نہیں کی۔

زنا کی سزائیں دو قسم کی ہیں۔ اگر زانی یا زانیہ نکاح صحیح کے ذریعہ سے کبھی پہلے صحبت کر چکے ہیں تو انکو سنگسار کرنا چاہیے یعنی پتھروں سے مار دینا چاہیے۔ ان پتھروں سے مارنے کی یہ صورت ہے کہ پہلے گواہ پتھرا رہیں اگر گواہ تامل کریں تو سزا موقوف ہو جائے گی۔ جرم کو سنگین ہے مگر سزا دینے میں بہت تاخیر کی جاتی ہے اور اہتمام ملے رہتا ہے کہ کوئی بے قصور سزا نہ پا جائے۔

اگر زانی یا زانیہ کبھی پہلے نکاح صحیح کے ذریعہ سے صحبت نہ کر چکے ہوں تو صرف کڑے مار کر چھوڑ دینا چاہیے۔ ندامت کے لیے سب سے سو کے صرف

بچاس کوڑے ہیں۔

بہت سی صورتیں ایسی رکھی گئی ہیں کہ سزا لازم نہیں آتی۔ مثلاً شہ کی حالت میں یا غلط فہمی کی حالت میں زنا کیا جائے۔ یا زنا کے لیے کسی عورت کا عقد معاد منہ مقرر کیا جائے تو سزا لازم نہیں آتی۔ اسکے متعلق مزید توضیح کے لیے "زنا کاری" فصل ۲۲ پڑھیے۔

دشنام دہی

جس طرح زنا سنگین جرم سے ہے ویسے ہی اتہام زنا بھی سنگین جرم ہے جو کوئی ایسی تہمت دوسرے کو لگائے تو ۸۰ کوڑے اگر وہ آزاد ہے اور ۴۰ کوڑے اگر غلام ہے سزا مقرر ہے۔ دو گواہوں کے اظہار سے یا مجرم کے ایک مرتبہ قبضہ جرم کرنے سے جرم ثابت سمجھا جاتا ہے۔ اس تہمت کو اصطلاح شرع میں قذف کہتے ہیں۔ جب تک مقرر رسیدہ خواستگار نہ ہو سزا نہیں دیکھائی۔ لیکن خواستگار ہونے کے بعد اسکو حق معاف کرنے کا نہیں ہے۔ معاف کرنے سے سزا باطل نہیں ہوتی کیونکہ گالی گلوچ ام الجرائم سے ہے کہ بہت سے جرائم اس سے متفرع ہوتے ہیں۔ ہر بڑے جھگڑے کی بنیاد یوں ہی آہستہ آہستہ قائم ہوتی ہے اسلئے شرع نے شروع ہی میں سختی روا رکھی ہے۔

سیر چشمہ شاید گرفتیں بیل چوڑ شد نہ شاید گشتیں بیل

اسی طرح یہ بھی روانہ نہیں ہے کہ باہم گالی گلوچ کر کے ہنگامہ برپا کیا جائے چنانچہ اگر زید کو عمر زانی کہے اور زید اس کے جواب میں عمر سے کہے کہ "تو زانی ہے" تو وہ تو زانی کو سزا دیکھائیگی۔ اگر زنا کے اتہام کے سوا کوئی اور دشنام دی جائے تو اسکی سزا

۳ کوڑوں سے ۹ کوڑوں تک ہے اور کمی بیشی حاکم وقت کی رائے پر ہے۔ اسکو سزا سے تعزیری یعنی نادب و توجیح کی سزا کہتے ہیں۔

چوری

اسلام میں چوری کی سزا دہن ہاتھ کا کاٹنا ہے۔ اور اگر دوبارہ کرے تو بائیں پاؤں کا کاٹنا ہے۔ یہ سزا بہت سخت ہے اور نظامِ وحشیانہ معلوم ہوتی ہے۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ وحشیانہ نہیں ہے۔ چوری کی یہ سزا محض تنبیہ کے لیے محکوم ہے ورنہ شرعی شرائط ایسے ہیں کہ بہت کم صورتوں میں ایسی سزا دی جاتی ہے۔ یعنی قیدیں ایسی لگائی گئی ہیں کہ جلد ہی ہاتھ کٹنے کی نوبت نہیں آتی۔ اور جان کمین ایک کا ہاتھ کٹا تو پھر دور دور تک چور چوری کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کٹا ہوا ہاتھ لوگوں کو تنبیہ یا عبرت دیتا رہتا ہے۔ سہ بارہ چوری کی صورت میں قید اور تعزیر ہے۔ قید کی سزا اسلام میں بہت کم ہے۔ آزادی زندہ قوموں میں سب سے زائد عزیز سمجھی جاتی ہے۔

فقہانے دینِ آدم سے کم مالیت کی چوری میں ہاتھ کاٹنا رد انہیں رکھا ہے اور چوری کی نوعیت اور حالت میں اتنی قیدیں لگائی ہیں کہ جو کوئی بھولے چو کے ایک آدھ مرتبہ چوری کرے وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں پاتا۔ تمام شرطوں اور قیدوں کے منطبق کرنے سے وہی چور اس سزا کے قابل ٹھہرتے ہیں جو پرائے مشاق ہیں مثلاً حبیب کرتے والے ہیں یا لقب زنی کے ذریعہ سے چوری کرنے کے عادی ہیں۔

قتل و مہر شدہ

جانی سے مار ڈالنے کی چار صورتیں ہیں۔ اول قتل عمدہ دوم قتل شہید سوم

قتل خطا۔ چارم قتل بہ سبب۔

مہلک آلہ سے ہلاک کرنا یا آگ سے جلا کر مار ڈالنے کو قتل عمدہ کہتے ہیں۔ مہلک آلہ سے مراد تیز اور دھار دار چیزیں ہیں۔ اسمین قصاص لازم آتا ہے۔ یعنی قاتل بھی جان سے مارا جاتا ہے۔ بشرطیکہ وارث مقتول خون سحاف نہ کر دے کیونکہ سحاف کر دینے کی صورت میں قصاص جاتا رہتا ہے۔۔

آلہ مہلک کے سوا اور چیزوں سے قتل کرنے کو قتل شبہ کہتے ہیں اور اس صورت میں کفارہ اور دیت منغلظہ لازم آتی ہے۔

قتل خطا کی تعریف لفظ ہی سے ظاہر ہے یعنی بھول چوک سے کسی کو مارنا۔ اسمین بھی کفارہ اور دیت لازم آتی ہے۔

قتل بہ سبب وہ ہے جس میں قاتل قتل کا سبب بعید ہو مثلاً کنوان کھدوایا اور اسمین کوئی گڑبڑ یا پتھر رکھا اور اس سے کوئی ٹھوکر کھا کر گرا اور مر گیا۔ ایسی صورت میں صرف دیت لازم آتی ہے۔

اول تین صورتوں میں قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔

مزرعہ سید کی حالت میں مزرعہ رسیدہ کو اختیار ہے کہ وہ قصاص طلب کرے اور اس حالت میں حاکم وقت مزرعہ رسیدہ کو مہلت مقرر ہو چکا ہے اتنا ہی مزرعہ رسیدہ کو بھی مہلت ہو چکا ہوگا۔ یعنی مظلوم کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے تو ظالم کا بھی توڑ دیا جائیگا۔ اور مظلوم کا دانت ٹوٹا ہے تو ظالم کا بھی دانت توڑ دیا جائے گا۔

اوپر حسبدرسائل لکھے گئے اسنے صرف یہ دیکھا نامقصود ہے کہ اسلام میں تعزیرات کے کیا قاعدہ تھے۔ فقہ کے تمام مسائل جاننے کے لیے ناظرین یہ تحریر کا

بیان میں بہت ہی اختصار کیا گیا ہے۔

ان تمام مضامین پڑھنے کے بعد مفصلہ ذیل باتیں خصوصیت کے ساتھ سمجھنے کے لائق ہیں۔ ورنہ بادی النظر میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب جرایم اور سزائیں اس قدر محدود حالت میں ہیں تو اسلامی قانون اپنے اچھے دنوں میں اسن قائم رکھنے کے لیے کیونکر کافی ہوا ہوگا۔

(۱) اسلام میں اسباب جرم کے روکنے کی زاید کوشش کی گئی ہے جیسے زنا۔ شراب خواری۔ استعمال الفاظ اشتعال طبع وغیرہ سنگین جرایم ہیں۔
(۲) اتفاقیہ جرم سرزد ہونے کی حالت میں توبہ۔ انفعال اور معافی مانگنے کا نتیجہ سزا سے زاید مفید سمجھا گیا ہے۔

(۳) اس امر کا خیال رکھا گیا ہے کہ جتنی تکلیف ظالم دوسرے کو پہنچائے اتنی ہی اُسکو بھی برداشت کرنا پڑے گی۔

(۴) چوری کی اگر عادت پڑ گئی ہے تو بدرجہ مجبوری چوری کرنے میں مدد دینے والے اجزائے جسم یعنی ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں۔ زنا کی حالت میں جتنی سخت بشرطین ثبوت جرم کے لیے لگائی جاتی ہیں ویسی ہی ہاتھ پاؤں کاٹنے میں بھی۔ حتیٰ الوسع شرع سے سزا دینے میں نرمی کی جاتی ہے۔

(۵) شرع میں قید کی سزا بہت کم محکوم ہے۔ عربوں کے نزدیک آزادی چھن جانے کے مقابلہ میں اور تمام حبیبیتیں آسان تھیں۔

(۶) شرع ٹھیک ہی کی اکثر سزائیں دوسروں کو عبرت دلانے والی ہیں۔ اور یہی جائزہ تر سزا دینے کا ماحصل ہوتا ہے۔

(۷) جرایم کی قسمیں گو کم ہیں۔ لیکن سزا کے ساتھ اخروی عذاب کا ڈبھی لگا ہوا ہے۔ اصول ایسے رکھے گئے ہیں کہ لوگ عذاب آخرت سے ڈریں اور جرایم پیشہ نہ ہونے پائیں اور کسی سے بھول چوک ہو جائے اور وہ پھر توبہ کر لے تو اسکی خطا سے چشم پوشی کی جائے۔

بینک یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ سزا دی اور اسناد جرایم کے طریقے جو شرع محمدی میں محکوم ہیں وہ بہت مناسب ہیں۔ صرف آنکھ بند کر کے ہم اسکے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ دلائل اور برہان سے ہم خود ایسا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن اسکے ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ باتیں اب صرف کتابی رہ گئی ہیں خارج میں اب انکا وجود نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عملداریاں عملی طور پر انکے فوائد دکھانے کو طیار نہیں۔ دیکھیے قلع الطریق بدترین جرایم سے ہے۔ لیکن مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں فقیر اپنی گدڑی بھی سجا نہیں سکتا اگر قافلہ والوں کی مدد نہ ہو۔ اسوقت مذہب ملکوں کے قوانین شرع محمدی کے سے بہتر نہ سہی لیکن انپر قاعدہ عمل ہونے کا نتیجہ ہے کہ اس کماری سے کوہ ہمالیہ تک اور برہما سے کشمیر تک بڑھیا سونا اچھالتی جائے بلکہ جہاز میں بیچکر لندن کی سیر کر آئے جب بھی کوئی نہ پوچھے گا کہ بڑھیا کیا لیے جاتی ہے۔ اندرین صورت ہکو شکر گزاری اور احسان مندی کے ساتھ ماننا پڑتا ہے کہ ان کتابی سایل سے جن پر خارج میں کہیں عمل نہیں ہوتا برٹش گورنمنٹ کے قانون تفریری جنگ کے ذریعہ سے ہم چین سے بسر کرتے ہیں بہت زیادہ بکار آمد اور قابل قدر ہیں۔

فصل بست ویکم

سزائے موت

ہم پہلے اُس اصول سے بحث کرنا چاہتے ہیں جس پر تمام سزائیں مبنی ہیں اسکے بعد سزائے موت سے بحث کریں گے اسلیئے کہ جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ سزا کیوں دی جاتی ہے اس وقت تک سزائے موت کے وجہ مناسب طور سے بیان نہیں کیے جاسکتے۔

فرض کیجیے کہ ایک شخص نے کسی کو مارا اور اسکا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اب بتائیے کہ اگر مجرم ۲ برس قید کر دیا گیا تو مضروب کو کیا نفع ہوا۔ ہم جہاں تک غور کرتے ہیں اس سزا سے مضروب کو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اور قید کیا معنی اگر مجرم کا ہاتھ بھی توڑ دیا جائے۔ تاہم مضروب کو اس سے نفع نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی ایسا فعل کیا جائے جس سے مضروب کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آجائے تو البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مضروب کو نفع ہوا۔ یا اسکی تکلیف دور ہوئی۔ اگر ہاتھ توڑنے کی سزا ہاتھ توڑنا قرار دی جائے تو دو واقعات مضرت رسان ہوئے۔ یعنی ایک کو تو ہاتھ توڑ کر مجرم نے بیکار کر دیا تھا دوسرے کو (مجرم کو) حاکم وقت نے سزا دیکر نکلا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گروہ انسان میں دو شخص بیکار ہو گئے اور مضروب ویسے کا دھیسا رہ گیا۔ اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ واقعی سزا کا کوئی نفع مضروب کو نہیں ہوتا اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ قانون نے سزا اس غرض سے نہیں مقرر کی ہے کہ مضروب کو نفع پہونچے۔

سہ اگر یہ کہا جائے کہ سزا اس اصول پر ہے کہ جہد تکلیف مضروب کو ہوئی ہے اتنی ہی تکلیف مجرم کو بھی دی جائے تو یہ بھی ایک نئی بات ہے مجرم کو سزا یا تکلیف ہوئی بھی تو مضروب نے کیا نفع اٹھایا۔

غرض کہ مزا دہی اس اصول پر نہیں ہے کہ مزا دینے سے مقرر رسیدن کو کچھ نفع پہونچے۔ بلکہ مزا دہی کی صرف یہ غرض معلوم ہوتی ہے کہ ایک کو مزا پانے پہونے دیکھ کر سیکڑوں ہزاروں آدمی عبرت پکڑیں گے اور اسی طرح ملک میں امن قائم رہے گا اور اگر مزا اٹھا دی جائے ہر ایک خود مختارانہ روش اختیار کرے کوئی روک تھام نہ کی جائے تو انسان نے جس حد تک تہذیب میں ترقی کی ہے وہ سب ایک دم سے مٹ جائے۔

اب یہ بات غور کرنے کے لائق ہے کہ امن قائم رکھنے کی ضرورت کس موقع پیش آتی ہے۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اس حالت میں جسکو ہم مثال میں بتائیں گے انسداد کی ضرورت عقلاً ہے یا نہیں۔

ایک نہایت چھوٹا ملک ہے جس میں کل دو کروڑ آدمی ہیں۔ سلطان اور اراکین سلطنت اور رعایا کل تعلیم یافتہ۔ عالی خیال اور مذہب میں اخلاقی اصول کو سب کے سب نہایت عمدگی اور خوبی سے برتتے ہیں۔ اور اپنے اپنے مذہب کے ادا مرنو اہی پر نہایت احتیاط اور التزام سے عمل کرتے ہیں۔ کیا ایسے ملک میں بھی انسداد کی ضرورت ہے؟ اور ایسے ملک کے لیے قوانین تحریری وضع نہ کرنے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ عقل سلیم کا یہی جواب ہوگا کہ نہ ضرورت ہے اور نہ نقصان ہوگا ایسے لوگوں میں وقوع جرم ہی کا قیاس نہیں ہو سکتا۔ اگر اتفاقاً وقوع جرم ہو بھی جائیگا تو انکے اخلاقی اصول۔ احکام مذہب۔ تہذیب اور تعلیم انکو متنبہ کرنے کے واسطے کافی ہے۔ اور انکا کانشنس خود ہی انکو بتائے گا کہ یہ فعل جو وقوع میں آیا ہو نہایت قبیح ہے۔ خیر اس مرتبہ توافق سے ہوا آمیزہ ایسا نہ کرنا چاہیے۔ تہذیب اور

اعلیٰ تعلیم انسان کے کاشفِ برائیاں صیقل کر دیتی ہے کہ انسان کو وہ ہر وقت صلاح نیک دیا کرتا ہے۔ اور افعالِ قبیح کے نتائج کی مضرتیں بتاتا رہتا ہے۔

ان باتوں پر غور کرنے سے ہر ذریعہ نتیجہ استخراج ہوتا ہے کہ تعزیری قوانین غیر منصفانہ اور جاہل اقوام کے لیے ہیں۔ جس قوم کی قربت۔ تعلیم اور تہذیب اعلیٰ درجہ کی ہے اُس کے لیے عمدہ آئینہ اسناد کا کاشفِ برائیاں ہے۔ اور اگر معاملہ کی ایسی حالت ہو کہ کاشفِ برائیاں نہایت نہیں دیکھتا یعنی غایت اشتعال طبع باعث ہوا ہو تو ایسی صورت میں سراسر قانونی کاخوف بھی کوئی نفع نہیں دیکھتا۔ جب انسان اپنے افعال کے نتائج سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتا تو سراسر قانونی کے ڈر کا بھی اُس پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ اور جن اصول پر سراسر قوانین وضع کیے گئے ہیں وہ فضول ہو جائیں گے۔

اب سراسر موت کو دیکھیے۔ ایک شخص نے ایک کو مار ڈالا۔ بس ایک واقعہ ہو گیا۔ حاکم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو سزا دے۔ جو فعل وقوع میں آیا وہ ایک شخص خاص کے خلاف تھا حاکم کا نہیں کیا نقصان ہوا کہ وہ ایسے مجرم میں معی ہو کر سزا دیتا ہے۔ اگر سزا دینے کا کوئی حق ہے تو مقتول کے اعزہ اور اقربا کو ہی جب کا نقصان ہوا حاکم کیوں دست اندازی کرتا ہے۔ مقتول کے اعزہ قاتل کو مار ڈالیں گے یا نہ ماریں گے حاکم کیوں اس فکر میں ہے کہ اسکا بدلہ لیا جائے۔ ہمارے خیال میں تو حاکم کا تعلق صرف اسوجہ سے پیدا ہو سکتا ہے کہ اُسکی رعایا میں ایک کم ہو گیا۔ اگر اسناد نہ ہوگا تو اسی طرح کم ہوتے ہوتے اُسکی سلطنت ہی تباہ ہو جائیگی۔ یعنی قاتل کو مقتول کے اعزہ مار ڈالیں۔ اس کے بعد قاتل کے اعزہ مقتول کے اعزہ کو مار ڈالیں تو اسی طرح درجہ بدرجہ قس ہوتے ہوتے اخیر قاتل اور بادشاہ کی ذات ہی تو رہ جائیں گے اور سب

ملک عدم کو تشریف لیجائیں گے۔ اب ایک بادشاہ اور ایک فری قاتل بہر کیا کریں گے اسی نتیجہ کے روکنے کی غرض سے حاکم یا بادشاہ اسے جائز نہیں رکھتا کہ اسکی رعیت روز بروز کم ہوتی جائے۔

اس فعل کے روکنے کی کوئی اور عمدہ تدبیر نہیں تھی بجز اس کے کہ قوانین تفریری مرتب کیے جائیں اور عام اہتمام دیا جائے کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا اسکی بھی جان بادشاہ لیگا۔ تاکہ لوگ ڈریں اور ایسا فعل نہ کریں تاکہ ملک میں امن قائم رہے اور رعایا کی تعداد میں کمی واقع نہ ہو۔

اس اصول کے مان لینے پر بہت بڑی دقت یہ پیش آتی ہے کہ قاتل نے کسی بادشاہ کی ایک رعایا کو قتل کیا۔ اب اگر قاتل اس جرم میں مارڈالا جائے تو مقتول کو کوئی نفع ہے کیونکہ وہ تو مر ہی گیا اب دنیا میں امن قائم ہو یا اگلے اسکو کچھ مطلب نہیں۔ اور مقتول کے اعزاء کو کوئی فائدہ قاتل کے قتل کرنے سے ہوگا مقتول تو داپس آ ہی نہیں سکتا۔ اور نہ قاتل کی روح مقتول کے جسم میں ڈال کر مقتول زندہ کیا جاسکتا ہے۔ حاکم قاتل کو مارڈالے تو کیا اور نہ مارے تو کیا۔ یہ تو مقتول اور مقتول کے اعزاء کا حال ہوا۔ اب بادشاہ یا حاکم کے نفع کو دیکھیے۔ قاتل کے فعل ناگمانی سے بادشاہ کی رعیت میں ایک فرد کی کمی واقع ہوئی۔ اب اگر بادشاہ بھی قاتل کو مارڈالے تو وہ کی کمی ہوئی۔ اگر کسی قریہ میں مرتد بینا آدمی ہیں تو وہ قاتلون نے اپنی بہبودہ حرکت سے مارڈالے اور دسٹل خور حاکم نے مارے بس تنہا حاکم وقت کی ذات رہی۔

کوئی معقول وجہ ذہن میں نہیں آتی کہ کیوں سزا سے موت دیکھائے ایسا

قتل ہون جاری رکھنے سے برا بھلائی کی کمی کا احتمال ہے۔ سزا سے موت دینے کوئی نفع سمجھ میں نہ آیا نقصان البتہ دکھائی دیتا ہے۔

ہاں ایک اہم امر سیاست ہے۔ جس سے امن قائم رہتا ہے۔ بادشاہ یا حاکم کو ایسا قانون مرتب کرنا چاہیے جس سے ملک میں امن رہے۔ کوئی کسی کو تکلیف نہ دے۔ بادشاہ کی رعیت کسی طرح کم نہ ہونے پائے۔

مجرموں کو ڈرانے اور انسدادِ آئندہ کے لیے جان کا بدلہ جان لینا قرینِ عقل ہے۔ جب کوئی قتل کرے گا تو اسکو بھی اپنے بھانسی پانے کا خوف ہوگا۔ ممکن ہے کہ اپنی جان کے خوف سے کسی کو کوئی قتل نہ کرے مگر اس میں بھی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ قتل کرنے کے پہلے قاتل یہ سوچ لیتا ہے کہ مار ڈالو یہی ناکہ حاکم ہمارا بھی جان لے گا۔ اسوقت قانون کا کچھ خوف نہیں رہتا۔

مفصلہ بالا خیالات نہایت پریشان طور پر ظاہر کیے گئے ہیں۔ اس طرز کے اختیار کرنے سے صرف یہ مفصلہ ہے کہ مختلف دماغوں کے خیالات سزا سے موت کے متعلق ظاہر کر دیے جائیں۔ ماحصل سب کا یہ ہے کہ سزا سے موت وحشی قوتوں کے لیے بہ نسبت مذہب قوتوں کے زیادہ ضروری ہے کچھ تو اس لیے کہ درمیانے مقتول کے دلوں کو قاتل کے سزا پانے سے ٹھنڈک پہونچے اور کچھ اس لیے کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ لیکن سب سے زیادہ اس لیے کہ تمدن کو اسکی سخت احتیاج ہوتی ہے بغیر سیاست کے سلطنت قائم نہیں رہ سکتی اور بغیر سلطنت کے ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ سزا سے موت بعض مذہب ملکوں میں نہیں دی جاتی ہے یا دی جاتی ہے تو بہت کم۔ طریقہ سزا کا کہیں گردن مارنا ہے کہیں بھانسی دینا ہے اور کہیں دوسرے ذرائع

کام میں لائے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں سزا سے موت قتل عمد کی صورت میں محکوم ہے۔ لیکن اسکے ساتھ عدالت کو اختیار ہے کہ اسے جلا وطنی سے بدل دے۔ اسکے بعد گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ رد واد مقدمہ سے الگ ہو کر سزا سے موت کو معاف کر دے یا بدل دے۔ اسلام میں بھی سزا سے موت کے متعلق ایسی صورتیں رکھی گئی ہیں کہ قاتل باوجود ثبوت جرم کے قتل کی سزا نہ پائے۔ ہر قتل کی سزا موت نہیں ہے اور جن صورتوں میں سزا سے موت ہے انہیں بھی درنا سے مقتول کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ معاوضہ لیکر قاتل کی سزا سے درگزر کریں۔ یہ حکم صرف اس بنیاد پر ہے کہ مذہب گردہ میں حتی الوسع سزا سے موت کم ہوا سیلے کہ قومی تہذیب خود ایسے سخت جرایم کے انسداد میں مدد پہنچائے گی لیکن اگر کوئی قتل وغارتگری اپنا پیشہ ٹھہرا لے اور اس طرح اپنے کو دُشیدن میں داخل کرے تو پھر درجہ مقتول کی سفارش قاتل کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ایسے نڈر اور بیباک خصلت کا نوع انسانی میں رہنا کسی طرح گوارا نہیں ہو سکتا۔

فصل بست و دوم

زنا کاری

زنا کاری اسلام میں سنگین جرم ہے۔ جیسا کہ جرایم میں مذکور ہوا ہے۔ لیکن اس مذہب زمانہ میں یہ کوئی جرم نہیں ہے۔

بین تفاوت رہ از کجا است تا کجا

لوگ کہتے ہیں کہ زنا مقتضای فطرت انسانی ہے۔ اسکا رد کتنا اور وہ بھی اس سنجی

ساتھ لکھ بعض بعض صورتوں میں مجرم کا قتل کرنا ضروری ہو بادی النظر میں بدنام معلوم ہوتا ہے۔ اس اعتراض کے رفع کرنے کے لیے اس مسئلہ کا مزید توضیح کے ساتھ بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ زنا ضد ہے نکاح کی۔ اس لیے اس مضمون کے سمجھنے کے لیے پہلے اغراض نکاح جاننا چاہیے۔ اور نکاح میں جو شرعی ہمتیں ہیں انکو سمجھنا چاہیے۔ اسکے بعد خود ہی سمجھ میں آجائے گا کہ اسباب و مین شرعی آزادیاں جس طرح نہایت ہی پسندیدہ ہیں اسی طرح شرعی احکام منراہی سراسر حکمت اور انصاف سے بھرے ہوئے ہیں۔

اغراض نکاح

اغراض نکاح کیا ہیں؟۔ قبل اسکے کہ ناظرین ہمارا جواب ملاحظہ کریں خود سوچیں کہ فطرت نے جہان قوت مباشرت انسان میں ودیعت کر دی ہے وہاں یہ خیال بھی ودیعت کر دیا ہے کہ زن و شو کی یکجائی عقد نکاح کے ذریعہ سے ہو تو اچھا ہے نکاح کے طریقے مختلف ہیں لیکن ماحصل سب کا ایک ہی ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی فرقہ یا کوئی قوم ایسی نہیں ہے جسکے نزدیک یہ خیال ستھس نہ ہو یا طبیعت ثانی کے طور پر یہ امر مقتضائے انسانیت نہ ہو کہ ہر مرد کو کسی خاص زن کا شوہر ہونا چاہیے اور ہر عورت کو کسی خاص مرد کی بی بی بننا چاہیے۔ اب فرمائیے وہ کیا خدمت ہے نیچر یا فطرت کی جو بغیر اسکے پوری نہیں ہوتی تھی کہ خواہ مخواہ فطرت نے ایک کو دوسرے کی بی بی قرار دینے میں اس درجہ سفارش کی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں وہ کیسا

اغراض فطرت ہیں جو بغیر نکاح ہوئے ناتمام رہتے ہیں۔

کسی زمانہ میں جو حیثیت وکیل سرکار مجھے عدالت سشن میں ایک ایسے مقدمہ

میں بیرونی کرنا پڑی جس میں ایک شریف ہندو خاندان کی پانزدہ سالہ دختر پر یہ الزام تھا کہ وہ اس کے کھیت میں لڑکا جینی اور وہیں اس زندہ لڑکے کو مار کر چھوڑ آئی۔ حالات مقدمہ یہ تھے کہ وہ لڑکی کم سنی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اور ملکی رواج کے مطابق بھروسہ کیا گیا کہ وہ کسی دوسرے سے ہونہیں سکتا تھا۔ بیاہ کرنا رواج ملکی کے خلاف تھا۔ اور فطرت کے زور کا دبانے کے اختیار سے باہر تھا۔ نتیجہ اس کشمکش کا یہ ہوا کہ وہ زندہ لڑکا زنی پر جو عقائد بشریت ہے مجبور ہوئی اور حاملہ ہو گئی۔ کیونکہ مباشرت کی حالت میں حل قرار پانا اگر کوئی خاص امر مانع نہ ہو لازم ہے۔ کم سن لڑکی اسقاطِ حمل کے طریقوں سے ناواقف تھی یا اسپر غور کر رہی تھی کہ زمانہ وضعِ حمل آسویں چا۔ لڑکی اپنے نان و نفقہ میں دوسروں (گھروالوں) کی محتاج تھی۔ وہ خود کوئی سرمایہ جدا گانہ نہیں رکھتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ گھر والے جب خود اسکی کفالت سے گھبراتے ہیں تو اس کے سبب کی پرورش کیا کریں گے۔ چھپکے سے جا کر اپنے تخت جگہ کو زندہ درگور دفن کر آئی۔ اگر اسکو یہ معلوم ہوتا کہ گھر والے اس کے لڑکے کے کفیل ہونگے۔ یا مرد زانی یہ کہتا کہ ”جو ہوا سو ہوا نہ گھبرا میں تیرے بچے کا ساتھ دوں گا“ تو ہرگز یہ نوبت نہ آتی۔ غرض کہ وہ بچہ محض سیلے مارا گیا کہ اسکا کوئی پرورش کرنے والا نہ تھا۔ یہ خیال غلط ہے کہ لڑکی نے اسکو شرم کی وجہ سے مارا۔ یہ بالکل غلط امر غلط ہے۔ شرم کا مادہ اس میں ہوتا تو غیر مرد کے سامنے وہ برہنہ ہونا اور اپنے دامن عصمت کو اودھ کرنا کب پسند کرتی۔ یا اگر اس میں کچھ شرم بھی تھا تو جاتی رہی تھی۔ نوہینہ تک پیٹ بھولا رہا۔ اپنے پرانے گھر والے گاؤں والے قربے جو اردائے سب ہی واقف ہو گئے تو اب شرم کہاں باقی رہی۔ ہرگز وہ بچہ شرم کا شکار نہ ہوا۔ وہ صرف نادار سی کا

شکا رہا۔ اُس لڑکی کو اپنی پردریش کے لائے پڑ گئے تھے۔ گھر والوں کی بھری ہوئی
 نظر میں دیکھ کر وہ اپنی گزر اوقات مشکل سمجھتی تھی۔ لڑکے کی پردریش اور برداشت کمان
 سے کرتی۔ اُسی وقت میرے ذہن میں یہ بات اچھی طرح جم گئی اور اب تک میں اپنی
 رائے پر قائم ہوں کہ عورتیں کسب معاش کے ناقابل ہیں اور بالخصوص اولاد ہونے
 کی حالت میں تو وہ بھی کچھ دنوں پہلے سے اور کچھ دنوں بعد تک وہ بالکل ہی ناقابل
 ہو جاتی ہیں۔ مرد کی حالت اور حیثیت فطرتاً ایسی کھی گئی ہے کہ وہ اپنی اور اپنے
 بال بچوں کی پردریش بخوبی کر سکتے ہیں۔ اور عقد نکاح کی غرض صرف یہ ہے کہ باپ
 اپنی اولاد کا کفیل ہو جائے۔ انگریزی قانون میں دلدل الحرام کی پردریش بھی باپ
 پر فرض ہوتی ہے لیکن دلدل الحرام کے باپ کا معین کرنا آسان نہیں ہے۔ اور نہ
 فطرتاً ایسے باپ کو خود پردریش اولاد کی طرف کچھ بھی توجہ ہوتی۔

انسان خلقاً کمزور ہے۔ یہ اس معنوں کے سمجھنے کے لیے وہ مضمون
 پڑھیے جس کا عنوان ”انسانی کمزوریوں“ انسان کے بچوں کی پردریش و درسون پر
 پیدائش کے ساتھ ہی لازم آتی ہے۔ مان کو فطرتی محبت جو دی گئی ہے وہ پردریش
 کے لیے کافی نہیں ہے۔ صرف محبت سے کام نہیں چلتا۔ پردریش کے لیے
 سرمایہ درکار ہے اور مان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا اور اس لیے باپ پر
 پردریش کرنے کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کا بار ڈالا جاتا ہے۔ باب کا تعین اس
 نہیں ہے اور اس لیے عقد نکاح اس تعین میں آسانی ہم پہنچانے کے لیے
 ضروری خیال کیا گیا ہے شادی بیاہ یا عقد نکاح ہر مذہب اور ہر فرقہ میں کہیں نہ ہی
 بائندی کے ساتھ لازم ہو کر کہیں سنت نبوی ہو کر اور کہیں اخلاقی حیثیت سے

سوسائٹی کا فرض ہو کر فرض یا واجب ضرور قرار پاتا ہے اور سب کی غرض صرف اتنی ہی ہے کہ جو اولاد رن و شو کی یکجائی سے بیدار ہو و ناری ناری نہ بھرے۔
نکاح میں سہولتیں

شرع محمدی میں نکاح کے لیے بے انتہا سہولتیں بہم پہنچائی گئی ہیں اور ان تمام سہولتوں کی غایت صرف یہ ہے کہ لوگ زنا سے بچیں۔ مثلاً
(۱) شرع محمدی میں یہ تاکید ہے کہ جب لڑکیاں بالغ ہوں اور کفو لمجائے تو اولیا کو چاہیے کہ پھر وہ عقد میں تاخیر نہ کریں۔ لیکن یورپ میں ایسا نہیں ہے لڑکیاں شباب سے اتر جاتی ہیں تب بیاہ کرتے ہیں۔ معاصی سے توبہ کرنے کے زمانہ سے انکے شادی بیاہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ ہم اس طرز کو ناپسند کرتے ہیں اور سخت ناپسند کرتے ہیں۔ یورپ میں اسکے متعلق جو اخلاقی جراثیم ہیں دنیا میں کوئی بھی انکی تائید نہیں کر سکتا۔ لیکن اس قدر ہم مکے بغیر بھی نہیں رہ سکتے کہ ہندوستان کے مقابلہ میں جہاں بیاہ کے بعد بدکاریاں شروع ہوتی ہیں یورپ میں سوسائٹی کا یہ دستور کہ بیاہ کے معاہدہ کی عزت فریقین میں قائم رکھتے ہیں اور بیاہ جانے کے بعد بہت کم زنا سے تعلق رکھتے ہیں ضرور نسبتاً قابل پسند ہے۔

(۲) شرع محمدی میں نکاح کے لیے صرف دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی رواج یا رسم کی پابندی نہیں ہوتی۔ عیسائیوں میں بدعنوانی آزادی اور تہذیب کے نکاح کے لیے لازمی ہیں گامونا ضروری ہے۔ اس سختی کے مٹانے کے لیے سول سیرج ایکٹ جا۔ سی ہولڈس سے عیسائی اور

دوسرے فرقہ والے براہِ شافعیہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اسمین بھی عدالت کا توسط ضروری ٹھہرتا ہے۔ ہندوؤں کے سابق طریقہ بیاہ کو تھوڑا کر آج کل جو طریقے نافذ ہیں انہیں اولیا کی رضامندی اور کبھی کبھی فریقین کی رضامندی کے علاوہ چند رسوم ایسے ہیں کہ جب تک انکی پابندی نہ ہو بیاہ جائز نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح بہت سی مختلف شرطیں اور قیدیں دنیا کے مختلف فرقوں میں پائی جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی مذہب اور آزاد قوم سوائے مسلمانوں کے ایسی نہیں ہے جس میں مرد و عورت سے کئے گئے نکاح کو تاہون اور عورت کے کہ میں نے منظور کیا۔ دو گواہوں نے یہ کہتے سن لیا بس نکاح ہو گیا۔ جہاں احکام مندرستہ زنا میں سختی رکھی گئی ہے وہاں نکاح میں آسانی بھی ایسی ہے کہ کیون کوئی زنا کرے جس سے زنا کرنا ہے اُس سے نکاح ہی کیون نہ کر لے بلکہ مندرستہ زنا کی سختی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ مندرستہ زنا کاری کے خوف سے نکاح کی طرف مایل ہوں۔ سیدھا راستہ چھوڑ کر ٹیڑھا راستہ اختیار نہ کریں۔

(۳) خاندان میں بیاہ شادی ہونے سے اولاد کمزور ہوتی ہے اور قوم کی قوت گھٹتی ہے۔ اسی اصول پر اکثر اقوام عالم میں باستثنا سابق ایرانیوں کے خاندان میں شادی بیاہ ہونا ممنوع ہے۔ لیکن اسلام نے محض انسانی کمزوریوں پر لحاظ کر کے اور انسانی خواہشوں کو گمراہ کرنے والی سمجھ کر یہ اجازت دی ہے کہ صرف اپنے ماں باپ اور انکی اولاد کے سوا سب سے نکاح درست ہے۔ دودھ کی وجہ سے جو رشتہ اسی طرح قائم ہوں وہ مشنئی ہیں۔ باقی سب سے نکاح درست ہے اس آزادی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر برادری کی کسی لڑکی سے

خواہش نکاح پیدا ہو تو شرع کی سختی بجائے نکاح کے زنا کی طرف رغبت نہ دلائے
 یہیں یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ قریب کی رشتہ داری شرع نے مستحسن نہیں سمجھی ہے
 آنحضرت کی گیارہ بیبیوں میں سے صرف ایک بی بی حضرت زینب آنحضرت کے
 خاندان کی تھیں اور انکو بھی آنحضرت نے ایک غیر شخص زید کے ساتھ پہلے بیاہا تھا
 بیوہ ہونے پر کسی مصلحت سے آپ نے اپنی زوجیت میں داخل کر لیا۔ اب ہندوستان
 میں جو یہ رسم جاری ہے کہ لوگ حتیٰ الوسع خاندان ہی میں شادی بیاہ کرتے ہیں
 یہ دستور اس انحطاط کے زمانہ میں قائم ہو گیا ہے ورنہ پہلے ایسا دستور نہ تھا۔ اجازت
 صرف اسلئے دی گئی تھی کہ شاید میلان طبع ہو جائے تو شرعی مزاحمت باعث ارتکاب
 معصیت نہ ہو۔ یہ غرض اس اجازت سے ہرگز نہ تھی کہ قریب قریب کے رشتوں میں
 شادی بیاہ کر کے نسل کمزور کی جائے۔

(۴) عقد بیوگان کا دستور مسلمانوں میں ہے۔ عورتیں آزاد ہیں کہ بیوہ بیوہ
 کے چوتھے مہینے جس سے چاہیں دوسرا عقد کر لیں۔ ہندوؤں کی طرح مسلمان
 بیوائیں عقد ثانی سے محروم نہیں رکھی گئی ہیں۔ اور اسلئے وہ حسرتناک تمثیل
 جسکا ذکر شروع میں کیا گیا ہے مسلمانوں کے یہاں نہ پیدا ہونا چاہیے۔ اور اب
 بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی ہندوؤں کی دیکھا دکھی عقد بیوگان کی مانعت ہے
 تو شرع محمدی اسکی ذمہ دار نہیں ہے۔ شرع محمدی صرف زبان حال سے
 یہ کہتی ہے کہ جس سوسائٹی نے زنا کی منراقتل تجویز کی تھی اُسکے دہم میں بھی یہ
 بات نہ تھی کہ کوئی زمانہ اسکی اولاد پر ایسا ہوگا کہ عقد بیوگان ممنوع ہوگا۔

یہاں پر ایک حکایت لکھنا مناسب حال معلوم ہوتا ہے۔ میرے زمانہ طالب علمی

مین ایک مولوی صاحب ایک شہر مین روسا کی طرف سے چندہ پر نماز پڑھانے اور وعظ کرنے کے لیے مقرر تھے۔ لوگ انکی طرف بہت زور دیا کرتے تھے اور انکو بڑا بزرگ سمجھتے تھے۔ اتفاق سے کسی نے اپنے گھر مین وعظ کرنے کو بلایا۔ اور اُس گھر مین ایک جوان لڑکی بیوہ ہو گئی تھی۔ لڑکی نے مذہبی وعظ و نصیحت مولوی صاحب کے منہ سے سن کر یہ راسے قایم کی کہ اگر اُسکے درد کی دوا ہے تو مولوی صاحب کے پاس ہے۔ ایک درمیانی عورت سے پیغام مولوی صاحب تاک پہنچا۔ چند دنوں مین وہ لڑکی اپنے گھر سے مولوی صاحب کے پاس آ گئی اور مولوی صاحب نے اس لڑکی کو وطن لیجانے کا ارادہ کیا۔ لوگوں کو جب یہ خبر ہوئی تو مولوی صاحب کے گھر پر چڑچڑھائی کی گئی کسی نے مولوی صاحب کی ناک کاٹنے کا ارادہ کیا اور کسی نے جان سے مار ڈالنے کا قصد ظاہر کیا۔ خیر مولوی صاحب تو اپنی جان لیکر اور نوکری سے ہاتھ دھو کر راہی دطن ہوئے اور لڑکی پھر بدستور اپنے اولیا کے سول جیل مین پہنچا دی گئی اور بات گئی گزری ہوئی۔ ایک روز ایک دوسرے مصلحتی مولوی صاحب بیچارے مجرم مولوی صاحب کی بُرائی کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر ایسے مقدس آدمی سے یہ ہوا تو پھر اور کس پر اعتبار کیا جائے۔ اور اسکے ساتھ یہ شعر بھی پڑھنے لگے۔

اسے بسا ابلیس آدم کہ ہست پس بہر دستے نباید داد دست

مین اس زمانہ مین فقہ پڑھتا تھا مسائل نکاح سے واقف تھا مین بول

اٹھا کہ آپ لوگوں کی سمجھ کا پھیر ہے۔ مولوی صاحب نے یہی ایک کام میرے نزدیک تمام عمر مین اچھا کیا تھا جس سے آپ انکو گردن زدنی قرار دیتے مین کیا معنی کہ انکا

نماز پڑھانا اور وعظ کہنا تو اجرت پر تھا اگر نماز نہ پڑھاتے اور وعظ نہ کہتے تو میت کی ردی کیونکر چلتی۔ کسی غیر مذہب والے کو بھی تنخواہ دیجیے تو بطور نفل کے وہ بائج مرتبہ نماز پڑھا جائے گا اور وعظ سنا جائیگا۔ ہاں یہ کام جو انھوں نے کیا کہ ایک نوجوان لڑکی کو قید فرنگ سے آزاد کرنا چاہا اسمین انکی سی بیرہاس بھی جائے تو بجا ہے۔

برآوردن کار امیدوار بہ از قید بندہ شکیستن ہزار
 شعر تو کچھ بہت حسب حال نہ تھا لیکن مہینوی مولوی صاحب کے شعر کے جواب میں کوئی شعر پڑھنا مجھے بھی ضرور تھا اور سوا اسے اس شعر کے اور کوئی اُسوقت یاد نہ آیا۔ میں نے اسی سلسلہ میں کہا کہ یہ تو صورت ہے کہ مولوی صاحب نے اس لڑکی کو خلامی دسی اور ارادہ کیا کہ کسی شریف کے ساتھ لیجا کر بیاہ دیں گے۔ لیکن اگر مولوی صاحب نے حنفی طریقہ پر دو گواہوں کے سامنے اُس عورت سے نکاح کر کے اُسکو خود اپنے اوپر حلال کر لیا تھا تو اب اولیا پر اس لڑکی کے قید کرنے کے علاوہ ایک دوسرا الزام یہ بھی عاید ہو گا کہ مولوی صاحب سے انکی زوجہ منکوحہ کو چھپ چھپن لیا۔ اس کہنے پر سماعین نے جو کچھ مجکو مبرا بھلا کہا یا مہینوی مولوی صاحب مجھ پر ہندو رخصتا ہوئے سب کے بیان کی ضرورت بیان نہیں ہے صرف یہاں یہ کہنا ہے کہ یہ حکایت میں اب تک نہیں بھولا ہوں اور نہ بھول سکتا کیونکہ اسلام کے زمانہ انحطاط میں تمام باتیں اُلٹی ہی دیکھائی دیتی ہیں اور ہر طرح پر مجھو خواہ مخواہ وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ یہاں اس حکایت کہنے کی غرض صرف یہ ہے کہ وسعت نظر کے ساتھ ناظرین دیکھیں کہ نکاح بیاہ میں شرع محمدی نے

کیس درجہ آسانی اور کس قدر آزادی قائم رکھی ہے۔ اور اس درجہ آسانیوں کے ہوتے ہوئے بھر کوئی چور کی طرح زنا کرنا چاہے تو کیون نہ اُس پر سختی کی جائے۔

(۵) دنیا کی کسی قوم میں طلاق کے متعلق یہ آزادی نہیں ہے جو اسلام میں ہے۔ ہندوؤں میں تو طلاق ہے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ عین جھڑ کے ساتھ کسی عورت کا بیاہ ہو جائے جب بھی عورت اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ ہندوؤں کا قانون تو غیر قابل لحاظ بھی نہیں ہے۔ اب راولپور میں قانون۔ غور کیجیے تو وہ بھی ناقص ہر وہاں طلاق تو جائز ہے مگر فریقین کی مرضی پر اسکا انحصار نہیں ہے۔ عدالت کے حکم پر اسکا مدار ہے۔ اور عدالت کا حکم عورت کے زانیہ ثابت ہونے پر ہوتا ہے ابھی حال میں ایک مقدمہ اخباروں میں چھپا ہے کہ عورت اپنا زانیہ ہونا بیان کرتی تھی اور شوہر کہتا تھا کہ ہاں عورت سچ بولتی ہے جب بھی عدالت نے طلاق روا نہیں رکھی۔ بالآخر عورت کو پیرس کے ہوٹل میں جا کر فیہر کے سامنے زنا کرنا پڑا۔ اور جب فیہر نے عدالت میں آکر چشم دید شہادت زنا کی دی اُسوقت زن دشوین علیحدگی ہوئی۔ اسلام میں جس طرح نکاح کے لیے کسی رسم یا رواج کی بامندی نہیں ہے اسی طرح طلاق کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے۔ مرد نے عورت کو نالہ بند کیا اور تین مرتبہ کہہ دیا کہ میں نے تجھ کو طلاق دی یعنی ترک کیا۔ پھر وہ عورت اُس پر حرام ہو جاتی ہے اور چوتھے مہینے کو بھی غیر سے عقد کرنے کی مجاز ہو جاتی ہے۔ زن دشو کی باہمی ناراضا مندی ایسی شے ہے کہ اسکی بدولت زندگی طرفین کی تلخ رہتی ہے اسکے دوجہ جو کچھ ہوتے ہیں وہ زائد ترافین دونوں کے سمجھنے کے ہوتے ہیں غیر انکو سمجھ نہیں سکتا۔ اسلئے شرع نے مردوں کو طلاق دینے میں پوری آزادی

دی ہے عورتوں کے لیے صرف اتنی قید لگائی ہے کہ وہ مردوں کو ماضی کر لین
 خلع کے مسئلہ میں رہنما مذہبی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگر زید کی بی بی
 نے عمر کو پسند کیا اور عمر نے بھی اسکو پسند کر لیا ہے تو ایسی حالت کے لیے بھی
 شرع نے ایسا راستہ نکال دیا ہے کہ زید کی بی بی عمر کے ساتھ جائز تعلق رکھ سکتی
 ہے۔ گو یہ صورت پسندیدہ نہیں ہے لیکن زنا کرنے سے تو یہ کمین اچھا ہے
 کہ عمر کچھ مال زید کی بی بی کو دے اور زید کی بی بی اپنے شوہر کو مال کی طمع دکھا کر
 اس سے طلاق حاصل کرے ہم یہ کہتے ہیں کہ گو یہ صورت شرع میں جائز رکھی گئی ہے
 لیکن اخلاق کے خلاف سمجھی گئی ہے حتیٰ الوسع کسی کو اس پر عمل نہ کرنا چاہیے لیکن
 اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے زنا کی نوبت آنے والی ہے تو شرع بتاتی ہے کہ زنا
 نہ کرو بلکہ یوں عمل کرو اور باوجود ان سہولتوں کے بھی زنا کے قریب جاؤ گے تو
 بڑی ہی سخت سزا دی جائیگی۔

(۶) مسلمانوں کے بعض فرقہ نے طلاق کی آسانیاں کو زیادہ تر وسعت دیکر موقت
 نکاح کی صورت پیدا کر لی ہے یعنی یہ فتویٰ دیدیا ہے کہ معین زمانہ کے لیے نکاح
 کر لینا جائز ہے حتیٰ کہ گھڑی ڈو گھڑی یا دن دو دن کے لیے بھی۔ اب تو آزادی
 کی انتہا ہو گئی۔ لیکن اس صورت میں بھی مہر لازم کر دیا گیا ہے۔ اولاد پیدا ہو
 تو اسکی پرورش باپ پر فرض ہوتی ہے اور مثل معمولی اولاد کے وہ ترکہ بھی پاتی
 ہے۔ عورت کو عدت کے دن پورے کرنے ہوتے ہیں تاکہ اولاد کے باپ
 کا تعین کرنا دشوار نہ ہو۔

شرع محمدی قانون ربانی ہے یعنی جس نے فطرت انسانی قائم کی ہے

اسی نے قانون تعزیری بھی بنا دیا ہے کہ فطرت انسانی کے خلاف کرنے والے کی یہ سزا ہے۔ شرع محمدی کتنی ہے کہ ہر طور پر آزادانہ بسر کر دے۔ لیکن اصول میں بچتے رہو اور مردانہ زندگی کر دو۔ عورتوں سے مباشرت بہت مرغوب ہے لیکن اسکے ساتھ پردہ اور دلدادگی کی بیخ بھی تو لگی ہوئی ہے۔ اگر اس لذت کو چاہتے ہو تو اس بار کو بھی اٹھاؤ۔ اور اگر اس بار سے بچ کر جو ردن کی طرح اپنی خود غرضی کا اظہار کر دے اور یوں انتظام عالم کو توڑنا چاہو گے تو تم نہیں توڑ سکتے تمہاری سزا ایسی سخت تجویز کی جائیگی کہ کبھی کبھی وہ تمہاری ہلاکت تک منجر ہوگی۔ حالت زنا میں تو مرد و زن کی سزا اس اصول پر ہوتی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ اور عورتوں کی سزا اسیلیے ہوتی ہے کہ زنا کاری کا جو مقررہ یا محض عورتوں کے نفع کے لیے ہے مرد تو اپنا مطلب حاصل کر کے الگ ہو جاتے ہیں زحمت میں عورتیں بڑبڑاتی ہیں۔ زنا کاری کی سزا کی وجہ لازمی یہ ہو گا کہ لوگ زنا سے بچ کر نکاح کریں گے اور نکاح کرنے سے عورتوں کے مدارج بڑھیں گے۔ عورتوں کی اور عورتوں کی اولاد کی پردہ کی اچھی صورت پیدا ہوگی۔ اب عورتیں شرع کے ان تمام سلوک کو ٹھاکر زنا کاری میں مرد و زن کی معین بنیں تو شرع محمدی کتنی ہے کہ ایسے ناپاک حسین مجرم کی سزا بھی مثل مجرم کے کر دینا کہ پورے طور پر ارتکاب جرم کا استیلا ہو اور انتظام عالم کے توڑنے والوں کا گردہ قوی نہ ہونے پائے۔

سمجھانے کا ایک پہلو تو وہ تھا جو ہم نے اوپر اختیار کیا اور دوسری صورت یہ ہے کہ زنا کاری ام الجرائم ہے کیونکہ سبکدوش جرایم اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ حیا جو جوہر انسانی ہے اس سے بالکل جاتی رہتی ہے۔ اور اس جوہر لطیف کے

چلے جاتے سے انسان شیطان کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے اشتغال طبع کے اسباب بہم پہنچتے ہیں۔ عقل انسانی جاتی رہتی ہے۔ شروع مضمون میں جو دفعہ ہم نے لکھا اس سے مزید ظاہر ہے کہ اس زنا کی بدولت بے گناہ بچہ قتل کیا گیا اور بالآخر عورت کو بھی قتل اولاد کے جرم میں بھانسی دی گئی۔ اگر شروع ہی میں زانی اور زانیہ کو بید لگائے جاتے یا قتل کی سزا دی جاتی تو ایسے ایسے سیکڑوں ہزار دن جہنم کا وقوع میں آنا بند ہو جاتا۔ دیکھئے والون کو عبرت ہوتی اور ہزار دن آدمی نصیحت پڑتے۔ ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ زنا کاری کی بدولت چوریاں ہوتی ہیں۔ ہنگامے ہوتے ہیں۔ مار پیٹ ہوتی ہے۔ کتنے خون ہوتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہوتا سمجھنے کے لیے یہ کیا کم ہے کہ مفصلہ بالا واقعہ میں دو جانبین تلف ہوئیں۔ ہو کا زندہ درگور کیا گیا اور ماں نے بھانسی پائی۔ اگر زانی اور زانیہ کی سزا شروع ہی میں ہو جاتی تو کیا اس آخری نتیجہ سے زیادہ آسین سختی تھی؟ سختی دونوں میں روا رکھی گئی۔ ایک میں سختی کا فائدہ محدود رہا۔ دوسرے میں ام الجہنم کے افساد کی وجہ سے فائدہ غیر محدود ہوتا۔

ایک تیسری صورت اور سمجھئے۔ زنا کاری سے امراض متعدی پیدا ہوتے ہیں اسکی بدولت جہنم کا عارضہ کبھی تو ریش میں چلتا ہے۔ اگر درخت کی ایک شاخ میں کبڑے لگ گئے اور باغبان کو معلوم ہوا کہ تمام پھل اسکے یقیناً کانے ہو گئے تو اس شاخ کو کاٹ ڈالنا کسی طرح نامناسب نہیں ہے اور اگر یہ معلوم ہو کہ دوسری شاخیں اسکے ذریعہ سے خراب جائیں گی تو اس شاخ کا کاٹنا تمام کاموں سے مقدم ہوگا۔ اسی طرح انسان اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے جس سے بنی نوع انسانی

میں متعدی امراض کے پھیلنے کا اندیشہ ہے تو اس فعل کے روکنے کے لیے ہر مناسب تدبیر بنی نوع انسانی کو فائدہ پہنچانے والی تصور کی جائے گی۔ اور اگر اس غرض کے پورا کرنے کے لیے کوئی سختی عمل میں لائی جائے تو وہ سختی اس اعتبار سے کہ اس سے فواید بے شمار حاصل ہوں گے ہرگز نا پسندیدہ نہ سمجھی جائے۔ جہاں تک ممکن ہو اہم نے شارع کے اغراض کے ظاہر کرنے میں کوشش کی لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہرکس شارع کے تمام مصالح سمجھنے میں پوری کامیابی ہوئی یا نہیں۔ لیکن اس قدر خوب سمجھنا چاہیے کہ اگر شارع کے مسائل پر ادھورا عمل کیا جائے یعنی نکاح اور طلاق میں رداجا یا قانوناً سمولت نہ رکھی جائے اور زنا کی سزا میں سختی کی جائے تو پھر مسلمانوں کے قانون سے زیادہ تر کوئی دوسرا قانون اسرار میں نوع انسانی کا ستانے والا نہ ہوگا اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہند کی موجودہ سٹا میں انگلستان کی پوری آزادی بھی واضعان قانون بیان ردارکھیں تو اصول ہند کے خلاف نہیں ہے۔

کسی قدر اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے تو اچھا۔ شرع محمدی تمام قوانین عالم سے افضل ہے لیکن اسکی افضلیت جب ہی ہے کہ اسپر پورا پورا عمل کیا جائے۔ ادھورا عمل ہو تو دوسرے قوانین اس سے کمین اچھے ہیں۔ انگلستان میں زنا کاری کوئی جرم نہیں ہے صرف اخلاقی جرم ہے اور فرق ثانی کو یہ حق پیدا ہوتا ہے کہ وہ افتراق کر لے۔ ہندوستان میں شرعی قانون جاری تھا ہندو بھی اس معاملہ میں کس قدر سخت تھے۔ اس لیے ہندوستان میں پبلک کی رائے کے موافق شوہر کے استغیث ہونے پر بی بی کی زنا کاری قابل سزا تھی لگی ہے

اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ بعض اوقات مستغنیث کا استغاثہ بھی سزا دہی کے لیے نامناسب ہوتا ہے اور اس لیے مثل انگلستان کے ہندوستان میں بھی یہ قانون نرم ہو جائے تو اچھا۔

شرع کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ لڑکیوں کے اولیا بھی نابالغ لڑکیوں کا نکاح کر سکتے ہیں۔ انگلستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں نابالغ لڑکیوں کا عقد ہوتا ہی نہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں شرع کا یہ مسئلہ تو زیر عمل ہے کہ نابالغ لڑکیاں بیاہی جائیں۔ مگر دوسرا جزو اس مسئلہ کا کہ وہ بالغ ہونے پر بیعت دیکھنے پر اگر نارضا مندی ظاہر کریں تو عقد باطل ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی عمل نہیں کیا جاتا۔ لڑکیوں کو آزادی نہیں دی جاتی۔ قوم میں آزادی نہیں ہے۔ شرعی حقوق سے لڑکیاں محروم رکھی جاتی ہیں اس لیے گویا سوسائٹی کے قانون نے اسکو محال اور غیر ممکن کر دیا ہے کہ کوئی لڑکی بالغ ہونے پر اپنی مرضی سے حاکم دقت کے سامنے جائے کہ مجھ کو بیوہ ولیہ کا پڑھایا ہوا نکاح قبول نہیں ہے۔ عورتوں کی کمزوریوں سے یوں فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ بارہ برس کی لڑکیاں سچاس سچاس ساٹھ ساٹھ برس کے بوڑھوں کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں یہ مسلمان مالدار لڑکیوں کے اولیا اس طمع سے کہ جلد بیوہ ہو کر لڑکی گھر میں اجائے گی جائداد باہر نہ جائے گی نامناسب عمر کے شوہر تلاش کرتے ہیں۔ اور غریب لڑکیاں تو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی لیکن مسلمانوں کی نسبت زیادہ تر اس طمع سے بوڑھوں کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں کہ جلد ہی سے بیوہ ہو کر اور سسرال کی جائداد لیکر وہ سیکہ میں آبیشیں گی۔ اب یہ کوئی راز نہیں ہے واقعات ہیں جنکو سب جانتے ہیں۔ بہت سی شالین مل سکتی ہیں کہ اولیا شادی بیاہ کے

وقت جانتے ہیں کہ لڑکیاں اس پیوند سے خوش نہوگی لیکن اس خیال سے کہ لڑکیاں بے زبان ہوتی ہیں وہ جو کچھ چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ یہاں سے ہندوؤں کے یہاں تو عورتوں کی تائید میں کوئی قانون ہی نہیں ہے اور یہ بھی تو پورا نا معلوم۔ مسلمانوں کے یہاں قانون زندہ موجود ہے مگر اسکا ہونا منہ سے بدتر ہے۔ قوم کی رائے میں وہ قانون باعث نفرت ہی اسپر علیہ آباد نہیں ہے پھر اسکا وجود بجز اسکے کہ بعض بعض اوقات برا ٹکنگلی اور بے لطفیاں پیدا کرے (مفصل بیان کے لئے تو ریٹ ملاحظہ طلب ہے) اور کسی کام کا نہیں ہے۔

میں اپنے تجربہ کی ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ ایک مالدار عورت نے اپنی لڑکی ایک نامناسب شخص سے بیاہی پھر نہ معلوم کیا سبب کہ افتراق کا مسئلہ پوچھنے لگی عین مشیر قانونی تھا۔ میں نے رائے دی کہ لڑکی دم دیکھنے پر دو گواہوں کے سامنے اپنی نارضامندی فوراً ظاہر کرے تو عدالت افتراق کو اڑے گی۔ میں نے یہ اہتمام بھی کیا کہ جھوٹے گواہ پیدا نہ ہونے پائیں۔ ایک مولوی کو میں نے ضمانت کیا کہ وہ لڑکی کو سمجھا دین کہ دم دیکھتے ہی نارضامندی ظاہر کرنا ہو تو ظاہر کر دے ڈیڑھ برس تک اسکے بلوغ کا انتظار کیا گیا۔ ہر مہینہ میں ایک مرتبہ یاد دہشت لڑکی کی تازہ کی جاتی تھی۔ بالآخر وہ لڑکی بالغ ہوئی۔ گواہ اظہار نارضامندی کے گزرے افتراق ہوا۔ یہ سب کچھ ہوا مگر میرا طمیان ابھیر بھی نہیں ہوا کہ لڑکی نے صاف صاف اظہار اپنی رائے کا دم دیکھتے ہی کیا ہوگا۔ اور گواہ مصنوعی نہ ہوئے نکاح کے وقت تو لڑکیاں بان کستی ہی نہیں۔ کتنے آدمی پوچھنے دے جچ رہے ہیں اور پھر لب پر مہر سکوت۔ میرے قیاس میں کیسے آجائے کہ لڑکی آدمی

رات کو اٹھ کر لوگوں کو جگائے گی کہ وقت آگیا میں تمکو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے ولیہ کے پڑھائے ہوئے نکاح سے ناخوش ہوں۔ جو تربیت یا تعلیم آج کل شرفاء کی لڑکیوں کو نصیب ہوتی ہے وہ ہرگز اس قسم کی آزادی انکو نہیں دے سکتی۔ پردہ نشین شریف زادیوں کی اس حالت کو عدالتوں نے بھی بخوبی اندازہ کیا ہے۔ معاملات میں ان شریف زادیوں کے اقوال کی پابندی انکے خلاف بہت کم کی جاتی ہے۔ وہ اپنے معاملات کو سمجھنے کے قابل نہیں خیال کی جاتیں۔ انکی جاداد پر دوسروں کا قبضہ مخالفانہ بھی شکل سے مانا جاتا ہے۔ بہر حال قانون نے انکے ساتھ بہت کچھ رعایت کی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ساٹھ برس کے بوڑھے کے ساتھ کم سن بیاہی جائے اور بالغ ہو کر علیحدہ ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جواب میں کہا جائے گا کہ ہاں شرعاً ہو سکتی ہے۔ اور عدالت اسے ہند بھی کہتی ہیں کہ ہو سکتی ہے۔ مگر جو قانونی شرائط ہیں انکے پورا کرنے سے وہ لڑکی یقیناً قاصر ہے اور اسلئے علی طور پر یہ جواب ہونا چاہیے کہ نہیں۔ اب اس حالت مجبوری میں اس قاعدہ کی جو شرع نے مقرر کر دیا ہے لڑکی پابندی نکرے بلکہ بالغ ہونے کے بعد چکی سے خود ہی الگ ہو جائے تو ایسا کر سکتی ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو عین ہوگا شرعاً ضرور قابل سزا ہوگا۔ اب شرعی قانون کے نافذ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لڑکی باقاعدہ علیحدہ ہونے سے یقیناً ممنوع رہے گی اور بے قاعدہ الگ ہونے کی صورت میں اسکا عین جسکے بعد وہ پردہ الگ ہوگی یقیناً مجرم ہوگا۔ اور اس طرح پردہ نشین لڑکی کو ہمیشہ کے لیے ایک شخص کی حراست ناجائز میں رہنے پر مجبور ہوگی۔

اور اسکے لیے کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ اب اگر ایسی حالت میں انگلستان کا قانون نافذ ہوتا یعنی اسکے معین دمدگا حال کو سزا نہ دی جاتی تو بیجا جراثیم سے خلاصی پانے کی وہی ایک صورت تھی ناظرین فیصلہ کریں کہ ایسی حالت میں انگلستان کا قانون افضل ہے یا ہمارا۔

ہرگز یہ افسوس نہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں سے حکومت جاتی رہی۔ حکومت اختفا کوئی ضروری چیز نہیں ہے اور نہ انسان کی سچی مسرت کے لیے اسکی حاجت ہے دولت بھی مسلمانوں میں بہت کم ہے اور اسکی بھی بردانہ ہونا چاہیے۔ قوت لایموت سے زاید ملنا ایک طور کا جنجال ہے۔ اگر سچ ہے تو مرث یہ ہے کہ دنیا میں سچی مسرت کے ساتھ رہنے کے لیے جو قانون مسلمانوں کے لیے بناتھا مسلمان خود اسکو نکالتا سمجھے ہوئے ہیں جس جزو کو چاہتے ہیں لیتے ہیں اور جس جزو کو چاہتے ہیں چھوڑتے ہیں۔ آدھا میٹر آدھا بشیر۔ اسیلے انکا موجودہ قانون سب سے اچھے قانون ہونے کے بجائے سب سے بدتر قانون ہو رہا ہے۔ میرے بیان میں کوئی لغزش ہو تو ناظرین معاف کریں گے۔

بک گیا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی غلط

بیان کی ایک اور روش

(۱) آدمی کے بچتے پیدا ہونے کے بعد مدت تک اپنی حیات قائم رکھنے کے لیے دوسروں کی اعانت کے محتاج رہتے ہیں۔

(۲) عورتیں فطرتاً گھبراہٹ کی قابلیت نہیں رکھتیں اور اسیلے بچوں کی پرورش میں وہ مردوں کی محتاج ہیں۔

(۳) جوان عورتوں میں دلفریبی کی صفت ایسی ہے کہ اُن سے بے نیاز ہونا طاقت بشری سے باہر ہے۔

(۴) عورتوں سے مردوں کا غیر مستقل اور چند روزہ تعلق بہت سے جھگڑوں کا سبب اور مختلف عوارض جسمانی کا باعث ہوتا ہے۔

مفصلہ بالا امور پر نظر ڈال کر اخلاقی سوسائٹیوں نے بیاہ کو ضروری اور زنا کو ہینڈ ٹھہرایا۔ ملکی قانون نے بھی اسکی تعیت کی۔ ایسا زمانہ بھی گزر گیا کہ عموماً زنا کی سزا قتل تھی۔ اور اب بھی بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ وہاں قتل ہی زنا کی سزا تجویز کی جاتی ہے۔

توریت سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے عروج میں یحییٰ بنی اسرائیل کے قانون پر تمام مذہب دنیا میں علمبرآورد ہوئے تھے زنا کی سزا قتل تھی۔ وہی سزا مسلمانوں کی شرع میں بھی قائم رکھی گئی کہ چند شرائط صادق آنے پر زانی اور زانیہ کو اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائیں۔ یعنی جس طرح ضابطہ فوجداری میں تعمیل سزا سے موت کو یوں لکھا ہے کہ گلو بستہ اتنی دیر لٹکا رکھو کہ جان نکل جائے ویسے ہی مسلمانوں کے ہاں اس جرم میں سزا سے موت دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ پتھروں سے اتنا ماریے کہ مجرم (زانی اور زانیہ) پتھر سے چھپ جائیں یا پھر جان بھرائی تارنخیں پڑھیں تو معلوم ہو کہ پہلے تمام دنیا میں یہ جرم ایسا ہی سنگین سمجھا جاتا تھا۔

زمانہ حال کی اکثر گورنمنٹوں نے اس جرم کی سزا میں تخفیف مد نظر رکھنا نشان تہذیب سمجھا ہے۔ اور اب صرف نیم وحشی قوموں میں یہ جرم سنگین رہ گیا ہے۔

لیکن ہم اس پالیسی کے بالکل مخالف ہیں۔ ہمارے نزدیک نیم وحشی قومیں اس خصوص میں مُتذنب قوموں سے کہیں اچھی ہیں۔ یہ انکو نیم وحشی کہیں تو وہ ان کو بھی ایسا ہی کہہ سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے خلاف جو امر کیا جائے وہ کتنا ہی چھوٹا سہی۔ مگر مصلحت ملکی پر نظر ڈال کر اسکی بادشاہ میں سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ ویسے ہی گورنمنٹ حقیقی باری تعالیٰ یا دوسرے لفظوں میں قانون قدرت کی خلاف ورزی جس امر سے لازم آئے اسکو سب سے بڑا جرم سمجھنا چاہیے۔ ہر مذہب اور ہر ملت کی کتب ربانی میں یہ جرم ہمیشہ سنگین سمجھا گیا ہے کسی گورنمنٹ کو یہ زیہان نہیں ہے کہ قانون قدرت کی خلاف ورزی کو وہ اپنی سلطنت کے قوانین کی خلاف ورزی سے کم سمجھے۔ یہاں ایک بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس طرح قانون قدرت کی خلاف ورزی لازم بھی آتی ہے یا نہیں۔ مُتذنب (نام کے) لوگ قانون قدرت کی خلاف ورزی اسکو نہیں کہتے۔ لیکن مقدمات مندرجہ عنوان کے دیکھنے کے بعد غالباً کوئی ذی فہم ایسا کہنے کی جرأت نہ کرے گا۔ انگلستان کے قانون میں (اور یہی کیفیت تمام یورپ کی ہے) مہکاری کوئی جرم فوجداری نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان کے طرز تمدن کے لحاظ سے اور ہندوستان کی قدیم عادات کی رعایت اور سابق قوانین کے اعتبار سے یہاں بعض بعض حالتوں میں زانی مجرم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سزا اسکی اگلے زمانہ کے اعتبار سے بہت کم رکھی گئی ہے۔

سلمانوں میں قتل زنا و دونوں کا درجہ سادہی ہے۔ یہ دونوں جرم ہیں اور دونوں کی سزائیں موت ہیں مگر افسوس ہے ان نام کے سلمانوں پر جو پرانی

عورتوں سے بدکاری کرنے کو کوئی خفیہ سماجی اخلاقی جرم نہیں سمجھتے۔ لوگ اپنی مذہبی کتاب میں اولت کر دیکھیں اور کچلی استون کی سواخ عمر بون کو اپنے موجودگاناموں سے مقابلہ کریں اور شرم سے گردن مٹھکائیں۔

کیسا بڑا زمانہ آیا! میخواری اور بدکاری کو لوگ جرم نہیں سمجھتے۔ بُرا نہیں جانتے چھپانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اسکا بیان کرنا اور علانیہ ارتکاب کرنا فخر اور سبابت خیال کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسی کے تذکرہ سے اسوقت جلسوں کی رونمائی بھی جاتی ہے۔ افسوس! صد افسوس!! شرم! نہر شرم!!

بہین تفادت رہ از کجاست تا بہ کجا

قتل سیرقہ۔ زنا عین۔ رشک۔ اسقاط حمل۔ حبس بیجا۔ جبرنا جائزہ۔ یہ سب جرایم تو بدکاری کے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ان سب سے الگ ہو کر محنت جسمانی کے متعلق غور کیجیے۔ شہر کے کسی طبیب یا ڈاکٹر سے پوچھیے تو معلوم ہو کہ ستوین نوٹے باشندے بدکار ہیں۔ اور نوٹے بدکار دن میں سب نہیں تو بچا بچا ضرور ایسے ہیں جو بدکاری کی وجہ سے امراض متعدی میں مبتلا ہیں۔ ذرا طبیبوں کے اس بارہ میں گفتگو کریجیے تو معلوم ہو کہ قانون قدرت کی خلاف ورزی نے بالفعل کیسی سخت مصیبت نوع انسانی پر ڈال رکھی ہے۔ جیسے بعض ناکارے درخت پھل لگے نہیں کہ سڑنے شروع ہوئے۔ یہی کیفیت نوجوانوں کی ہے۔ آپ ان کو ہنستے کھیتے دیکھتے ہیں وہ آپس میں گلیلیں کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہو گے کہ یہ خوش ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ذرا بھی نہیں۔ پردہ اٹھا کر دیکھیے تو معلوم ہو کہ ان نوجوانانِ چین کی بڑکمزور۔ تنے سڑے ہوئے۔ پتوں کی سبزی دو ایک روز کی مہمان ہے

جڑیں اندر سے کھوکھل ہو گئی ہیں۔ عنقریب چین سے یہ الگ کر دیے جائیں گے یا جب خشاک کی طرح زمین میں گڑے کھڑے رہیں گے۔ ان نوجوان مسینوں کے حسن کو زمانہ شباب میں طباً اور عقلاً کیسا کچھ تسکین بخش اور مفرح ہونا چاہیے۔ خفقان قلب کے لیے سمجھن شیخ سے زیادہ بڑا اثر۔ بلکی اور تنہائی میں سب سے بڑا مؤثر۔ لیکن بے اعتدالیوں کے باعث وہ زہر ہلاہل سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ اور مؤثر کی جگہ وہ سانس اور بچھو سے بھی زیادہ پرخطر ہے۔ کتنا بڑا کفران نعمت ہے۔ خدا کی نعمت کو جو ہم اپنی بے تمیزیوں سے بگڑاتے ہیں سخت باز پرس ہم سے ہوگی۔ اور زیادہ ترقیوں کے لیے امدادوں اور مشیروں سے جو باوجود قدرت کے قومی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

اب تمام دنیا میں گورنمنٹوں نے طرز حکمرانی بدل دیا ہے۔ پچھلے زمانہ کی طرح اخلاقی امور میں مداخلت کرنے سے وہ حتیٰ الوسع گریز کرتی ہیں اور جانتی ہیں کہ لوگ اپنے طور پر اصلاح کی کوشش کریں۔ محمد بن ملکوں میں علاوہ کھانے پینے کے کسب معاش۔ بچوں کی پرورش مختصر یہ کہ غم روزگار کے سوا قومی اصلاح یا قومی سہی خواہی کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ کام ہر شخص کو کرنا ہوتا ہے۔ ہندوستان کے تعلیم یافتہ نوجوانوں نے بھی اس طرف توجہ کی ہے۔ کہیں تعلیم کے لیے کٹیاں سہتی ہیں۔ کہیں عقد بیوگان کی فکر ہے۔ کچھ لوگ مذہب کی پرانی مشینوں کے زندہ کرنے کی فکر میں ہیں کسی کو ناپسندیدہ رسوم کے مٹانے کی ادھیڑ بن ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بدکاری اور سخیاری کے مٹانے کی طرف بھی لوگ توجہ کریں۔ اسکے متعلق کٹیاں ہوں تو کم سے کم اتنا اثر ضرور ہوگا کہ لوگ ان

بڑا یون کا علانیہ از نکاب کرنا برا سمجھیں گے۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ ایک مشہور بات ہے کہ بڑے کام کا اعلان کرنا بڑائی کو کئی درجہ بڑھا دیتا ہے۔

فصل سبست و سیوم

شراب خواری

دنیا کے اکثر مذاہب اور مکمل اخلاقی سوسائٹیوں نے شراب خواری کو ناجائز ٹھہرا رکھا ہے۔ پھر بھی نادان ہی نہیں کہنے ذی عقل سکے ہاتھوں تباہ ہیں۔ انگریزی سوسائٹی سے حکمرانی و اقیفیت نہیں لیکن سُستے ہیں کہ انگریزوں میں اسکا رواج اس طرح پھیلے جیسے ہم لوگوں میں چائے پان یا حقہ کہ چھوٹے بڑے سب ہی بے تکلف اسکا استعمال کرتے ہیں کیونکہ انھیں مذہبی قید نہیں ہے اور ملکی آب ہوا کے اعتبار سے بسا اوقات دوا بھی استعمال کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم بھی تسلیم کریں گے کہ انگریز عموماً اسکی مقدار پر لحاظ رکھتے ہیں اور بہ نسبت ہندوستانیوں کے وہ بہت کم اسکی بدولت برباد جاتے ہیں۔

انگریزوں کی تقلید سے جہاں بہت سی بھلائیوں ہم لوگوں میں آئیں وہاں یہ بُرائی بھی پیدا ہوئی کہ شراب خواری کا دستور بڑھتا جاتا ہے جس سے قوم کے ہی خیر خیر سخت تشویش ہے۔ کیا شراب خواری کا دستور ہندوستان میں پہلے نہ تھا؟ ضرور تھا لیکن چند متبادل شہروں میں محدود تھا اور عوام کے دلوں میں اسکی طرف سے رکاوٹیں تھیں۔ اب یہ بلا ہندوستان کے چھوٹے بڑے تمام شہروں میں پھیلی جاتی ہے اور دلوں سے رکاوٹ اور آنکھوں سے حیا گشتی جاتی ہے۔ اسکے اسباب پر ہم کو بیان غور کرنا نہیں ہے وجہ تو کھلی ہوئی ہے کہ جہاں مذہبی قیود سے انسان آزاد

ہو اس پر اسٹون نے ساتھ کھڑا۔ بہن اُن برائیوں کے نتائج بد کا فوٹو کھینچ رہی تھی جسے دیکھ کر شاید کچھ تنبیہ حاصل ہو اور نہ بھی ہو تو ہم سوسائٹی کے فرض سے ادا ہوئے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں دو قومیں زیادہ آباد ہیں۔ ہندو اور مسلمان۔ ہندوؤں کے تمدنی برتاؤ سے ہم خوب واقف ہیں۔ اعلیٰ قسم کے ہندوؤں میں شراب خوار ذات سے باہر کر دیے جاتے ہیں۔ اور بھگتوں کا ایک متبرک فرقہ اسکو نہیں جانتا ہے۔ مسلمانوں میں تو یہ مذہباً حرام کی گئی ہے۔

عقل ہی ایک ایسی شے ہے جو انسان اور حیوان میں ماہہ الامتیاز ہے اور انسان کا نیچر اس طور پر رکھا گیا ہے کہ ایک دم کے لیے اس سے عقل جدا کر لی جائے تو اسکو زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے۔ شراب کا پہلا کام ہے عقل کا سلب یا کم کرنا۔ اس لیے ذی خود اسکے قریب جانا انسان کے نیچر کا بگاڑنا سمجھتے ہیں اور ہرگز اسکو پسند نہیں کرتے کہ ایک خیمہ چرنکی خاطر جو ہر انسانی صنایع کیا جائے۔

کبھی کبھی بھوکو خیال آتا ہے کہ شراب پینے والے کوئی بڑے دل و داغ کے لوگ ہونگے اور اپنی جرأت اور بہادری کے سامنے پسینہ پیش یا عاقبت اندیشی کو بچ جانتے ہونگے۔ بہن کوئی اندھیری کوٹھری میں بیٹھا جاتا ہے تو بے چراغ لیے ہم ہرگز نہ جاسکیں گے۔ سانپ۔ بچھو۔ کیرے۔ مکوڑے سبھی طرح کے جانوروں کا خوف لگا رہے گا۔ شراب پی کر دنیا میں رہنا اندھیری کوٹھری میں بے چراغ جانے سے ہرگز کم نہیں ہر دنیا کی کوٹھری کے لیے نیچر نے عقل ہی کو چراغ بنایا ہے۔ کیا یہ شرابی شراب پیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ اسکے بعد شدت نشہ میں وہ کسی جرم کے مرتکب نہ ہو جائیں یا کسی بلا سے ناگہانی میں نہ پھنس جائیں۔ کیا یہ شرابی دوسرے

شرابیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ شراب پینے کے بعد انکو بھی یہی سوانگ بھرن پڑتا ہے۔ کہیں سٹرکوں پر پڑے ہیں۔ گتے ٹھنڈا چٹا ہے۔ قڑکی ہے اور بھر اُسی کی نجاست میں کپڑے لت پت ہیں۔ گھر تین مان۔ بہن۔ بیٹی۔ سب ہی طرح کی عورتیں ہوتی ہیں۔ کہیں ستر عورت کھل گیا عورتیں منہ بھر کر الگ ہو گئیں۔ بہنیں کھڑی ہیں اور آپ بڑوس کا سر پائسا رہے ہیں۔ کوئی عورت سامنے آگئی اور آپ سر ہو گئے۔ نہ جھوٹے بڑے کا خیال نہ اپنے لگانے کا پاس۔

نا سمجھ بھون کو چٹھری سے کھیلنے نہیں دیتے۔ لڑکوں کو کوئین بادرباکے کنارے جانے سے روکتے ہیں۔ روٹی کو آگ سے بچاتے ہیں۔ نمک کو پانی سے دور رکھتے ہیں۔ لیکن دل و دماغ اور عقل انسانی کو شراب سے جو مضر تین پہونچتی ہیں انکا خیال یہ شرابی نہیں رکھتے اور ایسی سوئی بات نہیں سمجھتے۔ سمجھتے کیون نہیں لیکن شامت اعمال سے دھیان نہیں کرتے۔

شراب پینے والوں پر لوگ بھروسہ نہیں رکھتے۔ امانت کی صفت اور نہیں تسلیم نہیں کرتے۔ عوام کی نظر دن میں انکا دقا رہنیں ہوتا۔ اپنے لگانے عزت نہیں کرتے۔ سیکڑوں طرح کے ذاتی اور مالی نقصانات اسکی بدولت اُنھیں اٹھانے پڑتے ہیں۔ اور ان سب کے عوض میں ملتا کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سر در جوٹی اور مذہبی خیال سے ہر طرح پر مضر صحت اور مخرب اخلاق ہے۔ ہاں ایک بات اسکی بدولت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بفکردن کے نزدیک شراب بخوار سخی سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے بفکردن کی قید اس لیے لگائی کہ سمجھ دا

اور اہل مذہب ایسے سخی کو کوسرف کا خطاب دیتے ہیں۔ اور اسراف سبکدوش کی طرح کی بُرائیوں کی خود جڑ ہے۔ چوری۔ دغا بازی۔ درد لگوئی۔ خیانت یہ تمام بائین اسراف کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔

غرض کہ مفصلہ بالا وجوہ سے شراب خواری اسلام میں ام الجہائم سمجھی گئی ہے اور اسکے لیے سزا مقرر ہے۔ شراب پینے والوں کو ۸۰ کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اور غلام ہونے کی صورت میں صرف ۴۰ کوڑے۔ جرم شراب خواری قابلِ راضی نامہ یا صلح نامہ نہیں ہوتا۔ حاکم وقت کو یا مدعی ہوتا ہے۔ طریقہ سماعت شہادت اور مضابطہ عدالت یہ ہے کہ جب کوئی شراب انگوری پیے ہوئے گرفتار ہوا اور اُسکے منہ سے بو آتی ہو یا یہ کہ سوائے شراب انگوری کے کوئی اور شراب پی کر بدست ہوا اور رد و شخص شراب پینے کی گواہی دین یا دہ خود ایک بار اقرار کرے تو ہوش درست ہونے کے بعد اور یہ معلوم کر کے کہ اُس نے اپنی خوشی سے پی تھی اسکی سزا ہوتی ہے۔

فصل سبب و حرام

جھوٹی قسمیں

جھوٹ بولنا یا جھوٹا وعدہ کرنا یا وعدہ خلافی کرنا یا جھوٹے واقعہ کو قسم کھا کر سچ باد کرنا یہ سب شرع محمدی میں بڑا گناہ قرار پایا ہے۔ گو حاکم وقت کو بدست اندازی کا اختیار نہیں دیا گیا ہے جب تک کہ اور طور پر حق العباد کا اٹلان لازم نہ آتا ہو مگر اخروی عذاب سے شرع میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ جھوٹ بولنا کسی حالت میں مسلمانوں کو روا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد نادم ہونا چاہیے۔ خدا سے

بناہ مانگنا چاہیے۔ تو بہ کرنا چاہیے کہ وہ غفور رحیم ہے۔ لیکن اگر کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر خدا کی قسم کھا کر پھڑسکی خلاف ورزی کی گئی ہے تو شارع محض تو بہ کرنے کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ تادان ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تادان حاکم وقت کے ذریعہ سے نہیں وصول کیا جاتا بلکہ خاٹی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی سزا اس طرح کرے کہ ایک بردہ آزاد کرے یا دس مساکین کو کھانا کھلا دے یا دس مساکین کو کپڑا پہنائے اور اگر ناداری اجازت مذ سے تو بیہم تین روزہ رکھے۔ اور اس عمل کو کفارہ گناہ کہتے ہیں۔

بطور کفارہ کے اگر کچھ اسلام نے خرچ کرنا واجب ٹھہرایا ہے تو اسکی صورت یہ ہے جو بیان کی گئی یہ نہیں کہ چھپکلی بدن برگری اور لوگوں نے تجویز کیا کہ اتنا اُردو اور اتنا تیل خیرات کیجیے۔ سفر میں چلے تو فقیر دن کے لیے امام فاضل کا پیسہ باندھ لیا۔ کشتی پر سوار ہوئے تو کچھ حضرت خواجہ خضر کی نذر کی۔ ہمارے اعتقالات کی کمزوریوں نے یہ کفارے لازم کیے ہیں اور اگر شرک بھی اس ضعف ایمان کے ساتھ ہے تو سمجھیے کہ منکالت اور گمراہی کی براہین ہیں۔

ایک نئے خیال والے کی دختر کا نکاح تھا۔ نئے خیال والے کیوں کہا جائے یوں کیسے کہ ایک بچے مسلمان واقف احکام الہی کے گھبراتے آنے والی تھی سدھی سے اُسے کھلا بھیجا کہ لوگ کم آئیں مجھے جو کچھ خرچ کرنا ہے وہ لڑکی کے جینز میں خرچ کر دینا گا۔ جواب آیا کہ اتنے ہاتھی اتنے گھوڑے اتنے کھار اتنے آدمی ضرور جائیں گے اور آپ کو سلمان کرنا ہوگا۔ بیچارے مولوی نے جواب میں لکھا۔ بھئی سیکڑ دن جانور اور ہزار دن آدمیوں کو کھانا کھلانے کا حکم جو

محکوم دیا گیا ہے وہ میرے سر پر اور آنکھوں پر ہے۔ سنگ آمد سخت آمد بعل کرنا
 ہی ہوگا لیکن محکوم یہ تو بتلادیا جائے کہ کس گناہ کا یہ کفارہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانے
 میں توبہ و سزا ساکین کا کھلانا محکوم ہے کیا لڑکی پیدا کرنا اس سے بھی بڑا
 گناہ ہے کہ ہزار دن ساکین کے علاوہ جانوروں کا کھلانا بھی لازم قرار دیا جاتا ہے
 یہاں یہ کہنا بہ موقع نہیں ہے کہ برات لیجانے کا دستور اور بیٹی دالے سے بھر
 نا خواندہ مہمانوں کی ممانداری کرانے کا قاعدہ شرع کے خلاف ہے۔ بیاہ
 شادی میں اگر کوئی خرچ شرع نے روارکھا ہے تو وہ طعام و لیمہ ہے لینے
 شوہر اگر اپنے بیاہ کی خوشی میں اور بی بی ایسی نعمت پانے کے شکر یہ میں اپنے
 چند احباب کو بقدر وسعت کچھ کھلائے تو مسنون ہے۔ دوسروں سے کھلانے
 کی فرمائش نہ مستحب ہے نہ مسنون ہے۔ تعزیرات مہندر کے مطابق استحصال
 بالجبر البتہ ہے۔

فصل سبب و جرم

جرائم پر نفوس قرآنی

(قتل و قصاص وغیرہ)

مومنون! کوئی مارا جائے تو جان کے بدلے جان کا حکم ہے۔ آزاد کے
 بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ بھروسہ کسی کو نہ سکا
 بھائی مسلمان معاف کر دے تو دستور کے مطابق خوش سالی کے ساتھ
 خون بہا ادا کرنا چاہیے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ آسانی
 اور مہربانی ہے۔ پھر اسکے بعد جو زیادتی کرے تو اسکے لیے دروازا

عذاب ہے۔ سورہ بقرہ رکوع ۱۷۷۔

مسلمان کو کسی مسلمان کا دیرہ و دہشتہ مار ڈالنا و انہیں ہے اور جو کوئی ایسا کرے وہ ایک مسلمان پروردہ آزاد کرے اور وارثان مقتول کو اگر وہ درگزرین خونبہا دے۔ اگر مقتول تھارے دشمنوں میں سے ہے اور وہ خود مسلمان ہے تو ایک مسلمان پروردہ آزاد کرنا ہوگا اور اگر مقتول انہیں سے ہے جسکے ساتھ مختاری صلح ہے تو قاتل کو چاہیے کہ وارثان مقتول کو خونبہا ادا کرے اور ایک مسلمان پروردہ بھی آزاد کرے اور جسکو قدرت بخودہ لگا تا رو میں نے تک روزہ رکھے۔ تو یہ کہ یہ طریقہ اللہ کا شہر یا ہوا ہے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ جو کوئی مسلمانوں کو دیرہ دہشتہ مار ڈالے گا اُسکی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اُسپر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور اللہ کی بھٹکا ر پڑے گی۔ اللہ نے اُسکے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے سورہ نسا رکوع ۱۳۔

ہم نے تو رات میں یہود کو تحریری حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان۔ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ ناک کے بدلے ناک۔ کان کے بدلے کان۔ دانت کے بدلے

۱۷ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحرام بالحد والحد بالعید والانی بالانی فمن عفی له من اخیته فاتباع بالمعروف وادار الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ من ربکم لعلکم تعبدون عذاب الیم۔

عرب میں یہ دستور تھا کہ اگر زبردست کو زور کو مار ڈالتا تھا تو اس سے باز پرس نہیں ہوتی تھی اور کوہ و اگر زبردست کو قتل کرنا تو قاتل کو کچے کچے لٹی آدی ہلاک ہوتے۔ کوئی عورت قتل کی تو شہر میں ہونی یا کوئی غلام کو قتل ہونا تو اس کے گھر کے مردوں اور کافوں کو سزا دینا تھا جس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نا انصافی ہے جو قتل کرے اسی کو سزا دی جائے۔

۱۸ واما کان لمومن ان یقتل مومنًا ولا کفرا من قتل مومنًا فحقیر فحقیر رقبۃ مومنہ وان کان من قوم بیکم وبنیکم فبیشاق فدیۃ مسکتہ الی اہلہ وحقیر رقبۃ مومنہ من لم یسجد فضیام شہرین متتابعین قریۃ من اللہ وکان اللہ علیہا حکیمًا ومن یقتل مومنًا مستمداً فجزاؤہ جہنم خالدًا فیہا وغضبت لہ علیہ وعلیہ واعدلہ عذاباً عظیماً۔

(چوری)

مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے تو اسکی پاداش میں اُنکے ہاتھ کاٹا لو۔
یہ تعزیر خدا کی طرف سے ہے۔ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ رکوع ۶
(رشتہ)

آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ مال کو چاہکون کے پاس
رسائی کا ذریعہ ٹھہراؤ کہ لوگوں کے مال میں سے تھوڑا بہت جو کچھ ہاتھ آئے جان
جو چھ کر ناحق ہضم کر دو۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۳۔

(شراب خوری اور قمار بازی)

پیغیہ بلوگ شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو اُنہیں
کہدے کہ اے دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہیں مگر فائدہ
سے گناہ (نقصان) بڑھ کر ہے۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۱۔

مسلمانوں واجب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں تک کہ
جو کچھ کھو اُسکو سمجھ سکو (یعنی نشہ اتر جائے)۔ سورہ فساد رکوع ۷۔

(م) اور یہاں ہے جوئے ایسا کرین تو وہ سنگسار کیے جائیں۔ کتب سیر میں یوں مذکور ہے
کہ دنیا کی حالت میں سنگسار کرنا حضرت موسیٰ کے وقت سے محکوم تھا۔ توریت میں حکم تھا لیکن عملد آد
نہیں تھا۔ ایک والدہ ربوہ کے شوکے نے کسی عورت سے زنا کیا۔ یہودیوں نے چاہا کہ دو گون صرف
رسم کر کے چھوڑ دیے جائیں مگر حکمت کی سزا نہ دیکھائے اور اسے سخت سے بیان کیا کہ توریت میں
ایسا ہی محکوم ہے۔ آنحضرت نے کہا کہ توریت میں ضرور رحم کی سزا ہوگی۔ یہودیوں نے یہ سچ کر کے
اپنا مطلب توریت سے نکالنا چاہا لیکن عبداللہ ابن سلام کی موجودگی میں وہ کامیاب نہ ہو سکے
توریت نے بھی جرم کی کا فتویٰ دیا اور وہ دونوں سنگسار کیے گئے۔

۵۷ والسارق والشارق فاقطوا ایما جازا کما لکنا من اللہ واللہ عز وجل حکیم۔

۵۸ ولاناکوا ہوا کمر بنکیم الباطل وتدلو ابنا الی لکام لسا کوا ذلک من امرا لئلا یبالغوا تم تعلون۔

۵۹ مینلوک من الخمر والمیسر قل فیہا اثم کبیر ذلک لئلا یبالغوا من نفصا۔

۶۰ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وامنتم سکاری حتی تعلوا فاعقلون۔

مسلمانو! شراب - حوا - بخت اور پائے ناپاک شیطانی کام ہیں - ایسے ہر کام سے تم بچتے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوس کی وجہ سے تم میں باہم دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور یاد الہی اور نماز سے تمہیں باز رکھے۔ کیا تم یہ سنکر بھی باز نہ آؤ گے۔ سورہ فائدہ رکوع ۱۲

باب سوم

عبادات

فصل سبست و ششم

وضو اور غسل

اتحہ پاؤن اور رُفہ دھونے کا نام وضو ہے۔ خاص خاص صورتوں کے سوا - ۲۴ گھنٹہ میں پانچ مرتبہ وضو کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ یورپین ۲۴ گھنٹہ میں ایک مرتبہ وضو نہاتے ہیں۔ ہندو بھی عموماً ایک مرتبہ اور کبھی کبھی دو مرتبہ ہر روز نہاتے ہیں۔ مسلمانوں کا پانچ مرتبہ وضو کرنا ثبوت اس امر کا ہے کہ مسلمانوں میں تمام قوموں سے نازدہر فضلی کا خیال رہتا ہے۔ نہانے میں ایک عیب یہ ہے کہ کبھی کبھی حالت جسم اور بارہا موسم یا ملکی آب و ہوا روز روز نہانے سے بڑے نتائج پیدا کرتی ہے۔ لیکن وضو خاص امر افاض کے سوا کسی حالت میں مضر صحت نہیں سمجھا جاتا اور تفریح طبع جو نہانے کی علت غالبی ہر وہ وضو سے بخوبی حاصل ہوتی ہے۔ جنابت میں مسلمان ضرور غسل

۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
یا ایہا الذین امنوا اتقوا الخمر والمیسر والالغاب والالزام حیسن علی الشیطن فاجتنبوا لعلکم تفلحون انما یرید اللہ لیتزککم
ان یزککم اللہ واللعنۃ فی الخمر والمیسر وللعنۃ عن ذکر اللہ وعن الصلوۃ فصل آخر

کہتے ہیں اور ساتویں روز جمعہ کو مذہباً ان کو نہانے کی تاکید ہے ہر روز پانچ مرتبہ منہ ہاتھ اور پاؤں دھونا اور اسکے ساتھ مسواک کا برابر استعمال کرنا ساتویں روز غسل کرنا خوشبو لگانا کس درجہ مناسب اور متدل احکام طریقیہ اسلامی کے ہیں۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ مغزِ سنود روزِ غسل کرتے ہیں اور پورے پانچ صاحب بھی روزِ غسل کرتے ہیں انکے مقابلہ میں وہ تارک الصلوٰۃ مسلمان جو نماز کی غرض سے وضو نہیں کرتے یا کبھی کبھی یا فیروز کے آخر سے ساتویں روز کے غسل میں بھی پہنچتی کرتے ہیں نہ نجات معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے تمام قوم لوہا بنی صفائی پر ناز تھا۔ تمام روئے زمین کے لوگ جبکہ صفائی کا دم بھرتے تھے آج وہ تمام ہندوستان کے باشندوں میں لگے اور نامبارک سمجھے جاتے ہیں۔ سمجھنے والوں کا تصور نہیں ہے تصور ہمارا ہے کہ جو چیز ہم میں قابلِ قدر تھی وہ ہم نے الگ رکھ دی۔ انسان انسان سب برابر ہیں خوبیاں کی جادوین ایک کو دوسرے سے ممتاز رکھتی ہیں جب مسلمانوں نے اپنی قومی شہر کی جادو اتار رکھی تھی تو انکا قومی استیبار بھی جاتا رہا۔ اس موقع پر میں ایک نقل بیان کرتا ہوں جسکو سن کر ناظرین افسوس کریں گے۔

مین (مصنف کتاب) ایک روز صبح کی گاڑی میں کھنڈ پونچا اور ایک ضرورت سے منکبو اُسی وقت چوک جا رہا تھا۔ ایک گھنٹہ دن چڑھ چکا تھا جب میں ایک مسلمان کا دکان پر جا کھڑا ہوا۔ میرے پیچھے ایک ہندو دلال بھی آہونچا کارگر سوار تھا۔ اسکی بی بی جاگتی تھی۔ بی بی نے مجھے ہونڈھے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ لیکن وہاں اسفند گندگی تھی کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ پانی کے گھرے۔ میلے کپڑے۔ حقہ کی راکھ۔

کھانے کے برتن۔ آلاتِ حُرُف سب ایک ہی جگہ تھے۔ وہ عورت اکھین ملتی جاتی تھی اور میرے بیٹھنے پر اصرار کر رہی تھی۔ میں نے نہایت ہمدردی سے پوچھا کہ اگر بانی کے گھر الگ رکھ دیے جائیں اور سویرے سے یہ مقام جھاڑ والا جگہ گذرانہی دور ہو جائی تو تمہارا کچھ مرج؟۔ بیٹھنے کو فرمائش کرتی ہو لیکن بیٹھنے کے لائق جگہ نہیں بناتیں۔ میں یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا۔ دلال نے مجھ سے کہا۔ ”حضرت سلمان ایسے ہی گندے ہوتے ہیں“ دلال مجھے ضرور سہند دیکھا اور وہ محض اس لیے کہ محکوم اسے گندگی سے متنفر پایا۔ اب نتیجہ اس حکایت کا صاف عیاں ہے کہ اس ہندو دلتی کے ذہن میں یہ امر جا ہوا تھا کہ مسلمان صاف نہیں رہتا اور جو کوئی گندگی سے متنفر نظر آئے اسکی نسبت مسلمان نہ ہونے کا قیاس کرنا چاہیے۔ یہ حکایت لکھنؤ کی ہے جہاں سے مسلمان حکومت آٹھے ہوئے نصف صدی سے پہلے زاید زمانہ نہیں ہوا۔ حکومت عیب پوشی کرتی رہی۔ حکومت جانے پر عیوب کھل پڑے۔ ہماری خوشنما صورت اُسی وقت قابلِ دیکھنے کے ہو سکتی ہے جبکہ ہم احکامِ اسلام کے پورے طور پر پیرو ہوں ہم نے نماز کو ڈھکوسلا اور تلاوت کی تقلید سمجھ کر جو دبا گھنٹہ دن چڑھے سوکراٹھے۔ اٹھنے پر بھی کھانے کے وقت تک چہنہ دھونے کی نوبت نہیں آئی۔ ایک طرف تو ہم ہین دوسری طرف ہندو ہیں کہ نہ سہا ہو یا رواجاً نور کے تڑکے لگھ ملتے ہوئے اٹھے۔ لٹیا ہاتھ میں لی دھوتی کندھے پر رکھی حاجت بشری سے فارغ ہو کر دریا میں اُشان کیا چوٹی جھاڑتے دھوتی کندھے پر ڈالنے چلے آتے ہیں۔ حالت کتنی ہی بدنما ہے لیکن بدن صاف ہے صبح کی ہوا کھا چکے ہیں۔ دل دماغ کو تفریح حاصل ہوئی ہے جی خوش ہے۔

طبیعت کام کرنے پر نائل ہے۔ چھٹی وہاں نہ ہوگی تو ہمارے بیان ہوگی کہ جہان بے فکر دن نے بہر دن چڑھے تک مسواک تک نہیں کی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ حالت مسلمانوں کی اب ہے۔ اسکے پہلے یہ حالت انکی نہ تھی اور اب بھی جہان کہیں احکام شرع پر انکا عمل ہے حالت افلاس میں بھی یہ صفائی اور پاکیزگی میں آباپنی نظر ہیں۔ اس اُجڑی حالت کا بھی ایک نقشہ ملاحظہ کیجیے۔

مجبو ایک مرتبہ ٹوکی راہ سے گورکھ پور آنے کا اتفاق ہوا ریل کے اوقات چلے سے معلوم نہ تھے اسلئے سفر ایسی ٹرین میں ہوا کہ سٹیشن پر مجبو باج گھنٹہ کے لیے ٹھہرنا پڑا۔ موضع اعظم گڑھ میں مشہور قصبہ ہے۔ جولاہے اس میں بستے ہیں۔ اعظم گڑھ کے مشہور بلوہ کی وجہ سے ٹو اور بھی مشہور ہو گیا ہے کہ بیان کے چند جولاہوں نے اس بلوہ میں ہندو بلوایوں کے جسم غفیر کا مقابلہ نہایت استقلال کے ساتھ کیا تھا۔ میراجی چاہا کہ اس مشہور قصبہ کی سیر کرنا چاہیے۔ یہ قصبہ متعدد ٹولوں میں تقسیم ہے اور سب ٹولے ملکر ایک شہر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس شہر میں سب کے پہلے میری نظر ایک جولاہ پر پڑی جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا سوت جوڑ رہا تھا میں سیدھا اسکے پاس پہونچا اور نہایت معمولی مسافر کی حیثیت سے جا کر اسکے برابر بیٹھ گیا۔ اُس نے نام پوچھا میں نے بتایا۔ اُس نے کچھ زاید دریافت کرنا چاہا تو میں نے اغماض کیا۔ بہر حال اُس نے یہ سمجھ کر کہ میں مسلمان مسافر ہوں اپنے اس کے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر میں شربت لیکر آیا۔ شربت تو انہی نوعیت میں اعلیٰ درجہ کا نہ تھا مگر اس کا ظرف نہایت صاف اور طریق لانے کا نہایت پسندیدہ تھا۔ میں نے بلا ضرورت اسکے پینے کا جبر گوار کیا اور میزبان کی خاطر شکنی پسند نہیں کی اپنے میزبان کا گھر میں نے نہایت

صاف پایا۔ دیوارین پاکیزہ مٹی سے لپی ہوئیں۔ گندگی کا کمین نام نہیں۔ سیراجی دہان
 بہت خوش ہوا۔ مین نے قصبہ کے حالات دریافت کرنے شروع کیے سننے سے
 مین نے اسے قایم کی کہ اگر بیان اٹھیں جولاہوں کے چندہ سے کپڑہ پہنے ست
 کاتنے روئی درست کرنے کی کل قایم کی جائے تو بہت مناسب ہوگا۔ مین نے اس کے
 متعلق جو اپنے خیالات ظاہر کیے تو میرا مین زبان بہت محفوظ ہوا۔ اور اپنی آڑھت میں
 ایک متمول جولاہے کے گھر مجھے لے گیا دہان بیسوں آدمی جمع تھے جو اپنے تھکان
 بیچنے کے لیے لائے تھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں کم پونجی والے زائد پونجی والوں کو مال
 دے آتے تھے۔ درودہ اپنے طور پر باہر روانہ کرتے تھے یا بیو پارلین کے ہاتھ اکٹھا فرو
 کرتے تھے۔ میری تقریر سننے کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور بہت توجہ سے
 میری بات سنی۔ میری یہ اسے فنی کہ متمول لوگ ہر سے بڑے حصہ خرید کرین اور فنی
 درجہ کے لوگ چھوٹے چھوٹے حصہ لین لیکن شریک کل جولاہے ہوں۔ جو لوگ اب
 بھٹی اور گلٹھ جاتے ہیں وہ آئندہ خود اپنی شین میں کام کریں۔ یورپین کارگیر جولاہے
 جائیں ان سے متمول جولاہوں کے لڑکے کام سیکھیں اور کام سیکھنے پر شین باکل اپنے
 ہاتھ میں رکھیں یہ بات ایسی تھی کہ کمین سے نامقبول نہیں ہو سکتی تھی جولاہوں نے
 بے انتہا پسند کیا۔ افسوس ہے کہ محکو پھر دہان جانے کی فرصت نہیں ملی ورنہ اگر
 میں دو چار مرتبہ کوشش کرتا تو ضرور ایک صورت قایم ہو جاتی۔ بہر حال میں اون
 لوگوں سے مل کر نہایت خوش ہوا۔ وہ لوگ نہایت صاف ستھرے تھے۔ کپڑے پھٹے
 ہوئے بھی تھے تو صاف اور پاک تھے۔ چہرہ پر گرد یا میل نہ تھا۔ روشنی معلوم ہوتی تھی۔
 ہاتھ پاؤں صاف تھے۔ یہ محض دھوا کرنے کی برکت تھی۔ علاوہ ان کے اجسام کے

تمام درود لیوار قصبہ کے صاف تھے۔ گلیاں اور راستے ایسے صاف تھے کہ میں نے شہر دن میں بھی جہاں نیو سبلٹی کا قانون جاری ہے یہ صفائی نہیں دیکھی۔ مسجد میں اس قصبہ کی زاید تر خام تھیں لیکن نہایت پاکیزہ حالت میں تھیں۔ دیوار تین صاف تھیں۔ فرش زمین پر نہ خاک تھی نہ نکاتھ۔ پٹی کے بدھنے صاف تھے۔ زردی چٹڑے کا بھی درست تھا۔ شہر کی مسجد دن سے کمین زیادہ دھان روئی تھی بڑھ سکی تھی۔ صرف یہ کہ کھل باشندے نمازی ہیں۔ سب وضو کرتے ہیں صاف رہتے ہیں اور جب خود صاف ہیں تو صاف چیزیں بھی پسند کرتے ہیں۔ اسلام کی صفائی آٹھ درود لیوار سے ٹپکتی ہے اور بھلا وہ شہر یا قصبہ جہاں کے اکثر باشندے بزدل ہیں۔ ہک آنکھوں کا سیل صاف نہیں کرتے کیا خود صاف رہیں گے اور کیا گھر کی چیزیں صاف کھیں گے۔ اب جن حضرات کا یہ خیال ہو کہ مسلمان سبے ہیں اور سب بے بہت میں رہتے ہیں وہ تو کے غریب فاقہ کش جولاہوں کی حالت جاکر دیکھیں۔

جملہ متضد کے طور پر مفصلہ بالا باتیں بیان کی گئیں اب اصلی مضامین کی طرف مراجعت کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ وضو قرآن میں محکوم ہے۔ آیت قرآنی یہ ہے ”فاغسلوا وجہکم وایکم الی المرافق وایسوا برؤسکم وارجلکم الی الکعبین“ آخری ترکیب نے اس آیت کے سنون میں اختلاف پیدا کیا ہے۔ ہاتھ منہ دھونا بالاتفاق فرض ہے۔ سر پر مسح کرنا یعنی سر کے گرد بھیگے ہوئے ہاتھ سے جھاڑنا بھی بالاتفاق فرض ہے۔ بختلاف صرف پاؤں میں ہے۔ اکثر علما سے اسلام پاؤں کا دھونا فرض بتاتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نیت پاکی گرد جھاڑنا یعنی ”پاؤں پر مسح کرنا“ کافی ہے۔

غسل حالت جنابت میں فرض ہے۔ حیض اور نفاس کے بعد بھی فرض ہے

پیغمبر خدا عیدین اور جمعہ کے دن براہِ غسل کرتے تھے اس لیے ان ایام میں غسل فروری سمجھا جاتا ہے۔ مردہ کو دفن کرنے کے قبل غسل دینا واجب ہے۔ حج کے دنوں میں بھی بروز عرفہ غسل واجب ہے۔ احرام باندھنے کے پہلے بھی غسل واجب ہے عیدین جمعہ اور جمع کا غسل بغیر ہر سیلے ضرور ہے کہ گندگی سے ہوا کے خراب ہو جانے کا احتمال رہتا ہے اور دوسروں کی تکلیف کا اندیشہ ہوتا ہے۔

غرض کہ نہانے دھونے کے احکام اسلام میں شرح و مبطل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور شارع نے بڑا اعتدال ملحوظ رکھا ہے اگر انہر عمل کیا جائے تو نہایت صفائی کے ساتھ آدمی رہ سکتا ہے۔ جسم کو صاف اور طبیعت کو مفرح رکھنے کے لیے اس قدر پانی کا استعمال کافی ہے جتنا کہ اسلام نے ضروری ٹھہرا دیا ہے اور اگر کچھ اور باندھ لیا جائے تو بھی کہیں شرع میں ممانعت نہیں ہے۔ دن بھر میں تڑا مرتبہ غسل کیا جائے تو شرع کے خلاف نہیں ہے۔ بان جہان کہیں پانی بآسانی میسر نہیں آتا وہاں پانی کو فضول کرنا اس طرح کڑی حق اُس سے محروم رہیں البتہ داخل سرف ہے اور یہ ایک بالکل جُبد اسلئہ شرع کا ہے۔

فصل ہشت و ہفتم

عیتم اور سح

بجائے دھونے کے عیتم اور سح کر لینا بھی جا بجا محکوم ہے۔ صرف حدیث نبوی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں بھی حکم ہے۔ بعض سکی مصلحت نہیں سمجھتے اس لیے تصریح کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔

جہاں کہیں پانی میسر نہ آئے اور اس لیے وضو یا غسل ممکن نہ ہو وہاں شرع محمودی

وضو یا غسل کی جگہ یتیم کا حکم دیتی ہے۔ کف دست کو پہلے پاک مٹی یا خاک پر پھیر کر دو وزن ہاتھوں پر اور منہ پھیرنا یتیم کہلاتا ہے۔

علم طب سے جو واقف ہیں انہیں پوشیدہ نہیں ہے کہ انسان کے تمام جسم میں مسامات ہیں اور ان مسامات سے بدن کا زہر نکلا کرتا ہے۔ بدن کا دھونا اس زہر کے رفع کرنے کے لیے طباً ضروری ہے۔ وہ زہر گواہی نو عیت اور مقدار کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے کہ اسکا ایک جگہ عرصہ تک سجا یا تیزاب کا کام کرے لیکن پھر بھی اسکا رخ ہونا بے انتہا تفریح بخشا ہے۔ صرف ہاتھ اور پاؤں سے وہ دفع کیا جائے جب بھی بہت تسکین ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ وضو یعنی ہاتھ پاؤں منہ کا دھونا نصف غسل کا کام دیتا ہے۔ جس طرح شارع نے سجاے غسل کے وضو قائم کیا ہے اسی طرح پانی نہ ملنے کی حالت میں سجاے تمام بدن کے مل ڈالنے کے صرف ہاتھ اور منہ کا رگڑ ڈالنا یا پونچھ ڈالنا بتایا ہے۔ ہاتھ یا کبڑا نرم کر کے جسم پر رگڑا جائے تو وہ ضروری مل لینے سے اچھا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ شارع نے پانی نہ ملنے کی صورت میں یتیم کا حکم دیا ہے اسی طرح سجاے ہاتھوں کے رد مال سے منہ پونچھنا شاید زائد رحمت بخش ہو۔ لیکن شرع اسلام کے قواعد آسانی اور سہولت پر مبنی ہیں کہ جبکہ پاس کبڑا ہو اور جبکہ پاس کبڑا نہ ہو دونوں سے یکساں تعلق رکھے کپڑے والوں کے لیے یتیم کا طریقہ خدا رکھنا اور جبکہ پاس کپڑے نہ ہوں ان کے لیے دوسری طرز رکھنا اس اصول کے خلاف ہوتا جس نے تمام بنی نوع انسانی کو ایک رشتہ میں باندھنا چاہا تھا اور جس نے ایک رشتہ میں عملی طور پر باندھ کر دکھا بھی دیا۔ اب ایک بات یہ رہی جاتی ہے کہ سستی ملنے کی کیا ضرورت ہے ویسے ہی ہاتھ پیر لیے جائیں تو کیسا۔ تفریح اس سے بھی

حاصل ہوتی ہے یہ کہنا بیشک صحیح ہے لیکن بعض دقت بغیر سٹی کے منہ اور ہاتھ کی چکنا ہٹ رفع نہیں ہوتی مٹی میں ایک خاص قوت پاک کرنے کی ہے اور یہ تو کوئی سند بہت باریک نہیں ہے تجربہ سے اسکو قناعت ہے۔ پہلے وضو کیجیے پھر تھوڑی دیر میں مٹی سے یتیم کیجیے پھر ذرا ٹھہر کر خالی ہاتھ منہ پر پھیرے تجربہ خود بتا دے گا کہ وضو میں سب سے زیادہ تفریح ہے اس کے بعد یتیم کا درجہ ہی پھر خالی غولی ہاتھ پھیرنے کا۔

واضح رہے کہ یتیم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام منہ میں خاک لپیٹ لی جائے منہ پر بوجہ یتیم کے خاک خا ہر نہیں ہوتی اور اگر کبھی کچھ خاک خا ہر بھی ہوئی تو اسکو آسانی سے جھاڑ سکتے ہیں یتیم سے مقصود ہے کثافت کا رفع کرنا اور تفریح پیدا کرنا چہ وہ خاک آلودہ کرنا مقصود نہیں ہے اور نہ چہرہ یتیم سے کبھی خاک آلودہ یا بدنام ہوتا ہے ترباتھوں کو سر پر پھیلا سح راس کہلاتا ہے۔ اور وضو کا ایک رکن یہ بھی ہے سر پر ہاتھ پھیرنے کی غایت صرف بالوں کی گرد کا صاف کرنا ہے۔ صفائی جسم اسلام میں بہت ضروری امر ہے اس کے متعلق جو توضیح وضو کے بیان میں کی گئی ہے قابل ملاحظہ ہو میں نے ایک محفل میں دیکھا کہ ایک یورپین خٹلمین جیبی رد مال سے اپنے جوتے کی خاک بھڑا رہا تھا۔ ملازم اسکا سو جود نہ تھا اس لیے منہ پوچھنے کے رد مال سے اسے بچاؤں کا کام لیا۔ اسے رد مال کا گرد آلودہ ہونا گوارا کیا لیکن بھری محفل میں جوتے پر گرد کا رہنا پسند نہ کیا۔ اسوقت دفعتاً میل ازہن منتقل ہو گیا سح علی انھیں کے مسئلہ کی طرف یعنی مجالس نماز میں جو کوئی جوتا پہن کر جانا چاہے اسکو چاہیے کہ نم ہاتھ جوتوں پر پھیرے اور اس طرح اسکی گرد جھاڑ دے اسی کو اصطلاح شرع میں مسح علی النخیل کہتے ہیں یعنی جن لوگوں کے پاؤں میں بوٹ ہوں اور انکو اتارنا مستطہ نہ ہو وہ وضو کے وقت

بجائے پاؤں دھونے کے صرف بوت پر غم ہاتھ پھیر لیں یعنی اُسکی خاک حجاڑ
ڈالیں تو کافی ہے۔

فصل شبت و شتم

اذان

جب مدینہ کے مسلمان تعداد میں بڑھتے گئے تو نماز کے لیے بلانے میں
کسی قدر انتہام کرنا پڑا۔ دس من میں تنوہ تک تو غیر کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوئی لیکن
جب مومنین کی تعداد ہزار دن تک پہنچی تو اعلان بغیر کام چلتا نظر نہیں آیا۔ لوگوں کا
انتظار کیا جاتا تو انتظار کرنے والوں کو حرج و تکلیف ہوتی اور باوجود انتظار کے بھی جو لوگ
پہنچ جاتے انکو الگ گدہ ہوتا۔ اب خیال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کے فہم کرنے کے
لیے کوئی تدبیر سوچنا چاہیے۔ مختلف تجویزین پیش ہوئیں۔ کسی نے آگ جلانے
کی صلاح دی کہ آگ کی روشنی دیکھ کر لوگ جمع ہو جائیں گے۔ کسی نے یہ کہا کہ
ناقوس یا گھنٹہ سے اعلان کیا جائے۔ اسلام کی ابتدائی حالت جیسی سادہ اور دلکش
تھی وہ ان ڈھکوسلوں کی پابند نہ ہو سکی۔ کثرتِ رائے اس پر رز بانی کہ بلند مقام پر کھڑا
ہو کر کوئی شخص پکار دیا کرے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب پکارنے کے الفاظ کیا ہوں
اس پر غور ہونے لگا چند شخصوں نے کچھ الفاظ بتائے اور کہا کہ اُھوں نے عالم خواب
میں ان الفاظ کے ساتھ اذان دیتے ہوئے سنا ہے۔ وہ الفاظ منظر کیے گئے۔
اور آج تک نماز کے پہلے انہیں الفاظ سے نماز کو پکارتے ہیں یا یہ کہ ان کو نماز
شروع ہونے کی اطلاع دیجانی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں۔

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ الْاِقْدَامَ الْاَسْمَدَ اَنْ تُسَمِّدَ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلَ اللّٰہِ حَیُّ عَلِیُّ الصَّلَٰوٰہِ

حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ

”اللہ اکبر“ یعنی خدا سب سے بڑا ہے۔ اسکے بعد موزن ”اشھدان لا الہ الا اللہ“
 اشھدان محمد رسول اللہ لکھا ہے جسکے معنی یہ ہیں (میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے
 اللہ کے دوسرا معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا پیغمبر ہے)
 اس کہنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ سننے والے سجدہ جائیں کہ پکارنے والا کوئی مسلمان
 ہے اور پھر وہ بیان کریں کہ یہ مسلمان کیا کہتا ہے۔ اسکے بعد موزن اصلی مطلب بیان
 پر لاتا ہے یعنی وہ پکارتا ہے ”حی علی الصلوۃ حی علی الفلاح“ (بھائیو نماز کو آؤ کہ
 اس میں فلاح ہے) اسکے بعد وہ تکبیر اور تلمیل یعنی (اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ) کہہ کر
 اپنی صدا کو ختم کرتا ہے۔

”نمازیوں کی جماعت کو فوجی قواعد سے تشبیہ دین تو اذان کر بے تکلف
 بلکہ کہہ سکتے ہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے کہ اس زمانہ میں بگل فوج کو اتنا جلد مستعد نہیں کرتا
 جتنا پہلے زمانہ میں اذان سلمان کو بیدار کرتی تھی اذان سننے کے ساتھ ہی ہر شخص
 اپنے گھر سے نکل پڑتا تھا۔ گویا اذان کس نہ تھی جو لوگوں کو کھینچ لاتی تھی۔ ناظرین نے
 کسی گنجان آبادی میں آگ لگتے دیکھا ہوگا تو انکی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ابھی
 تک موجود ہوگا کہ آگ کے شعلے بلند ہوتے ہی تمام محلہ کے لوگ اپنے گھر سے نکل پڑتے
 تھے اور جہزہ سنٹ بین وہ لوگ جلتی ہوئی آگ کے گرد آتش پرستوں کی طرح حلقہ باندھ کر
 کھڑے ہو گئے تھے۔ بس یہی کیفیت اذان سننے والے مسلمانوں کی تھی جب
 تک اسلام اسلام کی حالت پر تھا۔ اس گئی گوری حالت پر بھی عرب اور اسکے گرد
 نواح میں اذان دینے والے عرب ایک عجیب کیفیت پیدا کرتے ہیں اکثر انگریز

متفق اللسان ہیں کہ صبح کے وقت اذان کے سارے سادے چند الفاظ کچھ ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں جو بالکل سُسنے ہی سے تعلق رکھتی ہے بیان میں دست نہیں ہے کہ اُن الفاظ سے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں یا جو سامن بندھتا ہے وہ پورے طور پر بیان ہو سکے۔

ہم نے اب تک یہ دکھا یا کہ مسلمانوں میں اذان کیا چیز ہے اور اُس کے بعد یہ دکھاتے ہیں کہ اب لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں۔ ہندوستان کی آدمی مسجد بن تو ایسی ہیں جنہیں برسوں اذان نہیں ہوتی اور جو مسجد بن آباد ہیں انہیں بھی اکثر دن کی حالت یہ ہے کہ محلے کے کسی ایک نمازچی اُسے رونق ہے۔ وہی بیچارہ سوزن۔ امام مقتدی سب کچھ ہے گھڑی رات رہے اگر اذان دیتا ہے اور بچہ گھڑی دن پڑھے اشراق کی نماز پڑھ کر نکلتا ہے لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ملتا جو اس غریب کا ساتھ دے۔ فجر اور عشا کا کیا ذکر نہ کرے اور مغرب کی نماز میں بھی محلہ واسے شریک نہیں ہوتے۔ سوزن نے اذان دی لیکن اذان دینے سے اس کا مقصد کبھی یہ نہیں ہوتا کہ لوگ آواز سنکر جمع ہوں۔ یہ مقصود نہیں کیوں لگا جب وہ جانتا ہے کہ پڑوس والے اسے دھیان میں نہیں لاتے۔ اذان دینا شعائر اسلام ہے۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ بے اذان دیے نماز پڑھ لی جائے لیکن غور طلب یہ ہے کہ جب سوزن کو یقیناً معلوم ہے کہ برسوں "حی علی الصلوۃ" کہتے گزر گئی لیکن کسی فرد بشر نے بھی کنبلی سے بلا داد و تحسین نہ لیا اگر وہ صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ ارے بھائی ذرا سن جاؤ تو کہنے آدمی جمع ہو جایا کرتے نماز پڑھتے یا نہ پڑھتے لیکن پلٹنے سے آمزور جاتے۔ تو اب یہ گفتگو ہے کہ جان بوجہ کہ ہر ایک رکن دین کی توفیق اور صبح کی گمان تک مناسب ہے۔ اب نمبر سی قسم میں وہ مسجد میں داخل ہیں جن

مؤیدین الگ ہیں۔ امام جلال کوکر بن یاسین ہیں۔ جماعتین ہوتی ہیں۔ مصلیوں سے محض مسجد بچ جاتا ہے۔ جہاں اسلام کا چچا عرصہ تک رہا ہے اور مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں مسجدیں زیادہ تر اسی قسم کی ہیں۔ اول اور دوم قسم کی مسجدیں زیادہ تر ہندوستان کے اُن حصوں میں ہیں جہاں مسلمان کم آباد ہیں۔ مغربی جوش میں مسجدیں بنوادی گئی ہیں۔ لیکن گردونواح کے باشندوں میں اسلام نے اس طرح جگہ نہیں پکڑی کہ مسجد کے آباد رکھنے والے اٹھا ہو سکیں۔ خیر نکالو کوئی شمار نہیں۔

تیسری قسم کی مسجدیں جہاں ہیں اور پانچون وقت بلاناغہ انہیں اذان ہوتی ہے وہاں کے مسلمانوں کی نسبت بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تلوین سچاں ایسے ہر گے جو اذان کی مابیت سے واقف ہوں۔ اذان پر کیا موقوف ہے۔ بہت سے ارکان مذہب ایسے ہو رہے ہیں کہ لوگ بطور رسم و رواج کے انکی پیری کرتے ہیں۔ اصل مذہب کے طور پر انکو ماننے والے کم ہیں۔ یوں سمجھیے کہ قرآن تو مسلمانوں کا دین ہے۔ ایمان ہے جو کچھ ہے وہی ہے کئی تہ کچھ دن میں لپیٹ کر اُسے سب سے اوچھے طاق پر اور وہاں بھی سب کتابوں کے اوپر لوگ رکھتے ہیں لیکن جو کچھ عظمت ہے اُسکی جگہ اور کاغذ کی ہے۔ اُسکے عنوان کی بھی وقعت دل میں ہو ایسے مسلمان بہت کم ہیں بتلو میں نوے گھر مسلمانوں کے ایسے ہیں جو اپنے کو شرک سے متشکی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تدریث کے عمرہ قانون کو دل سے بڑا جاننے والے اکثر ملین گے۔ عورتوں کے حقوق جو قرآن میں قایم ہیں انکو دل سے ناپسند کرنے والے بہت ہیں۔ یہ لوگ رسم و رواج کے مقابلہ میں آیات قرآنی کو با وقعت نہیں سمجھتے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کو ان خوبیوں کی وجہ سے جو اس میں ہیں (یعنی بہترین قانون مسلمانوں کے عقیدہ و طلاق)

بہت کم لوگ تعلیم کرتے ہیں۔ ان باپ دادا کو چاہئے دیکھا ہے اسلئے
ظاہری تعلیم کرنے میں منافقوں کی طرح سچے مسلمانوں کو شرماسکتے ہیں۔ جب اصل
قرآن کی یہ حالت ہے تو اذان کی نسبت یہ پوچھنا کہ اسکے سچے استعمال کو لوگ کہاں
تھک ٹھیک طور پر جانتے ہیں۔ عبت ہے۔ آیات قرآنی کو سمجھ کر منبر پر عمل کیا جانے ایسا
بہت کم ہے اور یہ بہت زیادہ رائج ہے کہ وہ اسکے طور پر لوگ تلوم استعمال کرتے ہیں
اکثر گھروں میں دعا اور تعویذ سلب مرض میں حکیموں اور ڈاکٹروں کی دواؤں سے
کمین زیادہ موثر سمجھا جاتا ہے۔ اور سچا اسلام گویا انہیں عقیدہ دین کے ساتھ
مخدود مانا جاتا ہے۔ ہمارے کہنے کا نشانہ یہ نہیں ہے کہ آیات قرآنی کو وہ کی جگہ
کام میں لانا نادانی ہے۔ خدا کی قدرتوں میں کسی کو دخل نہیں ہے اور نہ تاثیر اشیا
پر کسی فرد بشر کو پورا عبور ہو سکتا۔ لیکن اس قدر تو ہم ضرور کہیں گے کہ یہ آیات دوا کی
طرح کام میں لانے کے لیے بنائی نہیں گئی تھیں۔ انکے بنانے کے اصل اغراض
کچھ اور تھے جن پر دھیان کرنے والے اب بہت کم ہیں۔ مثلاً "ان اللہ علی کل
شیء قدير" (اللہ ہر چیز پر قادر ہے) جگہ میں کسی مسافر پر شیر حملہ کرے اسکو بچاؤ کی کوئی
صورت نظر نہ آوے اور اسلئے وہ دل کڑا کر کہے کہ اللہ سب پر غالب ہے (ان اللہ
علی کل شیء قدير) اور شیر پر تلوار کا دار کرے لیون اس آیت قرآنی سے اپنے خیالات
کی مضبوطی اور دل میں تجربات پیدا کرے تو کہا جائے گا کہ اسنے شائع کے اغراض
کی تکمیل کی۔ لیکن بجائے حملہ کرنے کے وہ چپ چاپ انکو منبر کے بیٹھ رہے اور
منبر سے اس آیت کو پڑھتا جائے اور عقیدہ یہ رکھے کہ اس آیت کے اثر سے شیر کی
تکلیفیں مندرجہ جائیں گی اور وہ مجھے دیکھ نہ سکے گا تو یہ فرد کہا جائے گا کہ آیت کا

استعمال اچھے طور پر نہیں کیا گیا۔ ممکن ہے کہ اس آیت میں آنکھ بھڑکنے کی بھی تاثیر ہو سکو کسی کے ذاتی عقیدہ سے بحث نہیں ہے۔ لیکن یہ ہر شخص سمجھے گا کہ اگر کلا دفع کرنا شیر کی آنکھ بھڑکنے کے لیے نہیں تھا بلکہ سیلے تھا کہ اس سے لوگوں کی عقیدت اللہ کی طرف بڑھے اور دلوں میں مضبوطی پیدا ہو۔ اسکو دوسرے طور پر یوں سمجھنا چاہیے کہ کسی کو نہایت عمدہ کپڑا سر میں باندھنے کے لیے دیا جائے اور وہ اُس سے اپنا بیڑھاٹ کرے۔ گو بیڑھاٹ کرنے کا کام بھی اُس کپڑے سے نکل سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کام کے لیے بنایا نہیں گیا تھا اور اسلئے یہ ضرور کہا جائیگا کہ اُس شر کا مبرا استعمال کیا گیا۔

جہاں مختلف امراض کی دوا میں آیت قرآنی سے کام لیا جاتا ہے وہاں بعضیہ کے دور کرنے میں لوگ اذان کو مؤثر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کام کے لیے اذان رکب سے پڑا شو بھی گئی ہے اور نہ ہم یہ کہتے کہ مسلمانوں کا خیال سبک میں غلط ہے یوں کہا جاسکتا ہے کہ تنہا تہ و دھوئے (یعنی وضو کرنے) نماز پڑھنے نجات کام کرنے اور صفائی رکھنے سے یعنی عمدہ مشاغل سے کشافیتیں پیدا نہیں ہوتیں اور اسلئے مسلمان جہاں رہتے ہیں یا دوسرے فنون میں جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے یہ بلائیں (بیماریاں جو کثافت سے پیدا ہوتی ہیں) پاس نہیں آتیں۔ لیکن اسکے ساتھ یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ کتنا کہان تک شاعرانہ خیال کا پیرایہ رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ انہیں خیالات نے لوگوں کو ادھر متوجہ کیا ہو یہ کہنا کہ جو الفاظ نماز کے لیے بلائے کو موقوف کیے گئے تھے اُن سے یہ منہ کے بدلنے کا کام لینا نئی بات نہیں ہے ضرور غلط ہے۔ تہا میں اس کام کے لیے اذان

کبھی موضوع نہیں ہوئی لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے بعد (اور وہ بھی دن کی نماز کے بعد نہیں) تمام نمازیوں کا مل کر اذان دینا اور اس سے دفع امراض و بآلی کا خیال رکھنا کس زمانہ کی اختراع ہے۔ جہاں لوگ اذان کو اذان نہیں سمجھتے خیر اُن تو کوئی ایسا ہرج نہیں ہے لیکن جہاں اذان کو اذان سمجھتے ہیں وہاں اُن طرح پکارنا کسی طرح مناسب نہیں کہا جاسکتا کہ نماز ہو چکنے کے بعد پھر نمازیوں کو بلاتے ہیں اور دل میں مقصود یہ رکھتے ہیں کہ ہماری آواز پر نمازی نہ آئیں بلکہ بلا نکل جائے۔

فصل بیست و نہم

نماز

نماز فارسی ترجمہ مملوہ کا ہے۔ نہایت فوری رکن اسلام کا ہے۔ تمام مذاہب نیز اخلاقی امور اصول موضوعہ یا علوم متعارفہ کی طرح پائے جاتے ہیں۔ شلاچوری۔ و غا بازی۔ زنا۔ کبر۔ حسد۔ رشک۔ جھوٹ تمام مذاہب میں مذموم ہیں۔ راستبازی۔ خوش معاملگی۔ حب قومی۔ تمام مذاہب میں پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح خدا کے وجود کے متعلق بھی موحدین مسلمانوں سے متفق ہیں۔ پھر جو چیز اسلام کو ممتاز کرتی ہے وہ عقائد میں رسالت کا ماننا اور عملیات میں نماز کا پڑھنا ہے۔ اسلام نے جو طریقہ بندگی کا قرار دیا ہے یعنی نماز پڑھنا وہ تمام دوسری قوموں اور مذاہب کی پرستش کے طریقہ سے جدا ہے۔ پہلے ہم بتائیں گے کہ نماز کیا چیز ہے اور اُس کے احکام کیا ہیں۔ پھر بتائیں گے کہ اس میں مصالح کیا ہیں۔

ہر عاقل و بالغ مسلمان دن بھر فرض ہے کہ وہ رات اور دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھے

خدا کی یاد کرے۔ اس خاص طور پر یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چار مرتبہ خدا کے سامنے کھڑا ہو۔ جھکے۔ اور جھکنے کے بعد سجدہ کرے۔ نماز کے اوقات یہ ہیں۔

(۱) صبح دن نکلنے کے قبل۔ (۲) دوپہر کے بعد شام تک۔ (۳) شام سے دن چھپے تک۔ (۴) دن چھپے سے اندھیرا ہونے تک۔ (۵) اندھیرا ہونے سے صبح تک۔ بعض حالتوں میں اور بعض ائمہ کے نزدیک ہر حالت میں (۲) کو (۳) کے ساتھ اور (۴) کو (۵) کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ صبح کا وقت بہت تنگ ہوتا ہے اور اٹھنے اٹھانے میں دن نکل آنے کا احتمال رہتا ہے اس لیے آسانی کے خیال سے بجائے چار رکعتوں کے دو رکعتیں اس وقت رکھی گئیں اور دن چھپنے کا وقت بھی تنگ ہوتا ہے ذرا دیر ہوئی کہ تاریکی جھاگئی اس لیے ایک اس وقت بھی کم کر کے صرف تین رکعتیں رکھی گئیں۔ ان پنج وقتہ نمازوں کو جماعت سے یعنی بہت سے مسلمانوں کا ایک ساتھ ہو کر پڑھنا نہایت درجہ کو سختی کے ساتھ محکوم ہے۔ بیمار پر مرتے دم تک نماز فرض مبنی ہے۔ بیمار بیٹھ کر۔ لیٹ کر۔ آنکھ کے اشارہ سے پڑھتا ہے۔ جنگ میں بھی وقت آجائے تو نماز معاف نہیں ہے۔ آگے فوج لڑتی ہے اور پچھلی فوج نماز پڑھتی ہے ہر ایک کی فوج پچھلی نماز پڑھنے کو چلی آئی اور پچھلی کی فوج آگے چلی گئی۔ تمام شہر کے لوگ ایک جگہ ہو کر جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ سال میں دو مرتبہ دور دور کے مسلمان قریب شہر صحرا میں جمع ہو کر نماز عیدین پڑھتے ہیں اور ایام حج میں تمام دنیا کے مسلمان مکہ میں اکٹھا ہو کر عید الفی کی نماز پڑھتے ہیں۔ مردہ کو دفن کرنے کے پہلے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس میں رکوع و سجود نہیں ہوتا مگر جماعت ہوتی ہے۔ سورج گرہن اور خسوف گرہن کے وقت بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کو نماز کسوف و خسوف کہتے ہیں غم کی

حالت میں شہر کے باہر جمع ہو کر نماز پڑھنا اور خدا سے دعا مانگنا مسنون ہے خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ طہارت کی حالت میں ستر عورت چھپا کر اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے نماز میں زائد تر "اللہ اکبر" اللہ سب سے بڑا ہے) کہا جاتا ہے۔ اس میں سورہ الحمد بھی پڑھنا فرض ہے۔ اسکے علاوہ کچھ اور آیت قرآنی بھی پڑھتے ہیں جس میں موقع محل اور وضو قلب کے اعتبار سے طوالت بھی ہو سکتی ہے اور اختصار بھی ہو سکتا ہے۔ بیان موقع ہے کہ نماز کے تمام غزلی الفاظ اور عربی عبارت کا ترجمہ کر دیا جائے۔

«اللہ اکبر» (اللہ سب سے بڑا ہے)۔

«ثنا اور تمغہ» (اے اللہ تو پاک ہے اپنی قریفون کے ساتھ اور تیرا نام برکت والا ہے اور تیرا مرتبہ بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تین پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ہاں سے ہوئے شیطان سے)۔

«بسم اللہ الرحمن الرحیم» (رحم دالے بڑے مہربان اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں) «سورہ فاتحہ» سب تعریف اللہ کے واسطے ہے جو پروردگار عالمین ہے بڑا مہربان ہے۔ نہایت رحم والا ہے۔ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم تجھی کو بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہلکو سیدھی راہ چلا جن پر تیرا فضل ہے انکی راہ۔ نہ ایسی راہ جس پر تیرے غضب کے مارے اور گمراہ لوگ چلتے ہیں»۔

الحمد لله رب العالمين - الرحمن الرحيم - ملك يوم الدين - اياك نعبد و اياك نستعين - اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين -

”سورہ فیل“ تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا انکا کو غلط نہیں کر دیا؟ انہر غول کی غول چڑیاں بھین جنھوں نے انہر تھیر کی کنکریاں بھینک کر انکو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔

”سورہ قمریش“ قریش جبارے اور گرمی میں سفر کرنے کے خوگر بنائے گئے ہیں اب انکو اسکے شکر میں چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے پروردگار کی عبادت کریں کہ وہی انکو بھوک میں کھانا کھلاتا ہے اور خوف سے انکو امن دیتا ہے۔

”سورہ ماعون“ تو نے قیامت کے ٹھٹھانے والے کو دیکھا۔ یہی تو تہیم کوڑھلیکتا ہے اور محتاج کے کھانے کی تاکید نہیں کرتا۔ خرابی ہے ان نمازوں کی جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ رہا کرتے ہیں اور ماعون کو رد کرتے ہیں۔

”سورہ کوثر“ ہم نے تجھ کو شرم دی۔ اپنے رب کی نماز پڑھ اور قرطانی کی تشریف دشن بے نام و نشان ہو جائے گا۔

”سورہ کافرون“ تو کہہ۔ کافرو۔ میں تمھارا معبود نہیں پوجتا۔ اور نہ تم میرا معبود پوجتے ہو۔ نہ ہم تمھارا معبود پوجیں گے۔ اور نہ تم ہمارا معبود پوجو گے۔ تمکو تمھارا دین ہے اور مجھکو میرا دین ہے۔

۵۵ ائم تزکیت فعل ربک با محب الغیل۔ ائم یجعل کید ہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ترمیم بحجازہ من یجیل۔ فیجعل مصف یا کول۔

۵۶ لایف قریش۔ لیغضم رحلہ الریش والعتیف۔ فلیعبد دارب ہذا الہیت۔ الذی اطمعہم من جریع وامنہم من خوف۔

۵۷ ارایت الذی یدب بالذین۔ فذلک الذی یرع الہتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساهون۔ الذین ہم بآذانہم ویسعون الماعون۔

۵۸ انا اعطیناکم الکوثر فصل الربک و انحران شاکم۔ ہوا لا تیر۔

۵۹ قل یا ربنا انکفرون۔ لا نعبدنا تہدون ولا نعبدکم عبدون ماعبد۔ ولا آنا عابد باعبدتم۔ ولا نعبدکم عبدون ماعبد۔ نکم و تہدونی دین۔

”سورہ نصر“ جب اللہ کی مدد اور فتح آئی اور تو نے دیکھا کہ لوگ فوج فتح منہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں تو اب اللہ کی خوبیاں اور اُسکی پاکی بیان کر اور اُس سے بخشش مانگ۔ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔

”سورہ لہب“۔ ہلاک ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی ہلاک ہو۔ اُسکا مال اور اُسکی کمائی اُسکے کام نہ آوے۔ اب وہ اور اُسکی خبیلی کھانے والی بی بی جسکے گلے میں کجور کی رتی ہے یہ دونوں دہکتی آگ میں داخل ہو گئے۔

”سورہ اخلاص“۔ تو کہہ کہ وہ اللہ ایک ہے۔ بے نیاز ہے۔ نہ جہا اور جہاں گیا۔ اُسکا ہر سر کوئی نہیں ہے۔

”سورہ فلق“۔ تو کہہ کہ مخلوق کی بُرائی۔ شب نام کی ظلمت کی بُرائی۔ گرہوں میں پھونکنے والی عورتوں کی بُرائی اور حاسد کے حسد کی بُرائی سے میں پروردگار صبح کی پناہ میں آیا۔

”سورہ ناس“۔ تو کہہ میں آدمیوں کے رب آدمیوں کے پادشاہ اور آدمیوں کے سب کو پناہ میں آیا دوسو سو ڈانے خناس کی بُرائی سے جن ہو یا آدمی۔

”سمیع اللہ لمن حمدہ“ (اللہ سنتا ہے جو اُسکی تعریف کرتا ہے)۔

۷۵ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ دَرَأَيْتَ النَّاسَ يَبْغُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَنْزَا جَا۔ فَسُجِّدَ لِمَكْرِبٍ مِّنْهُنَّ
اِنَّ كَانْ تَوَّابًا۔
۷۶ تَبَّتْ يَدَا اَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ۔ اَاْ غَنِيَ عَمَالُهُمَا كَسْبَ۔ سَيَصْلٰ نَارُ اُذَاتِ لَهَبٍ وَامْرَاةٍ
حَمَلَتْهُ اَحْمَلَبَ۔ فَيُجَدُّ اَحْمَلَبُ مِّنْ مَّسَدٍ۔
۷۷ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ۔ اللّٰهُ اَحَدٌ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ۔
۷۸ قُلْ عِزٌّ مَّزِيَّةٌ الْفَلَقُ مِّنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مِّنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقُبِّ مِّنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔
۷۹ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ مَلِكِ النَّاسِ۔ اِلٰهِ النَّاسِ۔ مِّنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ۔ الَّذِي يُّدْسِيْ فِیْ عَمَدِ النَّاسِ مِّنْ اَحَبَّةٍ وَالنَّاسِ۔

ذمی عقل غافل ہے۔ یہی بڑا ثبوت انسان کی کمزوری کا ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ انسان کی یاد دنیا کی تمام مٹیوں سے انسان کو بچا سکتی ہے تو انسان کے لیے موعظہ کا یاد سے بڑھ کر اور کوئی چیز اخلاقی حیثیت سے بکار آمد نہیں ہے۔ خدا کی یاد کرنے

کرتے خدا سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس وقت خدا کا دھیان بغیر موت اور حیات کے خیال کے بھی ہوتا ہے۔ مگر یہ خاص خاص مدارج ہیں جیسا کہ حضرت یوسف کے قصہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب زلیخا نے بیجا بھونکنے کے قبل بخت کی آنکھ چھپانا چاہا تو حضرت یوسف کو گمان ہو گیا اور وہ سوچے کہ زلیخا اپنے بخت سے شرم کرتی ہے اور میں خدا سے شرم نہ کروں۔ بہر حال تمام دنیا کے مذاہب خدا کی یاد کو ایک بڑا رکن مذہب کا خیال کرتے ہیں۔ قرآن میں جا بجا خدا کو یاد کرنے کا حکم ہے اور اس تاکید کے ساتھ کہ اُٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے ہر وقت خدا کی یاد کرو۔ اس بلور کرنے کے علاوہ نماز پڑھنے کا بھی قرآن میں جا بجا حکم ہے۔ جسکو حدیث نبوی اور فعل نبی کے ساتھ ساتھ دیکھنے سے وہ طریقہ نماز کا شروع معلوم ہوتا ہے جسکو مختصر طور پر ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز ہی میں یاد خدا ہو سکتی ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کی صورت خاص قائم نہ ہوتی تو خدا کی یاد کا طریقہ اتنا عمدہ اور موکد طور پر قائم نہ رہتا جتنا کہ اب قائم ہے۔ دیگر مذاہب کے طریقہ پرستش یا طریقہ یاد الہی کو دیکھیے۔ خدا کا راگ لاتے ہیں۔ باجا بجاتے ہیں۔ بانی خدا کی یاد میں گراتے ہیں۔ پھول پتی چڑھاتے ہیں۔ کبھی کبھی روشنی بھی یاد الہی کے وقت کرتے ہیں۔ جس دم کہ کر کے بیٹھتے ہیں۔ مراقبہ کرتے ہیں۔ کسی چیز کو میاں کرنے کے لیے خدا فرض کر لیتے ہیں۔ اور پھر اظہار خلوص کرتے ہیں۔ یہ طریقے تو سادہ سادہ

ہیں۔ انکے علاوہ علم طب جاننے والے یا خدا کے لیے علم تشریح میں بجا نہ تھا
نکتہ پاتے ہیں۔ علم نباتات میں بھی لاتنا ہی باتیں خدا کی یاد دلانے والی ہیں انکے
جاننے والے خدا کی یاد اور معرفت کا بڑا سبق لیتے ہیں۔

برگ درخان سبز در نظر ہوشیار ہر درقے دفتر نیست معرفت کردگار

علم ہیئت کے جاننے والوں کو بھی بہت سی باتیں خدا کی صنعت کی ایسی معلوم
ہیں کہ وہ خدا کو اس ذریعہ سے یاد کرنا چاہیں تو بڑے بچے عوسن ہو جائیں۔ غرض کہ
بہت سے طریقے خدا کی یاد کے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور انہیں سے بعض
ایسے ہیں کہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں اور حکم قرآن کے موافق ہیں اللہ کی یاد کرنے
میں ان طریقوں پر عمل کیا جاسکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں صرف یہ دیکھنا
کہ نماز کی صورت میں جو طریقہ شریع اسلام نے مختص کر دیا ہے وہ سب طریقوں سے
افضل ہے یا نہیں۔ دلیل اور برہان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک کا وجدان بہترین
شہادت ہے صحت توجہ دلانا ہمارا کام ہے۔ خیال کیجیے! خدا کا دھیان دلیں کر کے
دست بستہ باادب کھڑے ہو جائیے۔ رکوع کیجیے سجدہ کیجیے۔ الفاظ جو عموماً پڑھے
جاتے ہیں انکا ترجمہ اوپر کر دیا گیا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس درجہ خدا
کی وحدانیت اور اس کے جلال و جمال کی تصدیق پر مبنی ہیں اور حضور قلب کے لیے
جو بندگی کی جڑ ہے کتنا عمدہ ذریعہ ہے۔ اب ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ یا الہی کا
طریقہ اس سے بڑھ کر دوسرا ہو نہیں سکتا۔

اب وہ بھی مصلحت نظر ڈالیے۔ نماز نے اخوت اسلامی کی ایسی پختہ جڑ قائم کی
ہے اور مسلمانوں کو باہمت اور باقاعدہ رکھنے کی اتنی عمدہ تدبیر بتائی ہے کہ اسکی نظیر

نہ اس وقت ہے نہ کبھی تھی نہ آئندہ خیال میں آسکتی ہے۔ پانچ وقت مسجد میں جو دن اذان نہیں دیتا گو یا فوج کی حاضری کے لیے گل بجاتا ہے۔ گل سننے کے ساتھ ہی جس طرح تمام فوج والوں کو یکجا ہوجانا واجب ہے اسی طرح محلہ کے تمام مسلمانوں کو یکجا ہوجانا چاہیے۔ نماز ایک طرفہ قواعد فوج کا ہے پیغمبر صاحب صفت سیدھی کرنے میں بے انتہا ترجہ فرماتے تھے فوجی قواعد کی بنیاد اسلام سے ہے اسکے پہلے لڑائیوں میں صف آرائی کا قاعدہ ناقص تھا یا بالکل نہ تھا۔ عیدین میں گلہ کے سید ان قلعہ میں جا کر مسلمانوں کی نماز دیکھیے تو معلوم ہو کہ کس درجہ باشوکت اور باقاعدہ مسلمانوں کی قواعد معلوم ہوتی ہے۔ اسلام کے رو سے تمام مسلمان فوج کے سپاہی تھے اور یہی نماز انکی فوجی قواعد تھی۔ جمعہ کی نماز میں گویا گل شہر کے باشندوں کی ایک جگہ قواعد ہوتی ہے۔

سال میں دو مرتبہ عیدین کے روز سالانہ قواعد ہوتی ہے جس میں آس پاس کے مسلمان بھی جمع ہوتے ہیں اور عمر بھر میں ایک دفعہ مکہ میں جا کر حاضری دینا لازم رکھا گیا ہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان آخرا بھی ہیں اور ہند کے بڑے بڑے پڑانے اسلامی شہروں میں ابھی تک جمعہ اور جماعت کا دستور چلا جاتا ہے۔ اس نماز کے دینی اور دنیاوی فائدے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتے۔ وہ کیا ایسی اخلاقی تعلیمات ان مسلمانوں میں ہیں جو اور بے نمازی قوموں میں نہیں ہیں۔ یہ سوال اس وقت کیا جاتا جب اسلام کے اچھے دن تھے تو جواب دینا ہلکا آسان تھا اور اس وقت کوئی سوال ہی کرنے والا پیدا نہ ہوتا جب بھلائی ان لوگوں سے بہی طور پر دکھائی دیتی تھی تھیں اور غیر قوموں کے جوق جوق اسلام میں شریک ہونے سے آپ اپنی دلیل

تھیں۔ اسوقت جب مسجد دن میں بجائے اخوت اسلامی بڑھانے کے لوگ دوسرے
 کی غیبت کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آمین بالجہاد و رفع یدین پر لڑنے جھگڑنے
 کو آتے ہیں دوسروں کی تحقیر کرنے میں اپنی بڑائی سمجھتے ہیں۔ تو ہم بھلائیوں کی یاد رکھ سکتے
 ہیں دوسرے یہ کہ فی زمانہ ناز پڑھنے والے جب توحید کے دلدادہ نہیں ہیں۔
 خدا اور خدا کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت کے شدید انہیں ہیں تو پھر اس
 جمیعت میں مذہب کی ہر اور مذہب بھلائیوں جن کے تذکرہ سے کتا بن بھری بڑی ہیں
 مگر پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ اس گری ہوئی حالت میں بھی اس جماعت اور مسجد کی وجہ سے
 جو حالت مسلمانوں کی ہے آج دنیا کی تمام دوسری گری ہوئی قوموں سے بدرجہا
 اچھی ہے۔

جس طرح انگریزوں کا شمار قومی ہے کہ جب چار آدمی اکٹھا ہوئے تو کھانے کا پورا
 ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلے مسلمان اپنی ہر جماعت میں نماز ضرور پڑھتے تھے۔ دیکھیے
 محلہ کی بیچ وقتہ حاضری میں نماز لازم ہے۔ ہفتہ وار جماعت میں بھی نماز ضروری ہے۔
 رمضان کے روزوں کے ختم ہونے کی عید میں جب جمع ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں
 قربانی کی تیاری کرنے کے قبل نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ عذرہ دفن کرنے کو جمع ہوتے
 ہیں جب بھی نماز پڑھتے ہیں۔ مینہ کے لیے دعا مانگنے پر بھی نماز پڑھتے ہیں عرب
 کے قرب و جوار میں شمس پرستی کا مذہب تھا شمس ہی کو لوگ خدا جانتے تھے۔ رات کو
 سجا جب جانا عوام کے لیے اسکے زوال کی کافی نشانی نہ تھی۔ آفتاب و ماہتاب کے
 غروب سے پہلے قمری انکی خلیل اللہ سمجھے تھے لوگوں کے دل وہ سبق بھول گئے تھے
 اگلے مسلمان انھیں گھن گئے پر خدا کی پرستش کرنے تھے اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ

خالق عالم جس نے سورج کو اندھیرا کر دیا قابل پرستش ہے نہ کہ سورج کی فانی ناز و ال
 پذیر روشنی۔ سورج گروہ اور چاند گروہ میں بیشک قدرت ایزدی کا ایک کرشمہ ہے۔ ہنود بھی
 اس تقریب میں پرستش کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہنود سورج اور چاند کی پرستش
 کرتے ہیں اور مسلمان اُس خدا کی پرستش کرتے ہیں جس نے انکی روشنی ماند کر دی اور
 دعا کرتے ہیں کہ خدا اپنے غضب سے ہلک بچا۔

علاوہ ان نمازون کے اور بہت سی نمازیں مسلمان اپنی خوشی سے بھی پڑھتے ہیں
 جبکہ نماز نفل کہتے ہیں۔ فرض نمازون کے آگے چھپے بھی نفلین پڑھتے ہیں۔ دوسرے
 وقتوں میں بھی جب جی چاہا پڑھتے ہیں روزہ میں بعد نماز عشا جماعت سے تراویح پڑھتے
 ہیں۔ مگر ان نفلوں میں سب سے اچھی نفل آدھی رات کے بعد والی ہے جسکو تہجد کہتے
 ہیں۔ اسلام میں سختی نہیں رکھی گئی ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا اکثر دن بھر گزرا ہی
 ایسے فرضیت کا حکم نہیں ہوا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد برابر پڑھتے تھے
 حین لوگوں کو تہجد پڑھنے کی عادت ہے وہ جانتے ہیں کہ اسمین جو تفریح قلب
 کو حاصل ہوتی ہے وہ مفرحات جالینوس کھانے سے بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔
 رات کا سناٹا نیلگون آسمان۔ ستاروں کی قندیلین۔ انکی ٹٹائی ہوئی روشنی کا سماں
 ہوا میں سبکی اور تازگی۔ باد صبا کی ابتدا۔ عالم سے گرد و غبار دفع۔ لبون کی جنبش سے
 جو کثافت دن کو ہوا میں پیدا ہو گئی تھی وہ سب دفع۔ زمین سے آسمان تک نوزہی
 نوز۔ پھر اس وقت جو خدا کی نماز پڑھے گا۔ خدا کا راگ گائے گا۔ یا اور طور پر خدا کو یاد کرے گا
 وہی اس فرے سے واقف ہو سکتا ہے۔ پاؤں پھیلا کر سونے والے کیا جانیں کہ
 انکی مہوشی میں ہوش والوں نے کیا کیا کیا۔

ہم نے ادھر لکھا ہے اور لکھنے کی بھی ضرورت نہیں معمولی سمجھ کا آدمی ذرا غور کرنے سے خود معلوم کرے گا کہ خدا کی عبادت کا طریقہ نماز سے اچھا ہونین سکتا۔ لیکن ہم خاص طور پر نماز جنازہ کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں کے جنازہ کے آگے رام نام مست ہو، کی آواز بلند رہتی ہے۔ بعض مسلمان اس آواز سے عموماً لگھڑکتے ہیں۔ مگر اس پیارے نام اور پیاری صدا سے ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ جنازہ کے ساتھ نقیب پکارتا جاتا ہے ”رام نام مست ہو“ اسی کو ذرا اور بڑھا کر قرآن میں خدا فرماتا ہے ”کل من علیہا فان یمقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام“ دنیا کی سب چیزیں فنا ہوں صرف ذات باری جو صاحب جلال و اکرام ہے رہ جائیگی۔) خلاصہ یہ کہ گو ہم رام نام مست کی آواز بہت پسند کرتے ہیں لیکن الفضا کے ساتھ دیکھنے کے بعد یہ ماننا پڑتا ہے کہ جنازہ کو سناٹے کے ساتھ اٹھانے میں اور سب مسلمانوں کے یکجا ہو کر نمانہ پڑھنے میں اور نماز پڑھنے کے بعد مردہ دفن کرنے میں جو شان پیدا ہوتی ہے وہ سہمہ میں بولنے سے پیدا نہیں ہوتی۔ جنازہ چلا ہر ایک سکوت میں ہے۔ سب کے چہرہ پر عبرت چھائی ہوئی ہے چپ تفریق کی سی کیفیت ہے۔ پھر صف بستہ ہو کر نماز جنازہ پڑھی بعد ازاں سلام پھیر کر مردہ کو خدا کی حفاظت میں سونپ کر گھر واپس آئے۔ اس طرز میں رنگ ہی دوسرا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ اپنے رب کی پہچاننے والی یہی ایک قوم مسلمانوں کی ہے۔ شرع کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ، برس کی عمر میں لڑکوں کو نماز پڑھنا چاہیے اور دنوں برس کی عمر تک جو لڑکے ادھر راغب نہ ہوں انکو مار کر سچ قسم نماز پڑھانا چاہیئے۔ ہر ایک اور ہر فرقہ میں لڑکوں کو عمدہ کام کے لیے مارنا روا ہے اور جب اس کی قسم کہ عمدہ تعلیم اخلاق کی ہے تو اس پر زیادہ سختی کرنا بجا نہیں ہو سکتا۔ ہر کوئی

یوں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ لڑکے جہاں اسکول میں لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں وہاں کرکٹ جہناٹک اور قواعد بھی سیکھتے ہیں اسکول سے نکل کر ہلاکار گھر بھاگ جائے اور قلعہ میں شریک ہو اُس پر تنبیہ مہڈیا سٹر کی رو اس ہے اسی طرح پنج وقتہ نماز میں مسلمان بچوں کا مسجد میں نہ جانا۔ اولیاء کو یہ حق دینا ہے کہ وہ اُنکی تنبیہ کریں۔

فصل سیام

روزہ

روزہ (صوم) اسلام میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسرے ادیان میں بھی تھا اور ہے۔ عرب۔ شام۔ ارض روم۔ اور مصر کے انبیا برابر اسکی تاکید کرتے تھے۔ ہندوؤں کے مذہب میں بھی روزہ محکوم ہے۔ اسمین ضرور کوئی نفع ہے جب ہی اکثر شیعہ بچوں نے اسے رد رکھا ہے۔ چار فائدے اسمین کھلے کھلے ہیں اور ممکن ہے کہ انکے علاوہ اور بھی ہوں۔

اول۔ سب سے بڑی نعمت خدا کی تندرستی اور ہمارے بعد غذا اور پانی ہے پھر اُسکے بعد عورتوں کی محبت ہے۔ اور انہیں چیزوں کا صبح سے دن چھپے تک اپنے اوپر حرام کرنا روزہ رکھنا ہے۔ یہ چیزیں نایاب نہیں ہیں بوقت حاجت بھی پاتے ہیں اور با قیادہ پاتے ہیں۔ اور اسلئے وہ انکے اصلی مزہ سے نا آشنا رہتے ہیں۔

منعم کے شکر میں بھی ہائیں کبھی تنہا براے لذت دنیا زبان نہیں

جس خدا نے یہ نعمتیں بندوں کو دین وہ ضرور مستحق ہے کہ اُسکا شکر ادا کیا جائے وہ کسی کے شکر کا بھوکا نہیں ہے لیکن ہموشان عبودیت کا اظہار کرنا چاہیے خدا کی داندہ راز خفی و جلی کا بھوتا شکر یہ بھی زیبا نہیں۔ بھوک نہیں ہے ہر روز رکھنا

پیٹ میں ٹھونس رہے ہیں جی نہیں چاہتا دوسروں کے امرا سے کھاتے ہیں
اور الحمد للہ کہتے جاتے ہیں۔ خدا کا شکر کرنا ہے تو خدا کی نعمت کی قدر کر دو جب
نہایت ہی صادق آشنا ہو تو کھانا کھاؤ اور پانی پیو کہ بڑی سے بڑی غذا تم کو اچھی
سے اچھی غذا معلوم ہو اور ہر بن موم سے تمہارے خود بخود خدا کی احسان مندی
اور شکر گزاری کا اظہار ہو۔

دوم۔ مشہور ہے کہ کھانا خوش ذائقہ نہیں ہوتا بھوکا سے خوش ذائقہ بتائی ہے
ہر شخص عمدہ غذا کا طالب ہے اور دولت کے ساتھ عمدگی کے مدارج بڑھتے جاتے
ہیں۔ ناداری کی حالت میں مہینوں گوشت نہیں لیتا تھا اور حالت سدھرتے ہی
بکری کا گوشت دونوں وقت لٹنے لگا پھر اور تر تری ہوئی تو مرغ کا گوشت بھی دستر
خوان پر آسٹ رہا۔ اب معمولی مرغ کے گوشت کا مزہ بھی جاتا رہا۔ مرغ دانہ خور کی نمائش
ہوئی۔ گھر کے حکماء ہی مرغ پالنے اور دانہ کھلانے کا سامان کیا گیا تھوڑے دنوں کے
بعد اسکا نرہ جی سا قح ہو گیا۔ جو ذہ پہلے بازار کے معمولی گوشت میں تھا اب وہ
مرغ دانہ خور میں بھی نہیں ہے۔ اب یہ راسے ہوئی کہ مرغ اور بٹیر کی سختی مینا چا ہے
اور اس میں بھی رفتہ رفتہ یہ تکلف ہوا کہ بجائے سختی کے عرق بننا چاہیے جو پانی کی
طرح پی لیا جائے بالآخر عرق میں دانہ اسے اٹلور بھی شامل ہوئے اور بعدہ نے
جواب دیا۔ اب دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں۔ روزہ دار مسلمان ان کھڑاگ سے
برسی ہیں بعد نماز مغرب سوکھی روٹی کھانے والے اور مرغ دانہ خور کے کباب
کھانے والے دونوں اپنے کھانے میں پورا مزہ پانے میں الیک دوسرے کے
کھانے پر غور نہیں ہے۔ ہر ایک اپنی حالت میں غرض ہے کھانے پینے میں

جو روزہ داروں کو ملتا ہے دوسرے اسکا اندازہ نہیں کر سکتے۔

سوم۔ ہر مسلمان کو فوج کے سپاہیوں کی سی جفاکش اور مستعد زندگی رکھنا چاہیے۔ دنیاوی کام جتنے ہیں سب میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر سال میں ایک مہینہ رمضان کا اس جفاکشی اور مستعدی کی مشافی کے لیے رکھا گیا ہے۔ دن کام کرنے کا وقت ہے اس لیے دن ہی میں روزہ فرض ہوا۔ ہندوؤں کی طرح رات کا روزہ مسلمانوں میں فرض نہیں ہے۔ آج کل انگریزی فوجوں میں ہندوستانی انگریزی سپاہیوں سے زائد مدد و جہ ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ کھانے پینے کا اہتمام کم کرتے ہیں۔ اور انگریزوں کی طرح یہ نہیں چمکتے کہ مسعدہ کبھی خالی نہ ہو، ہندوستانی سپاہی رات دن میں صرف دو مرتبہ کھاتے ہیں اور وقت بڑھانے تو ایکے تہ بھی نہیں کھاتے۔ مرہٹوں کی لڑائی میں بعض اہل الرائے کہتے تھے کہ ان مرہٹوں سے جہان بھیگے ہوئے جنوں سے فوج اڑ گھوڑے۔ ہندوؤں کی غذا جوتی ہے لانا آسان نہیں ہے۔ انگریزی آلات حرب اور قواعد فوجی میں یورپین سپاہیوں کو فوق ہے ورنہ تکلیف برداشت کرنے میں ہندوستانی سپاہی کمین بڑھے چڑھے ہوئے ہیں غرض کہ تکلیف برداشت کرنا سپاہیوں کا ایک جوہر ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں محنت اور جفاکشی لازم ہے جو شخص جفاکش اور محنتی نہیں ہے وہ گویا اپنی خلقت میں ناقص ہے۔ روزہ سے یہ بھی مقصود ہے کہ لوگ بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کے عادی رہیں۔ وقت آجائے تو گرسنگی انکے کاروبار میں مارج نہ ہو۔ ابھی حال میں ترکون اور یونانیوں کی لڑائی ہوئی ہے نصف صدی سے پہلے میں طاقتوں نے ترکون کو قوم بیمار کا خطاب دے رکھا تھا اس لڑائی نے ثابت کر دیا کہ

ترک ابھی تک اپنی حالت سنبھالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ترکوں نے اس لڑائی میں بڑی نمایاں فتح حاصل کی۔ اگر یورپ کی سلطنتیں بیچ میں نہ بڑبڑاتیں تو یونان ترکوں کے قبضہ میں آجاتا۔ یورپ کے راسے زلزلوں نے اس فتح کا سبب یہ لکھا ہے کہ گوسلمان رسد کی کئی دو زلزلوں طرف تھی لیکن ترک روزہ رکھ کر لڑنے کے عادی تھے ان کے مقابلہ میں یونانی جو دن بھر میں کئی مرتبہ کھائے بغیر تھکا نہیں کر سکتے تھے ٹھہر نہ سکے۔

چہارم۔ بڑوں کے تمام افعال بے کسی استناد و بنیبر کسی امتیاز کے خوشامہوتے ہیں اس اعتبار سے انگریزوں کا بائیں چہرہ مرتبہ کھانا آج کل بہت پسند کیا جاتا ہے اور ہندوستان کے مسلمان اکل و شرب کی جدید تہذیب سے صوم کی رد بھی سوکھی صورت کو خدایا کر اپنے خیالات پر آگندہ کرتے ہیں۔ انگریز صبح اٹھ کر کافی پیتے ہیں پھر چاشت کا کھانا (بیریک فاسٹ) دو بجے ٹفن یا لنچ۔ شام کو ڈنر اور کبھی کبھی سوتے وقت سپر یہ سب پانچ گھنٹے۔ انگریزی تعلیم پائے ہوئے نوجوان اس اندھا دھند کھانی کے سامنے صبح سے شام تک نہ بند کیے ہوئے بیٹھنے کو تو تصور کرتے ہیں اور برف مٹ جانتے ہیں۔ بیشک عادت طبیعت ثانی ہوتی ہے جو شخص چہرہ مرتبہ کھانے کا عادی ہو وہ اگر دن رات بین ورت دو ایک مرتبہ کھائے تو ممکن ہے کہ طبیعت بے لطافت ہو جائے۔ لیکن ایسی خراب عادت ہی کیوں ہو۔ خود کو اس قدر رکھانے کا پابند کرنا کہ ایک بڑی زحمت سر پر لینا ہے۔

کھانا حالت پیدا کرنے کے لیے ہے نہ کہ وبال جان ہونے کے لیے۔ بار بار کھانے سے طاقت میں کوئی مدد نہیں ملتی ایک مرتبہ بیٹ بھر کر کھالیا اور اس کا ہضم

کر لینا فرا ذرا بار بار کھانے سے اچھا ہے۔ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شکاری جانور دن کے کھانے کا وقت معین ہوتا ہے اور مویشی رات دن چرا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیٹ بھر کر دس بارہ گھنٹے کے لیے کھانا کھا لینا اس سے کہیں اچھا ہے کہ ہر تیرہ گھنٹہ کچھ کچھ ضرور کھا یا جائے۔ بار بار کھانا طلبا بھی نامناسب ہے۔ انگریز ذرا ذرا کھاتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھائیں تو ہرگز صحت کا قیام نہ رہ سکے۔ طب یونانی کے رو سے غذا دو دن میں تین مرتبہ کھائی جائے تو البتہ ہضم صحیح ہوگا۔ یعنی ہر سولہ گھنٹہ کے بعد غذا کرنا مناسب ہے۔ روزہ کے دنوں میں ملک اور موسم کے اعتبار سے پیٹ خالی رکھنے کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ ۱۶ گھنٹہ سے ۲۰ گھنٹہ تک یہ خیال کرنا کہ روزہ صرف صحت ہے بالکل غلط ہے۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ روزہ سے صحت میں مدد ملتی ہے۔ موسمِ رمضان جذبِ اخراج و رطوبت بن سہل کا کام دیتا ہے اور معدہ کو خود بخود ہر سال درست کر دیتا ہے۔ یہ روزہ فاقہ کشی نہیں ہے۔ سہل ہے۔ چورن ہے۔ جوارش جالینوس ہے۔ جسم کی تمام بُرائیاں معدہ کے فساد سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس روزہ کے ذریعہ سے معدہ درست رہتا ہے تو روزہ کو وبالِ جان نہ سمجھنا چاہیے بلکہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ رمضان صحت کا بڑا اصول اس روزہ کے ذریعہ سے اسلامی فوج اور اسلامی جماعت میں قائم کیا گیا تھا۔

ہم یہ تسلیم کریں گے کہ آغازِ صوم میں کبھی کبھی زکام یا دوسری شکایت ہو جاتی ہے وہ بھی روزہ رکھنے سے نہیں بلکہ زائدِ زنا و افطار کی بے اعتدالیوں سے لیکن اس نقص کے ساتھ جب وہ فزاید دیکھے جائیں جو معدہ کے قوتِ ہضم بڑھانے کے شعلہ مرتب ہونے ہیں تو یہ جھوٹی شکایتیں دوسرا شیطانی ہے اور یہ کہیں کی

پنجم انسان میں دو قوتیں متضاد ہیں قوتِ عیسوی اور قوتِ ملکوتی۔ ان دونوں کو اعتدال کے ساتھ یکساں تکمیل انسانیت ہے۔ ہر مذہب کی غایت ان قوتوں کے اعتدال کا قیام رکھنا ہے۔ مذہب اسلام کتنا ہے کہ اس اعتدال کو مذہب اسلام ہی سبب زاید نظر رکھنا ہے۔ نہ تو اس کا روزہ بہت سخت ہے۔ اور نہ ایسا ہے کہ خلوسے معذور بھی نہوے پایا کہ دوسری غذا پہنچ گئی۔ یا صرف خاص خاص غذاؤں کا پرہیز ہوا پھر تو وہ روزہ داری نہ ہوئی استیصالِ بیمار داری ہوئی کہ گوشت ردی کی جگہ دودھ مقرر ہو گیا۔ غلہ کی جگہ مٹھ میوہ جات کے لئے۔ روزہ داروں کو صبح کے ناشتہ کے وقت ذرا سا خیال آب و دانہ ہوتا ہے پھر اُس وقت کے گزر جانے پر اشتیاق کا زب جاتی رہتی ہے اور ایک قسم کا تفریح اور بدن میں نیکی معلوم ہوتی ہے۔

اندر دن از طعام خالی دا تا در نور معرفت بینی

اس طرح قوتِ ملکوتی میں ترقی ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس کا مقدمہ ہے شکم کو ہر وقت عمر غبار کی زنجیل نہ پھرنے دیکھ کر بعد جو خاص لطف روحانی حاصل ہوتا ہے اس کو روزہ دار ہی جانتے ہیں اور بالخصوص وہ روزہ دار جو خوشی سے روزہ رکھتے ہیں اسلام پر افکارِ صوم کا وقت تکلیف شروع ہونے کے قبل آجاتا ہی ضعف جسمانی جو مضر صحت ہو سکتا ہے پیدا ہونے نہیں پاتا۔ ایامِ روزہ میں علاوہ صحت جسمانی کی ترقی کے اخلاقِ حسنہ بھی ترقی کر جاتے ہیں۔ بیانِ اُن لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے جنہوں نے فطرتی ضرورتِ آب کے علاوہ اپنی غلطی سے اپنے کو افیون یا تمباکو وغیرہ اشیائے نشئی کا عادی بنا رکھا ہے اور ابھی خاصی حالت میں دایم المرض ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگ روزہ میں غصہ بہت کرتے ہیں اور روزہ کے شاک کی بھی رہتے ہیں لیکن ہے کہ ان لوگوں کو

وہ لطف محسوس نہ ہو جو روزہ سے عموماً ہوتا ہے یا انکے اخلاق میں رونمائی وجہ سے وہ ترقی نہ ہو جو ہونا چاہیے۔ مگر ان مستثبات سے روزہ کے اصول میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ اسکی بہتری میں حرج آسکتا۔

فصل سی و یکم

عبادات کے متعلق نصوص قرآنی

وضو اور تیمم

ایمان والو جب تم کو نشہ ہو تو جب تک اپنی بات نہ سمجھنے لگو نماز کے قریب نہ جاؤ اور ناپاک ہو تو باسنتنا حالت مسافرت کے بلا غسل کے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اگر تم بیمار یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی پابنخانے سے آئے یا عورتوں کو حج جو سے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو۔ اپنے منہ اور ہاتھ پر مسح کرو۔ اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ سورہ نسا، رکوع ۷۔

نماز

ایمان والو جب نماز کو اٹھو تو اپنے منہ اور گنہیوں تک دو نون ہاتھ دھو ڈالو۔ سرن کو مسح کر ڈالو اور تنخون تک پیر دھو ڈالو اور اگر جنب ہو تو پاک ہو جاؤ۔ اگر تم بیمار یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی پابنخانے سے آئے یا عورتوں سے تم نے جماع کی اور پانی نہ ملا تو زمین پاک کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھوں کو اس سے ملو اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ تم پر ننگی ڈالے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمکو

۱۔ یا ایہ الذین امنوا اتقوا الصلوۃ وانتم ساری حق تعلوا ما تقولون ولا جنبا الا عاری سبیل
حق تعالیٰ اور ان کفر میں مرنے والے سزاوارا حد شکم میں افراط اور کسر اللہ علیہم سجدہ نماز
فیقولوا صعباً علیہا مستحکماً جو حکم دایہ ایمان اللہ کا حق تعالیٰ

صلوة و زکوٰۃ

نماز پڑھو زکوٰۃ دو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ کو رکوع
مبرا در نماز سے استعانت چاہو۔ اس میں دشواری ہے مگر اُن کی جزی کرنے
والوں کو نہیں جنگا یہ خیال ہے کہ اپنے رب سے اُنکو ملتا ہے اور اس کے
پس پھر جانا ہے۔ سورہ بقرہ کو رکوع ۵۔

نماز پڑھو۔ زکوٰۃ دو۔ جو کام اچھا کرو گے اللہ کپاس اُسے پاؤ گے تمھارے
کام کو اللہ دیکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کو رکوع ۱۳۔

خیال رکھو اپنی نمازون کا خصوصاً بیچ والی نماز کا۔ اور اللہ کے اگے ادب
سے کھڑے رہو۔ اگر تمہیں کوئی ڈر ہو تو پیادہ یا سواری پر چلتے ہوئے نماز پڑھو
اور پھر جب امن پاؤ تو اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں جو معلوم نہ تھا اُسے سکھایا۔ سورہ بقرہ
رکوع ۳۱۔

تم ملک میں سفر کرو تو نماز کا قصر کرنا تمکو گناہ نہیں ہے اگر یہ ڈر ہو کہ کافر تمکو تائید
کے۔ بیشک کافر تمھارے صریح دشمن ہیں۔ اور جب تک لاؤ پیچہ مسلمان نہیں ہوا غلا کے پو
اُنکو کھڑا کرے تو چاہیے کہ ایک جماعت انکی تیرے ساتھ ہتھیار لیے کھڑی رہے
پھر جب سجدہ کر چکیں تو پیچھے ہٹ جائیں۔ اور پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں
پڑھی تھی وہ آئے۔ اور چاہیے کہ اپنا سجاو اور اپنا ہتھیار ساتھ رکھیں۔ کافر چاہتے

۱۵۵ و اقموا الصلوة و اتوا الزکوٰۃ و اركعوا مع الرکعين۔

۱۵۶ و استعينوا بالصبر و الصلوة و انما لكبيرۃ الا على الضعفين الذين يفتنون انهم ملقوا بهم و انهم اذ لم يلقوا بهم

۱۵۷ و اقموا الصلوة و اتوا الزکوٰۃ و اقموا الصلوة و اتوا الزکوٰۃ و اقموا الصلوة و اتوا الزکوٰۃ و اقموا الصلوة و اتوا الزکوٰۃ

۱۵۸ حافظوا على الصلوة و الصلوة الوسطى و قوموا عند مقتضى شأنكم فان نعمتم فجلالاً و اركعوا مع الرکعين

فاذكروا الله كما علمكم انتم تكونوا تفلحون۔

آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازین پڑھا کرو اور صبح کو بھی نماز صبح کا وقت نور ظہور کا وقت ہے۔ اور رات کے ایک حصہ میں تہجد بھی پڑھو۔ یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ عجب نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود میں پہنچا دے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۹۔

اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو اور اُسکے پابند رہو۔ ہم تم سے کچھ روزی نہیں مانگتے۔ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں۔ اچھا انجام پر پہنچا رہی کاہر۔ سورہ طہ رکوع ۸۔

ایسے لوگ صبح و شام اُسکی عبادت کرتے ہیں جنکو سودا گری اور خرید و فروخت خدا کے ذکر نماز کے پڑھنے اور زکوٰۃ کے دینے سے غافل نہیں کرتی۔ یہ لوگ اُس دن سے ڈرتے ہیں جب دل اور آنکھیں اولٹ جائیں گی۔ سورہ نور رکوع ۵۔

نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ رسول کی اطاعت کرو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ نور رکوع ۴۔ پیغمبر یہ کتاب جو تمہاری طرف دی گئی ہے اُسکی تلاوت کرو اور نماز پڑھو۔ نماز سچی اور ناشابستہ حرکتوں سے روکنی ہے۔ یاد خدا بری چیز ہے۔ اور جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ سورہ عنکبوت رکوع ۵۔

۱۱۱۱ اقم الصلوٰۃ لعلوک التمس الی غنی البیل وقران الفجران قران الفجر کان مشہوداً ومن الیل فتمجیدہ تافانہ لک عسی ان یتجک ربک مقاماً محموداً۔
 ۱۱۱۲ دامر الیک بالصلوٰۃ واطیع علیہا لانک ربک رزقاً من رزقک والعاقبۃ للفقوی۔
 ۱۱۱۳ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ذنبک فیہا اسمہ یسبح فیہا بالغدو والافال رجال لا تکیمن تجارت ولا یج من ذکر اللہ واما الصلوٰۃ واثار الزکوٰۃ بخافون یوما یتقلب فی القلوب والابصار۔
 ۱۱۱۴ وایموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔
 ۱۱۱۵ اقل ما دحی الیک من الکتاب واما الصلوٰۃ ان الصلوٰۃ تنفی عن الغشا والمکر ولعلکم تکرہوا کبر واللہ یعلم ما یقننون۔

باب چہام

شخصی معاملات اور منافع و عدالت

فصل سی و دوم

شرکت کاروبار

انسان اپنی خلقت میں ایک دوسرے کا محتاج پیدا ہوا ہے۔ بنی نوع انسانی کو باہم مل جل کر کام کرنا ناگزیر ہے۔ کوئی قوم کوئی فرقہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں چند آدمیوں کا ایک دل ہو کر شرکت باہمی سے کاروبار کرنا محمود نہ خیال کیا جاتا ہو۔ یہی شرکت کبھی اتفاق کے لفظ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ بہر حال یہ تسلیم ہے کہ دنیاوی کاروبار میں ایک انسان کا دوسرے انسان سے مدد مانگنا یا بہ شرکت اسکے کام کرنا ناگزیر ہے۔ اب بحث یہ ہے کہ کن کن امور میں شرکت مناسب ہے۔

اعظم امور میں شرکت کے نفع یا اسکی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور کوئی شخص کیا جائے۔ جب دنیا میں کوئی فرد بشر اس سے بے نیاز نظر نہیں آتا۔ گفتگو صرف یہ ہے کہ خانگی امور میں بھی شرکت نفع بخش اور اسایش رسان ہو سکتی ہے۔ یہاں شرکت سے مراد ایک کا دوسرے سے مدد حاصل کرنا نہیں ہے۔ در نہ یہ حالت تو کسی صورت میں متضرر نہیں سمجھی جاسکتی اور نہ کوئی شخص اپنے گود و مردوں کی اعانت سے کسی حالت میں مستغنی کہہ سکتا۔ ہم مانع بود کی شرکت سے بحث کرتے ہیں۔ اس شرکت میں جہاں سیکڑوں خالص ہیں وہاں ہزاروں مضر تین بھی ہیں۔ اسکی بدولت قبض اور حسد کو ترقی ہوتی ہے۔ خانگی

اور باب کی شرکت دہن تک قائم رہے گی جہاں تک غرض مشترک کو تعلق ہے اس کے خانگی معاملات بھر بھی علیحدہ علیحدہ ہونگے۔

انگریز دن میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے پاس کسی منصبی کام کے انصرام میں رہنے کی غرض سے نہیں) اگر ٹھہر گیا تو چلتے وقت خالصاً مان لئے خرچ خوراک کا بل پیش کر دیا۔ ہم لوگوں کا طرز تمدن اسکو بہت ہی کمزور بنانا ہے۔ لیکن فی الواقع یہ ہماری بھول ہے اس میں کوئی رستکارہ نہیں۔ یہ معاملہ کی صفائی ہے جب تک ہم خود اپنے وقت باز دوسرے کما تے ہیں دوسرے کا احسان کیون لین۔ یا جب کوئی ہماری بخششوں کا محتاج نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ کیون سلوک کریں محتالیت اور ہدایا کا بھیجنا۔ خزانہ مہمان ہونا یہ دوسری باتیں ہیں جسے محبت کو ترقی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم کسی دنیاوی کام کی غرض سے کہیں آئیں تو کیا فروغ کہ کسی عزیز کے گھر بھی ٹھہرنے کوئی دوسری جگہ ٹھہرنے کے لائق عمدہ میزبان آئے اور اس لیے اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا دوسرے کو یہ کیا کہ خواہ مخواہ اس پر اپنے خرچ کا بار بھی ڈالیں۔

ہندوستان میں شرکت کا معاملہ بالکل نرالا ہے۔ اب تو کچھ ترمیم ہو چکی ہے۔ ورنہ پہلے تین تین اور چار چار شہین گزرجاتی تھیں مگر خاندان کی حالت مشترک ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ممبروں کی تعداد سیکڑوں تک پہنچ جاتی تھی لیکن کاروبار مشترک رہتا تھا۔ خاندان میں ایک ہی شخص امام یا پیشوا ہوتا تھا باقی سب مفتدی ہوتے تھے یا نیم غلام ہوتے تھے۔ اس قسم کا طرز تمدن بیشک مصلحتوں پر نظر ڈال کر اختیار کیا گیا تھا۔ مصالح سے ہلکا سو وقت گفتگو نہیں ہے۔ کشادہ ہے کہ نفع سے فرربڑھا

ہوا ہے۔ ہندوستان میں آزادی بہت کم ہے۔ جہتیں بہت۔ طبقتیں بھی ہوئیں۔ خیالات محدود۔ دل غلاموں سے بھی زیادہ کمزور لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا کا یہ اثر ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو لیکن ان جراثیموں کے پیدا کرنے میں یہ طرز تمدن ضرور شریک غالب ہے۔

عربوں کے اصول بھی انگریزوں سے ملتے جلتے ہیں وہ اپنے خانگی کاروبار میں کسی کی شرکت پسند نہیں کرتے۔ مال عرب پیش عرب، اپنا مال اپنے قبضہ اور اختیار میں۔ ایک کو دوسرے سے لگاؤ نہیں۔ حتیٰ کہ زن و شو کے درمیان بھی مال و دولت اور اثاثہ کی تفریق ہوتی ہے۔ اس بتاؤ کے اثر سے جو سچی خوشی۔ سچی آزادی اور بے فکری (جو کو لطف زندگانی کہتے ہیں) عربوں کو اس گئی گزری حالت میں بھی حاصل ہے وہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ بلکہ آنکھوں سے جا کر دیکھنے کی چیز ہے۔

برٹش عدالتیں ہمیشہ ملکی رسم و رواج کی پابند ہوتی ہیں۔ ہندوؤں میں شرکت خاندانی اس درجہ عام ہے کہ مہران خاندان ہندو کی نسبت قانونی قیاس شرکت کا قایم ہوتا ہے اور خاندان کا منقسم ثابت کرنا اس فریق کے ذمہ ہوتا ہے جو اب بیان کرے۔ یہ اصول ہمارے نزدیک بہت زیادہ ترقی کا مانع ہے۔ تجارت کرنے لوگ کرے یا کسی ادارہ اعلیٰ ذریعہ سے غیر ملکوں کا سفر کر کے دولت پیدا کرنے میں ہر سمجہ دار کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ اسکی محنت میں حصہ لینے کی غرض سے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہونگے جو چھپرے بھائی یا اس سے بھی دور کے رشتہ دار ہیں۔

ہند کے مسلمانوں نے بھی اپنے پڑوسیوں کا طرز تمدن اختیار کیا اور انہیں

بھی اس قسم کے شوق اور خیالات بہت زیادہ پھیل گئے۔ اگر ایک شخص ذرا فارغ البال ہے تو تمام کُتب کا اسپر بار ہے۔ وہ فو ترقی کرنا چاہتا ہے مگر کُتب پر دہری کا بوجھ ہے کہ اُسے ابھرنے نہیں دیتا ہے۔ لوگ اس قسم کے سلوک کو نہایت متحسن سمجھتے ہیں اور مفلس اعزہ اپنے اس استحصال بیجا کو عیب نہیں سمجھتے۔ لیکن ہمارے نزدیک نعم اور نعم کہ دونوں برسر خطا ہیں۔ اگر ملک حذا مالدار کو سے تو دوسروں پر احسان کرنا اقتضا سے شکران نعمت ہے۔ لیکن گفتگو یہ ہے کہ احسان کا پیرا یہ اور شکران نعمت کا طریقہ کیا ہے۔ کوئی غریب بھائی ہمارا ہو تو ہر چاہیے کہ اُس کے لیے کاشتکاری کا بندوبست کرادیں۔ بیل مول لے دیں۔ کھیت ٹھہرا دیں۔ گھر۔ اٹا۔ نانہ اور کچھ دنوں کے کھانے کا سامان منیا کرادیں اور پھر اُس سے کہہ دیں کہ تم الگ اپنے بال بچوں میں آزاد دی کے ساتھ بسر کرو۔ اگر وہ اس اوصاف کا نہیں ہی تجارت کا خواہشمند ہے یا کسی حرفت و صنعت کی طرف اُسکی طبیعت راغب ہے یا ذکر کری کرنا چاہتا ہے تو دیسا سامان کر دیں۔ اگر سچ پوچھیے تو سچے سلوک کی یہ سب صورتیں ہیں۔ باقی رہی مرد و جہ صورت۔ وہ ہمارے نزدیک نہ سچی سخاوت ہے نہ پوری ہمدردی بلکہ ایک قسم کی ربا کاری اور خامی فرعونیت ہے۔ کوئی غریب بھائی مدد کے لیے آیا اُسکا کھانا مقرر کر دیا۔ دو دنوں وقت وہ ”گس خان“ ”غنیابودن“ کا مصداق ہو لوگوں میں مشہور ہے کہ فلان رئیس کے دسترخوان پر بیسین آدمی ردی کھاتے ہیں تمام کُتب کا بار اُس کے سر پر ہے۔ نام تو بہت بڑا یا لیکن فی الواقع جو کچھ کیا اپنی خود غرضی سے۔ یہ جتنے گھر میں بھرے ہوئے ہیں غلام سے بھی بدتر حالت میں ہیں اور

کر دیں سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں۔

ہم مختلف پیرا پر سے ثابت کر سکتے ہیں کہ شرکت بسا اوقات بجاے نفع کے مفرت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بحث چنداں محتاج ثبوت نہیں ہے۔ کم و بیش سب ہماری تحریر سے اتفاق کریں گے۔ اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس شرکت کے مسئلہ نے انگریزی عدالتوں یا انگریزی انصاف پر کیا اثر ڈالا۔

ایک نو مند و خاندان مشترکہ کی صورت ہے۔ کبھی تو پیشوا سے خاندان دوسرے کمزور مسکین کی حق تلفی چاہتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے تعلق اشخاص اپنے معمول رشتہ داروں کی کسب و کار میں حصہ لینے کی غرض سے اسے خواہ مخواہ اپنا پیشوا ٹھہراتے ہیں۔ دیوانی اور فوجداری کے مقدمات کی سلیبن الٹی جائیں تو نہ معلوم کتنے مقدمہ ایسے نکلیں گے جنکی بنیاد یہیں سے شروع ہوئی ہو۔

دوسری صورت اشتراک کی یہ ہے کہ اکثر دیہات کی چڑی داریاں مشترکہ ہیں۔ لمبھار یا زبردست حصہ دار جانتا ہے کہ آسامی اسی کے اختیار میں رہے۔ دوسرے حصہ داروں کا وہ خواہ مخواہ نیچر بنا رہے جتنے ہیں سب اسکے دست نگر ہیں۔ اور دوسرے کمزور حصہ دار ہیں کہ اپنا رنگ علیحدہ جمانا چاہتے ہیں اور یہی آگے چل کر سب ٹھہرتا ہے نفاق کا۔ اگر غور سے دیکھیے اور کل نزاعات کے ابتدائی اسباب پر نظر ڈالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے مقدمات دیوانی۔ فوجداری اور کلکٹری عدالتوں میں دائر ہوتے ہیں انہیں سے نصف اسی چڑی داری مشترکہ کے سبب سے قائم ہوتے ہیں۔ ان دفتروں کے مٹانے کے لیے تقسیم کا ایک چارہ کار قانونی ہے مگر اسکی کارروائی میں تاخیر تھی ہوتی ہے اور فریق معمول کو جائز و ناجائز کارروائی کے ساتھ اتنے ملتے ہیں کہ کمزور مشترک تقسیم کے نام سے گھبراتے ہیں کہ یہ تقسیم کے قبل ہوئی

اجنبی حصّہ داری کی صفت قائم بھی رہتی ہے۔ مالگزاری گھر سے دنیا نہیں پڑتی۔
تقسیم میں کمین بجز اور ناقابلِ ذراعت زمین حصّہ میں آئی تو مالگزاری مالگزاری بھی گھر
سے دینا پڑے گی۔ گو اس قسم کے معاملات بہت کم ہوتے ہیں۔ مگر در حصّہ داروں کے
لیے تقسیم سے اچھا کوئی چارہ کار نہیں ہے مگر نا سمجھ لوگ اس عمدہ چارہ کار کے اختیار
کرنے سے بہت زیادہ گریز کرتے ہیں اور ایک سیدھی راہ کے بھولنے سے ایسے
ایسے نقصان اٹھاتے ہیں کہ ناگفتہ بہ۔

بیان تک تو شرکت کاروبار کی مذمت ہی مذمت بیان کی گئی۔ اب کچھ اُسکی
جھلایاں بھی لکھنا چاہیے۔ شرکت کاروبار صرف خانگی معاملات میں یا تجارت میں ہوتا
ہے ورنہ بڑے معاملات میں شرکت ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر کامیابیوں اور ترقیوں
کا عمار ہے۔ یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ جتنا ہی ہم کو چھوٹے معاملات میں شرکت کا شوق
ہے اتنا ہی بڑے بڑے معاملات میں شرکت سے نفرت ہے۔ ہم جانتے ہی نہیں
کہ بڑے بڑے معاملہ میں شرکت سے دنیا کی دوسری قومیں کیا کیا منافع اٹھاتی ہیں
ہندوستان میں مشترک کاروبار کی ایک بہترین یادگار موجود ہے کہ ایسٹ انڈیا
کمپنی نے ہندوستان کی حکومت اسی ذریعہ سے حاصل کر لی۔ لیکن ہم سے کبھی یہ
نہوگا کہ کوئی کوٹھی شراکتی قائم کر کے کچھ اپنا جوہر دکھائیں۔ اگر یزدن کے ٹھہر چڑھانے
کو ہندوستان میں بھی سیکرٹون لمیٹڈ کمپنی قائم ہو گئیں۔ لیکن کامیابیاں زیادہ تر
انہیں کمپنیوں کو ہوئیں جو انگریزوں کے ہاتھوں میں تھیں یا جنہیں شریک غالب بن
ئے۔

اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شرع محمدی نے ان دونوں قسموں کی شرکتوں کی نسبت

کیا بتایا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ خانگی معاملات کی شرکت اسلام نے بہت زیادہ ناپسند کی ہے اس کے ثبوت میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ سند میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ آنحضرت کے متعدد ازواج مطہرات تھیں جن میں سے ہر ایک کے مکانات جدا تھے اور کھانے پینے کا سامان بھی علیحدہ تھا۔ باری باری سے آنحضرتؐ ازواج مطہرات کے گھروں میں شب باش ہوتے تھے اور خود آنحضرتؐ کا قیام بھی اپنے ازواج کے گھروں میں گویا بطور مہمان کے ہوتا تھا لیکن آنحضرتؐ کی چیزوں اور ازواج مطہرات کی چیزوں میں امتیاز کیا جاتا تھا۔ اور ہر ایک کو اپنے اسباب میں آزادانہ حقوق حاصل تھے۔ اسکے بعد حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کے ساتھ جو برتاؤ آنحضرتؐ کا تھا وہ بھی قابل لحاظ ہے۔ حضرت علیؓ بچا زاد بھائی آنحضرتؐ کے تھے اور آنحضرتؐ نے مثل فرزند کے انکی پرورش کی تھی۔ حضرت علیؓ کے مان باپ مرچکے تھے سوائے آنحضرتؐ کے کوئی دوسرا انکا مربی نہ تھا۔ آنحضرتؐ نے جب اپنی چھٹی بیٹی حضرت فاطمہؓ کو انکے ساتھ بیاہا تو حضرت علیؓ نے سے انکا اثاثہ بکوا کر پہلے خانہ دارنی کا سامان مہیا کر دیا تا تب کہیں حضرت فاطمہؓ کو انکے حوالہ کیا۔ آنحضرتؐ کو بیٹی اور داماد کی رودنی دو بھرنہ تھی بلکہ محض اپنے طرز عمل سے یہ تعلیم کرنا مقصود تھا کہ شادی کرنے کے بعد زن و شوہ اپنے کنبہ سے علیحدہ ہو کر رہیں گے جب ہی وہ آزادی کا فخر اٹھائیں گے اور دین و دنیا کے فائدے حاصل کر سکیں گے۔ مزید توضیح کے لیے ”آئۃ اسلامی“ فصل نوزدہم کتاب ہذا پڑھنا چاہیے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی بڑے بڑے امور میں مسلمانوں کے اشتراک پسند کرنے سے ظاہر ہے کہ پیغمبر اور پیغمبر کے خاتما۔ یہ ارباب کل بدد اسلام کے تنہا شہنشاہ تھے۔ معاونہ اور حضرت علیؓ کی

چند روزہ لڑائیوں میں نظر انداز کی جائیں تو بنو امیہ بھی تنویر کے قریب تمام ہو :
 اسلام پر تنہا قابض تھے۔ فرانسیس سے لیکر ہندوستان اور تاتاریک جہاں اب اس
 تہذیب کے زمانہ میں بھی بیسیوں شاہنشاہ خدا جہاں حکومت کرتے ہیں تنہا بنو امیہ
 حکمران رہے۔ بنو عباس بھی شروع شروع تمام بلاد اسلام پر : اقبال بن تھے کچھ دنوں
 کے بعد اندلس نکل جانے پر بھی تمام افریقہ اور ایشیا کے بلاد اسلام پر اپنے عروج کے
 زمانہ میں تنہا بنو عباس کی حکومت تھی۔ ان حکومتوں کو یوں سمجھئے کہ بادشاہ کوئی
 چیز نہیں ہوتا۔ اراکین دولت حکومت کی جان ہوتے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک
 جتنے اراکین دولت تھے وہ نسل عرب سے تھے۔ باپ دادا سے وہ سبق سنتے
 آئے تھے حسین رسول اللہ نے اہم کاموں کو بالاتفاق انجام دینے کی بابت تاکیدیں
 کی تھیں یہ اسی سبق کا اثر تھا کہ جب تک مسلمانان عرب با حکومت تھے کبھی انکو یہ خیال
 بھی نہیں آیا کہ وہ علی و علیہ حکومتیں کریں لیکن وہی ملک جب دوسری قوم کے
 حاکمون اور گورنروں کے ہاتھ آیا تو وہ شرکت کے برکات نہ سمجھ سکے اور جا بجا خود
 مختارانہ روش اختیار کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ بھی واضح رہے کہ جب تک
 سلطنت عربوں کے ہاتھ میں تھی بادشاہ سلطنت کو کاروبار شرکت سے بڑھ کر کوئی
 چیز نہیں سمجھتا تھا اور نہ خود کو کوٹھی شرارتی کے نیچے سے بڑھ کر جانتا تھا اور یہی وجہ ہے
 کہ تمام یورپین مورخ بالاتفاق کہتے ہیں کہ دنیا کی شہنشاہی عربوں سے ابھی کسی نے
 نہیں کی۔ سلاطین اسلام نے زمانہ مابعد میں جو حالت اختیار کی وہ اُس طرز سے
 بالکل خدا گانہ تھی جسے سلاطین عرب قائم تھے اور یہی وجہ روز بروز انکے اخطا ملک ہوئی
 نہ کہ میں طرح اس وقت دنیا کی زندگی میں خاکی معاملات ہیں شرکت ناپسند کرتی ہے

اور بڑے بڑے کاموں میں شرکت کی دلدرا دہیں۔ یہی کیفیت تمام مسلمانوں کی نرم
عروج میں تھی۔ رہے نام اللہ کا۔ ”کل من علیہا فان“ وہی دھیرے دھیرے زوال و انحلال
والاکرام۔

فصل سی و سیوم

توریت

نکاح اور دراخت یہ دو باتیں انتظام عالم قائم رکھنے کے لیے نہیں تو تمدنی حالت
کو اعلیٰ درجہ پر رکھنے کے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ مسلمانوں کو اس پر ناز تھا کہ ان دوسو سال
پر انکے قانون اتنے عمدہ اور متحکم اصول پر قائم ہیں کہ اپنا نظیر نہیں رکھتے۔ ”نا د تھا“
کا یہ مطلب ہے کہ اب اس پر ناز نہیں ہے بلکہ اسکے برعکس خود منہر کے مسلمانوں
کا تو یہ خیال ہے کہ خدا نے اگر قرآن میں کچھ غلطی کی ہے تو وہ انہیں مسکون کے متعلق
کی ہے۔ ہمارے نزدیک جن لوگوں کے خیالات ایسے ہوں وہ ہرگز ہرگز مسلمان
نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر شراب پیتے۔ بد اخلاقی کے مرتکب ہوں۔ سود کھاتے
اور دل میں سمجھیں کہ ہم بُرا کرتے ہیں تو ہم مرتکب گنہگار ہیں دائرہ اسلام سے خارج نہیں
ہوئے لیکن اسکے ساتھ اگر ہم یہ خیال کریں کہ شراب ایسی پاک اور عمدہ چیز قرآن میں
”من عمل الشیطان کفی گئی ہے۔ یہ تو سراسر نامناسب ہے۔ زنا کرنے والوں کے
لیے جو سخت سزا قرآن میں لکھی ہوئی ہے ہرگز مناسب حال نہیں ہے۔ سود کھانے
کو اکل مار کھا ہے۔ یہ بالکل ہی مصلحت عامہ کے خلاف ہے۔ تو ہمارا یہ سوچنا غلطی ہے
کرے گا کہ قرآن کے احکام موجودہ زمانہ کے موافق نہیں رہے۔ اب ایک دوسرا
نئی اور ایک دوسری کتاب نازل ہونا چاہیے جو موجودہ صورتوں کو سمجھے اور ہرگز

حالت کے موافق ہو۔ جب ہمارا یہ اعتقاد اپنے مذہب اور اپنی مذہبی کتاب کی نسبت
ہو تو ہم مسلمان کہان رہے۔ اقرار باللسان صرف ایک منافقانہ فعل رہ گیا تصدیق
بالتعلب کہان رہی۔ اور ہم بے اسکے مسلمان کس طرح ہوئے۔ قرآن کو دل سے
ناپسند کریں اور اس کے حکم کو خلاف مصلحت جانیں اور پھر مسلمان کے مسلمان بنے
رہیں۔ اچھا اسلام ہے۔

ابتداء اسلام میں ایک یہودی اور ایک مسلمان میں کچھ جھگڑا ہوا۔ یہودی
آنحضرت محمد کو رسول اللہ نہیں ماننا تھا۔ لیکن انکو ایک اچھا نصف تسلیم کرتا تھا۔ مسلمان
نام کا مسلمان تھا۔ لیکن دل سے منافق تھا۔ اُس خاص جھگڑہ میں وہی برسرِ خطا تھا۔
اسی لئے اسے کسی نصف مزاج کی بھی ضرورت نہ تھی۔ یہودی نے آنحضرت کو
فیصلہ کے لیے ثالث مقرر کیا۔ مسلمان اس خیال سے راضی ہو گیا کہ شاید یہی
خیال سے آپ میرے موافق فیصلہ کریں گے۔ جب آنحضرت نے اُس منافق
مسلمان کے خلاف فیصلہ کیا تو وہ راضی نہ ہوا اور عمر بن الخطاب کے پاس یہودی
کو لوالایا اور چاہا کہ یہاں سے دوسرا فیصلہ اپنے موافق صادر کرانے۔ عمر بن الخطاب
کو جب معلوم ہوا کہ یہ مسلمان برسرِ خطا ہے اور پیغمبرِ خدا کے فیصلہ کو غلط سمجھ کر مجھ سے
اسکے خلاف امید رکھتا ہے تو وہ اندر مکان کے چلے گئے اور تھوڑی دیر میں ننگی تلوار
لیکر نکلے اور اُس منافق کو قتل کر دیا اور کہا اب حق اور باطل میں فرق ہو گیا۔
زبانی فیصلہ سے یہ مرد کبھی راضی نہ ہوتا۔ اسی واقعہ سے حضرت عمرؓ کو الفاروق
خطاب دیا گیا۔ مسلمان ہو کر جو توریت کے متعلق جھوٹی تدبیریں سوچتے ہیں اور احکامِ خدا
اور رسول کی قدر میں کرتے وہ خود گھسین کہ زمانہ رسول میں وہ کیا سمجھے جاتے۔

مردون کا حصہ عورتوں سے دو چند قرار دیا ہے۔ اب اسپر بھی مرد شکر نہ کریں تو سخت نافرمانی ہے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے والدین کو حصہ دینا بعض جہاں عرب کو پسند نہ تھا اس لیے ان نافرمانوں کے لیے دستور کو عین خدا کہتے ہیں "تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ اور اولاد میں سے کون تم کو زیادہ نفع پہنچائے گا۔" اسکا منشاء یہ ہے کہ خدا تم سے زیادہ سمجھتا ہے۔ تم لوگ یہ خیال نہ کرو کہ میرا ترکہ بون تقسیم ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور یہیں سے مرتع نزدیکیاں خیال کی بھی ہوتی ہے کہ بیٹوں کے ہونے سے بیٹوں میں جائیداد کے رہنے سے بقاء نام رہے گا اور مورث کو کچھ نفع پہنچے گا۔ اسکے بعد ہی خدا کہتا ہے "اللہ کی طرف سے حصہ مقرر ہیں کہ وہ جاننے والا حکمت والا ہے" یعنی یہ حصے جو مقرر ہیں خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کوئی اس سے عدول نہ کرے کسی کے دل میں خیال نہ گزیرے کہ یہ حصے مصلحت وقت کے خلاف ہیں۔ کوئی ایسا بے ادب خیال دل میں لائے گا تو خدا کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ دون کی بات جانتا ہے۔ کیا تم کو خدا کے حکیم ہونے میں شبہ ہے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ تم خدا سے اچھا قانون بنا سکتے ہو۔ ہرگز نہیں۔ خدا نے اخیر میں کہ دیا کہ دین یا وصیت تقسیم ترکہ سے پہلے جب ہی قابل لحاظ ہے کہ اس میں فرزند نہ ہو یعنی جب محض ورثہ کی محدودی کے لیے وصیت یا دین عاید نہ کیا گیا ہو۔ سید سے سید سے طور پر سمجھا کر اور پھر حکم خدا پر چلنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دیکر انسان ایسے سرکش مخلوق کے لیے اخیر کو عین پھر خدا صاف صاف کہتا ہے کہ "جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود سے بڑھ جائے گا اسے اللہ دوزخ میں ڈالے گا اور اسے جزا دے گا۔"

کا عذاب ہوگا۔ اب وہ حضرات جو خدا کے حکم اور خدا کے وعدہ و نذر کو محض امر و مہم سمجھتے ہیں۔ حقوق غصب کرنے میں نڈر رہیں مرنے کے بعد خوب سمجھ جائیں گے کہ خدا کے وعدے کیسے سچے ہیں لیکن افسوس کہ اسوقت کی سمجھ کچھ کام نہ آئے گی۔ مذہب اسلام نے توریت کا قانون بنانے میں مفصلہ ذیل امور پر لحاظ رکھا ہے۔

(۱) ایک کو دوسرے کی کمائی یا دوسرے کے مال میں کوئی حق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اپنی محنت اور مزدوری پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ متوفی کے اعزہ کو محض سیلے ترکہ دیا جاتا ہے کہ متوفی کے بعد اُسکے مال کے تصرف کے لیے کوئی انتظام نہ ہوگا تو جھگڑے پیدا ہوں گے۔

(۲) مرنے والے کی دولت اُسکے تمام اعزہ میں جہاں تک ہو سکے متفرق ہو کر تقسیم ہونا چاہیے کہ وہ تمام لوگ فائدہ اٹھا سکیں جو اسکی حیات میں شیعہ ہوتے تھے یا متبع ہونے کا حق رکھتے تھے۔

(۳) عورتوں کو خود کمانے کے ذریعے بہت کم ہیں اسلئے اُنکے حقوق تخصیص کے ساتھ قرآن میں محکوم ہوئے

(۴) اس لحاظ سے کہ مردوں پر دوسروں کے نان و نفقہ کا بار ہوتا ہے مردوں کا حصہ عورتوں سے دو چند رکھا گیا ہے۔

(۵) شرع میں یہ بہت ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے کہ ایک شخص ضرورت سے بہت زیادہ ستولی ہو جائے اور دوسرا بہت زیادہ مفلس ہو کر گزارا کرے۔ شرع کے احکام ہر مین مساوات چاہتے ہیں اسلئے متوفی کے ترکہ میں بھی بہت سے حصے کیے جاتے ہیں۔

(۶) قرآن میں حکم ہے کہ جب کوئی مرے اور ترک تقسیم ہونے لگے تو انفقہ۔
 شکر گزار سی یہ ہے کہ در ثامے شرعی اپنا حصہ لینے کے قبل اُن تمام اقربا اعزہ اور
 پڑوسیوں کو کچھ کچھ دیدین جو وقت تقسیم کے موجود ہوں۔ یہ حکم نہایت تقسیم کے ساتھ
 بیان کیا گیا ہے اس لیے فرض نہیں ہوا۔ لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام
 کے نزدیک مورث کے ترکہ میں حصہ لینے کی نوعیت کیا ہے۔ بعض کمینہ خدات
 جو مورث کی دولت پر اپنے کسو بہہ مال سے زیادہ اپنا حق قایم کر کے اسکے مرنے
 کے متنی بیٹھے رہتے ہیں اُنکو اسلام نہایت ہی ناپاک سمجھتا ہے۔

ہندوؤں کا قانون

ہندوؤں میں خاندان مشترکہ ہو تو لڑکیاں یا بوائے عموماً ترکہ نہیں پا تے۔ بیٹے
 کی موجودگی میں باپ بالکل محروم رہتے ہیں۔ خاندان مشترکہ میں تو عورتوں کا حق
 کچھ بھی نہیں ہوتا اور جب ہوتا ہے تو ایسا کہ خاندان کے منقسم ہونے کی حالت میں کل
 کی بیاہی ہوئی بی بی لڑکی پر قبضہ کر لیتی ہے اور ان باپ سمٹھ تاکتے رہ جاتے ہیں انکے
 بیان بہنیں کسی حالت میں وارث نہیں ہوتیں کھینچ کھانچ کر بھانجون کو تو بڑش
 عدالتوں نے در ثامین شامل کر دیا ہے لیکن بہنیں ہنوز محروم ہیں۔ جائیداد ضبط
 سرکار ہو جائے گی مگر بہن کو نہ ملے گی۔ عجب قانون ہے۔ معلوم نہیں ہوتا کہ ہندو
 مقنون کو عورتوں سے کیوں ایسی خلش تھی۔ اس موقع پر مجھے ایک گفتگو یاد آئی۔
 میں (مؤلف) ایک روز اپنے ایک ہندو دوست سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ اپنے
 ایمان کے مسئلہ توریت کی تبلیغ کر رہے تھے اور میں اُنکے نقائص بیان کرتا تھا
 کہ اسی اثنا میں اُنکے پیچھے ایک اجنبی ہندو فقیر (گداگر) آکر کھڑا ہو گیا۔ میں نے

اپنے دوست سے کہا کہ خدا سزا ستہ آپ مرجائیں اور سوا اپنی بہن کے اور کوئی
 رشتہ دار نہ جھوڑیں تو آپ کی تمام املاک یہ باباجی جو پیچھے کھڑے ہیں پاسکتے ہیں
 لیکن آپ کی بہن نہیں پائے گی۔ اسپر میرے دوست نے پوچھا یہ کیونکر ممکن ہو میں
 نے کہا یہ تو بہت صاف مسئلہ ہے ہر ایک اس سے واقف ہو کہ بہنیں کسی صورت
 سے وارث نہیں ہوتیں۔ بہن کے لیے مرد بنجاماد شوار ہے۔ اور جب تک عورت
 ہے محروم رہے گی۔ لیکن باباجی ممکن ہے کہ وہ جھوٹے گواہ عدالت میں گزران کر
 خود کو آپ کا گور بھائی ثابت کر دیں اور جائداد کے مالک ہو جائیں۔ خیر اسکا جواب
 تو ہمارے دوست سے بن نہ آیا۔ لیکن انھوں نے یہ کہا کہ ”تم کو یہ عجب دھن ہے
 کہ خواہ مخواہ اپنی شرع کے مسائل کو تمام دنیا کے قوانین پر افضل سمجھتے ہو یہ عجیب
 تمھاری طرح اور بھی چند مسلمانوں میں پایا گیا ہے۔ آج کل چند ہندو بھی ایسے ہیں
 جو اپنے مسائل کو تمام عالم سے فوقیت دیتے ہیں۔ تم ایسے متحبان قوم کو مایا بخویا
 ہو گیا ہو کہ گورے زمانہ کی باتیں اس زمانہ میں پیش کرتے ہو اور موجودہ تہذیب
 سے مقابلہ کرتے ہو۔ جو بات پہلے تھی وہ ضرور مناسب وقت تھی۔ لیکن اب زمانہ
 بدل گیا۔ زمانہ کے موافق جو باتیں ہیں اب وہی قابل تقلید ہیں۔ پُرانی باتوں پر
 حاشیہ چڑھانا بالکل کاربے سود ہے۔“ میں نے اسکے جواب میں جو کچھ کہا اسکا خلاصہ
 بیان کرنا مضمون سے کسی قدر الگ ضرور ہو جاتا ہو لیکن خالی از دلچسپی نہیں ہے۔

میں نے کہا کہ ”میں مسلمانوں کے موجودہ قواعد اور مراسم کو ہرگز عمدہ ثابت کرنے
 کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر میں ایسا کروں تو میری غلطی ہے۔ اور اسی طرح اسے
 مردہ زمانہ کی باتوں کو ہندو مناسب ثابت کرنے کی کوشش کرنا مردہ ہی غلطی ہے۔“

لیکن اسکے ساتھ ہی اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ اپنے عروج کے زمانہ میں اسلام کے تمام مسائل پر از حکمت تھے تو بموقع نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہندو اگر یہ دکھانا چاہیں کہ اپنی ترقی کے زمانہ میں ہندو دین تمام خوبیاں ہر قسم کی سوج و دھن تو بھی بموقع نہیں ہے۔ بیشک ہندوؤں کے زمانہ عروج کو گزرے ہوئے امتاعر صدہ ہوا کہ وہ اپنے عروج کی تمام باتیں جان نہیں سکتے اور نہ یہ سمجھ سکتے کہ کیا حالت اُنکے تمدن کی زمانہ عروج میں تھی۔ پھر بھی جہاں تک اُنکے علم دریافت کر سکے اُنھوں نے اچھی طرح ثابت کر دیا کہ زمانہ عروج کے عادات اور مراسم زمانہ حال سے بالکل مطابق نہیں ہیں اور جو برائیاں اسوقت ہیں وہ انکی ترقی کے زمانہ میں ہرگز نہ تھیں۔ برخلاف اسکے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ابھی تین صدی قبل تک تمام عالم پر یہ روشن تھا کہ مسلمانوں کی رفتار گھٹتا رہے عقاید و عبادات۔ معاملات اور تمدن دونوں کے لیے قابل تقلید تھے اور دنیا میں کوئی تمدن مسلمانوں کے تمدن کے برابر نہ تھا۔ ابھی زمانہ نے کوئی بہت بڑا پلٹا نہیں کھایا ہے۔ وہی لیل و نہار ہیں اور وہی رفتار زمانہ ہے۔ مسلمان اپنی خوبیاں چھوڑ بیٹھے اور تاریکی میں آگئے۔ ہونہار قوموں نے انکی خوبیاں اختیار کر لیں اور روشنی میں آگئیں۔ عربوں نے جو روشنی فرانس سے سرسبز تک اور چین سے سرحد چین تک ایک دل ہو کر پھیلائی اور بعد ازاں کسی قدر تفرق کے ساتھ لیکن پھر بھی دوسری قوموں سے کہیں بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کی مختلف طاقتوں نے اس روشنی کو خلیج بنگالہ تک پورب میں اور سرحد جرمنی اور آسٹریا تک مغرب میں وسعت دی۔ اگر اُس روشنی کے اسباب کا ہم ذکر کریں تو یہ تحقیقات علی البیاض کی مدین داخل ہوگی یہ ہرگز نہیں ہم صرف یہ دکھاتے ہیں کہ

ہیرے کا نگوہ تین سو برس تک کسی خاکستر میں دبے رہنے سے اپنی اصلی آب و تاب کھو نہیں سکتا۔ ہمارا یہ کنسا بالکل بے نقصانہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح دو نقطوں کے درمیان میں خط مستقیم ایک ہی ہو سکتا ہے اُسی طرح دنیا میں ترقی کرنے کی راہ مستقیم جسے راہ خدا کہتے ہیں اصولاً ایک ہی ہے۔ جس راہ پر ہنود اپنی ترقی کے زمانہ میں چلے اُسی راہ پر یونانی اور رومی اپنے اچھے دنوں میں چلے۔ مسلمان بھی اپنے زمانہ عروج میں اُسی راہ پر تھے اور عیسائی بھی اس زمانہ کے اُسی راہ پر ہیں۔ بیشک اسوقت کے عیسائی اپنی رفتار میں موجودہ مسلمانوں سے زیادہ تر رہے مستقیم پر ہیں لیکن اس امر کو ہم کیا کوئی ذی عقل کبھی نہیں تسلیم کر سکتا کہ کبھی رہے مستقیم پر مسلمان نہ تھے اور اسی طرح یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہنود کبھی اس راہ مستقیم پر نہ تھے۔ ہم کوئی نئی بات نہیں کہتے ہیں بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ان مسلمان بھی اُسی راہ مستقیم پر تھے۔ اسپر اگر ہم اتنا درست زاد کردین کہ یہ راہ مستقیم جب مسلمانوں کے زیرِ شوق تھی تو زیادہ تر بار دن تھی تو چند ان ہی موقع نہ ہوگا۔ ہزار برس تک مسلمان کا قرآن تمام کرہ ارض پر اپنی روشنی پھیلائے ہوئے تھا جسکی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ احکام قرآن پر غیر قومیں بھی انکی خوبیوں کے لحاظ سے مفتون تھیں۔ اور کبھی انکو یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ انہ کوئی کسی قسم کا اعتراف ہو سکتا ہے۔ اب اگر انہ پر زبانی گردش سے کچھ خاک پڑ گئی ہے اور ہم اُس خاک کو جھاڑ کر عوام کے سامنے آئی خوشنما صورتیں پیش کرتے ہیں تو یہ کوئی انوکھا کام نہیں جو ادراہمیں کسی قسم کی ہتھکڑی

یورپ کا قانون

یہ بات صرف اہل اسلام میں ہے کہ یورپ۔ ایشیا۔ افریقہ جہاں کہیں وہ ہیں

انکی توریت قرآن کے موافق ہے۔ اگر وہ غیر قوم کی رعایا ہیں جب بھی توریت میں
 اعدائے اللہ کے درمیان انھیں کا قانون جائز رکھتی ہیں۔ اسے بہکات اسلام میں شمار
 کرنا چاہیے۔ ورنہ یورپ ایسے مذہب ملک کے عیسائیوں کے لیے جتنے ممالک ہیں
 اتنے ہی قانون ہیں بلکہ ایک ہی ملک میں مختلف جدید دنیا کے لیے مختلف قوانین
 جاری ہیں۔ مثلاً انگلستان میں زمینداروں کا قانون جدا ہے اور دیگر مال و اسباب
 اور زراعت کے لیے جدا ہے۔ وہاں زمینداری میں جائیداد اور خطاب ہمیشہ بڑے
 لڑکے کو ملتا ہے۔ اگر باپ نے دوسری اولاد کے لیے کچھ وصیت کر دی
 تو خیر ورنہ بڑے بیٹے کی مرضی پر ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کچھ سلوک کرے
 یا نہ کرے۔ اسی کے قریب قریب تعلقات ایران اور وہ کے لیے بھی گورنمنٹ نے قانون
 بنا دیا ہے۔ ہندوؤں میں راج بھی بڑے لڑکے کو ملتا ہے لیکن شاید یہ فرق ہے
 کہ ہندوستان کے راجہ قانوناً مجبور ہیں کہ اپنے بھائی بہنوں کی خوش اور پوشش کا سامان
 کر دیں۔ انگلستان کے پیرس اس پابندی سے بھی غالباً آزاد ہیں۔ انگلستان میں زمینداری
 کا قانون زمانہ جاہلیت کی یادگار ہے۔ کیا مضمی کہ جب رومنس انگلستان سے چلے
 گئے تو پیرس (قدیم باشندگان انگلستان) نے فاتحین انگیلو سیکسن کی غلامی میں
 ہندوؤں نے انگلستان کے چھوٹے لڑکے کو اس میں بانٹ لیے اور ان لڑکوں
 کے باشندوں کو زمین کی ملکیت میں کچھ حق نہیں دیا۔ بعد انگیلو سیکسن کے جب نارمن
 آئے تو انھوں نے بھی یہی طریقہ قائم رکھا اور سچاے انگیلو سیکسن سرداروں کے
 نارمن سردار مختلف لڑکوں کے قابض اور حاکم ہو گئے۔ اسی اثنا میں جب سلطنت
 مذہب کی گئی تو تمام سردار کن سلطنت قرار پا گئے۔ لیکن بادشاہ نے یہ حجرات

نہ کی کہ اُن سرداروں کے حقوق زمینداری میں کچھ مداخلت کرے اور نہ زمانہ جاہلیت کے اس قاعدہ کو کہ ہمیشہ خلف اکبر تنہا قابض رہے وہ ٹٹا سکے۔ یہ تہذیب پھیلنے پر تو شان حکومت میں فرق آگیا لیکن تواریخ کا یہ قاعدہ بدستور قائم رہا کہ زمینداری تنہا خلف اکبر کو ملے۔ اگر کچھ ترسیم ہوئی تو اتنی کہ وصیت کا اختیار سورت کو دیا گیا اور تہذیب کے ساتھ اس وصیت کرنے کا دستور بھی بڑھتا رہا لیکن وصیت کا موقع نہ ملنے کی حالت میں جو حق تلفی اکثر الادا کے حق میں ہو سکتی ہے اُس کا کوئی تدارک اب تک نہ ہوا۔ برخلاف اسکے مسلمانوں نے حکومت قائم کرتے ہی دل کڑا کر کے امیر و عزیز سب کو اصول انصاف کی ایک رستی میں باندھ لیا اور سمجھے کہ انصاف ہی کرنے میں سلطنت کو قوت پہونچے گی اور شخصی تشخصات سے بچاے ہوئے رہنے کے منفع آئے گا۔ شاہ غسان کی حکایت مشہور ہے کہ وہ عیسائی بادشاہ تھا اور دارہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا حضرت عمرؓ کے سامنے وہ ایک بازاری آدمی کے مقابلہ میں فریق مقدمہ بنا۔ کچھ ہی میں اپنی عزت اُس معمولی آدمی سے کچھ زائد نہ پا کر جب شاہ غسان گھبرا یا تو حضرت عمرؓ نے اُسے آگاہ کیا کہ اسلام تشخصات کا مٹانے والا اور تمام نوع انسانی کو ایک راہ پر چلانے والا ہے۔

علاوہ زمینداریوں کے اور جہاد کی نسبت انگلستان کا قانون اور نیز یورپ کے دیگر ممالک کے قوانین ہندوؤں کے قوانین سے بدرجہا اچھے ہیں اور ممکن ہے کہ بہت سی باتیں مسلمانوں سے لی گئی ہوں کیونکہ ترکہ کا بہت سے حصوں میں تقسیم ہونا اور ایک وقت میں ذکر و اراث اور چھوٹوں بڑوں کو ملنا مسلمانوں کی طرح انہیں بھی ہے۔ در نہ یورپ کے ایام جاہلیت میں جسکی لاشیں اُسکی سنسین تک

ن رشتہ داروں کو ملنا زمانہ اسن کا چر مذہب دستور

ملتا تھا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ روین لاکھ تعلقہ تمام یورپ

میں کی گئی ہے موجد رسلا۔ مابعد کیا ہے۔ بہر حال روین لاکھ اثر۔ سلیمان کی تعلقہ۔

ملکی رسم و رواج۔ معنون کی رائیں سب مل ملا کر مختلف حالتیں مختلف مقامات پر

پیدا ہو گئیں۔ ہم چند مسائل تو ریٹ کا مقابلہ کر کے فرق دکھاتے ہیں۔ اچھے برے

کی نسبت ناظرین رائیں قائم کریں۔ یورپ میں اولاد زکور اور اثاث کو برابر حصے ملتے

ہیں۔ اور سلیمان میں مردوں کو عورتوں سے دو گنا ملتا ہے۔ سلیمان میں مردوں کو

دو گنا اسلئے نہیں ملتا کہ مرد عورتوں سے زیادہ پیارے سمجھے گئے ہیں بلکہ اسلئے کہ انگو

عورتوں سے زیادہ احتیاج ہوتی ہے۔ مردوں پر بیویوں کا نان و نفقہ فرض ہوتا ہے۔

اور عورتوں پر اپنے شوہر دن کا کھانا فرض نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کی پرورش کا بھی

انہیں نہیں ہوتا یہ بھی شوہر دن ہی کے سر پر ہوتا۔ فرانس میں اقربا کی موجودگی میں شوہر کو

کچھ ترک نہیں ملتا۔ انگلستان میں سب کا سب شوہر دن ہی کو ملتا ہے۔ اسلام میں اعتدال

رکھا گیا ہے کہ اگر اولاد ہو تو شوہر کو چوتھائی اور اولاد نہ ہو تو نصف۔ نصف سے زیادہ وہ

نہیں پاتا۔ فرانس میں زوجہ کو بھی اقربا کے ہوتے ہوئے ترک نہیں ملتا۔ یہ تو ایسا

معلوم ہوتا ہے کہ فرانس میں زنا شوئی کے حقوق اتنے بھی نہیں ہوتے جتنے

سلیمان میں بدخولہ عورتوں کے ہو سکتے ہیں کیونکہ بدخولہ عورتوں پر کبھی کبھی منکوحہ کا

قیاس ہوتا ہے تو وہ زوجہ عکدار شہوتی ہیں۔ انگلستان میں زوجہ تنہا ہوا سے نصف

ملتا ہے اور باقی بیت المال میں چلا جاتا ہے۔ سلیمان کے بیان زوجہ کے چوتھے

کے کسی بیت المال میں ترک نہیں جاتا۔ بیویوں کا حصہ مفروضہ زیادہ سے زیادہ ایک

چارم ہے لیکن دوسرے رشتہ داروں کے نحو۔

لجائیگا۔ انگلستان میں اگر روجہ اور زوجہ کی اولاد ہو تو تو

مسلمانوں میں ایسی حالت میں ایک شمن ملتا ہے۔ یہ کمی عورس۔ مردن ہٹانے والی نہیں ہے بلکہ اور درنا کے حقوق کی نگہبانی کرنے والی ہے۔ علاوہ برین تعداد مہر ایک ایسی چیز ہے جو تقسیم ترکہ پر مقدم ہے اور تعین مہر کا اختیار بیویوں کو اور اُن کے اولیا کو پہلے سے حاصل ہوتا ہے اس لحاظ سے مسلمانوں کا ایک شمن انگلستان کے ایکٹ سے تمام جوانب پر نظر کر کے کسی طرح کم نہیں ہے۔

دیگر مختلف قومیں

بعض قومیں دنیا میں ایسی ہیں کہ انہیں مردوں کو وراثت پہنچتی ہی نہیں۔ اس خیال سے کہ مرد خود کم سکتے ہیں ستونی کا سارا ترکہ عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ پارسیوں میں وراثت کا حق اتنا مضبوط ہے کہ اُن کے مرنے پر اُن کے شوہر قائم مقام ہوتے ہیں یعنی داماد اور بیٹے برابر کے حصّہ دار ہوتے ہیں۔ ابھی حال میں بمبئی ہائی کورٹ سے ایک مقدمہ کا فیصلہ ہوا ہے جس میں یہ بحث تھی کہ داماد اگر پہلی بی بی کے غم کو دل سے بھلا کر دوسری شادی کرے جب بھی وہ پہلی بی بی کے خاندان میں حصّہ پاسکتا ہے ہر کام نے تجویز کیا کہ جب داماد وارثوں کے زمرہ میں داخل ہے تو اُس کا رنڈو ارہنایا زہنا کوئی فرق نہیں ڈالتا اب ان قوانین کے مقابلہ میں شرعی قانون کا اعتدال ملاحظہ کے قابل ہے۔ کہیں عورتیں کچھ پاتی ہی نہیں اور کہیں مردوں کے برابر پاتی ہیں اور بعض جگہ مردوں کو بھلا کر کے سب کا سب پاتی ہیں۔ مسلمانوں کا اعتدال قابلِ فہم ہے کہ ہر حالت میں پاتی ہیں لیکن مردوں سے نصف اور یہ کمی پیشی میں دھڑلے سے بھلا کر دوسری شادی کرے

اب اس پر بھی بعض مسلمان باوجود دعویٰ مسلمانانہ کے ہندوؤں کے قانون کی پیروی کرتے ہیں۔ اپنی طمع سے اندھے۔ گونگے۔ بہرے ہو رہے ہیں تو وہ "ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم و علی ابصارہم غشاوہ" کے مصداق بنیں ہیں تو کیا ہیں۔

ہند کے مسلمان

ہند کے جاہل مسلمان توریت کے متعلق ہندوؤں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ بعض لکھے پڑھے مسلمان بھی اس بارہ میں قرآن کو ناقص تصور کرتے ہیں۔ برٹش گورنمنٹ کی عدالتوں کی وجہ سے شرع محمدی کے احکام انہیں جبراً نذر کیے جاتے ہیں ورنہ خود فراموش رعایا کس جلتا تو اب تک کبھی یہ معدوم نہ گئے ہوتے جن مسلمان خاندانوں میں ہندوؤں کی پیروی سبارہ میں اچھی سمجھی جاتی ہے انکی تمدنی حالت ہندوؤں سے بھی بدتر ہے کیونکہ شتراک خاندان اور حق مان و نفقہ یہ دو باتیں تو مسلمانوں میں پیدا ہوتی نہیں اور بلا انکے متعلق کیے جوتے ہندوؤں کا قانون دراشت جب مسلمان گھروں میں نافذ ہو جاتا ہے تو وہ آدھا میتر آدھا بٹیر بہت ہی بُرا ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے دیگر عادات اور مراسم کے اعتبار سے انکے لیے انکا قانون زاید تکلیف دہ نہیں ہے مگر مسلمانوں کے لیے تو وہ بہت ہی مخرب اخلاق ہے۔ مثلاً ایک ساتھ دوڑکیان رام کلی اور زبیدہ (ایک ہندو اور دوسری مسلمان) بیاہی گئیں دونوں ساتھ بیوہ ہوئیں اور بیوہ ہونے کے بعد وہ دونوں بارہ برس تک اپنے میکے میں رہ گئیں۔ رام کلی تو ترکہ شہری نہیں سکتی تھی ان زبیدہ بانی۔ لیکن ہندوؤں کے بیل جبل سے متاثر ہو کر سالوں سے انکے ترکہ شہری میں حصہ دینا پسند نہیں کیا۔ اب بعد بارہ برس کے

د دونوں کے میکے والے منغل ہو گئے اور وہ سسرال چلیں۔ رام کلی ترکہ نہیں
 پاسکتی تھی لیکن نان دفعہ پانے کا حق اسکا ایسا زبردست تھا کہ جب تک جینی رہتی
 ناخذ کر سکتی تھی۔ انگریزی عدالت موجود ہو سسرال والوں کی کیا مجال کہ عذر کرتے
 یہ لگتی اور نہایت پیار سے اسکی آؤ بھگت ہوئی۔ زبیدہ جو بونچی تو سسرال
 والوں نے دُلی تک اُترنے نہیں دی۔ وہ جانتے تھے کہ شوہری ترکہ میں
 ایک راج اُس کا تھا جو تادمی ایام کی نذر ہو گیا اب اسے گھر میں ٹھہرا کر کون
 کچھیرا پیدا کرے۔ کل کو ہارے قبضہ کی نوعیت پر بحث ہوگی تو اسکا ڈولی سے
 اُترنا غضب و عداوت کا۔ دن گواہ محلہ کے گزر جائیں گے کہ برابر آمد و رفت
 لگی رہتی تھی اور سسرال والوں کا قبضہ موافق تھا۔ ہندوؤں میں لڑکیاں ترکہ نہیں
 پاتیں لیکن ترکہ کے عوض میں شادی کے قبل اور شادی کے بعد انکو۔ اُنکے شوہروں
 اور بائلی اولاد کو رسم و رواج کے پیرایہ میں مختلف مواقع پر بہت کچھ ملا کرتا ہے۔ مسلمانوں
 کی لڑکیاں ان چیزوں سے محروم رہتی ہیں اپنے دستور کے مطابق اور پھر آئینہ چلکر
 ترکہ پوری سے محروم رہتی ہیں ہندوؤں کے دستور کے مطابق اور اس طرح اپنی
 ہندو بہنوں سے زاید گھاٹے میں رہتی ہیں۔ ہندوؤں میں عورتوں کو ترکہ پوری کا
 خیال بھی نہیں ہوتا اور اسلیے جو کچھ بطور خیرات اور حسنت کے پاتی ہیں بے انتہا
 شکر گزار رہتی ہیں اور خوش رہتی ہیں اور اس طرح انکی تمدنی حالت پر اچھا اثر پڑتا ہے
 مسلمان لڑکیاں احکام شرع کے مطابق اسیدوار رہتی ہیں اور بھائیوں کے ساتھ
 خود کو برابر کا بیٹی دار جانتی ہیں۔ اور جب ملنے کے وقت نکاح یا عیال پانی میں
 کدورت پیدا ہوتی ہے۔ اور لطف محبت میں فرق پڑتا ہے۔

بے لطفیوں کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ اس حالت تذبذب سے تو یہ بہتر ہے کہ مسلمان ایک دل ہو کر گورنمنٹ سے قانون پاس کروالین کہ شاستر کے مطابق ان کے حقوق کا تصفیہ ہو کرے۔ ذرا ہی بھی ہوگی لیکن ہمیشہ کے لیے خلش تو رفع ہو جائیگی۔ ایسی ہی اور بہت سی مثالیں ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن مسلمانوں کے گھروں میں دیکھا دکھی دھرم شاستر کے تو ریشی مسائل جاری ہیں وہ بہت ہی بد قسمت ہیں۔

غرض کہ مختلف قوم کے مختلف قوانین ہیں۔ ہر ایک بجائے خود اپنے قانون کو سب سے اچھا سمجھتا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ شرعی تو ریش کے قاعدے دُنیا کے تمام گوشہ اور موجودہ قوانین سے اچھے ہیں۔ ممکن ہے کہ غیر مذہب والے بھی دلائل اور نتائج پر غور کر کے یہ کہیں کہ مسلمانوں کا قانون دراصل بیشک افضل القوانين ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا تو گویا ان کے دین اور ایمان کا جزو ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جب خود غرضی متعلق ہوئی اور ظلم سے آنکھوں پر اندھیری چھائی تو پھر ان کے نزدیک اچھے اور بُرے کا فرق نہیں رہتا۔ طبعیت انھیں یہی اور دل میں سوچتے ہیں کہ ہندوؤں کے قانون ہمارے قانون سے کہیں اچھے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا خیال گزرتے ہی اسلام نے خیر باد کہہ دیا۔ جب شرعی احکام بُرے ٹھہرے تو اُس کا بنانے والا حکیم مطلق نہ رہا۔ اب یا اللہ کے حکیم مطلق ہونے سے انکار کیا جائے یا قرآن کے کلام ربّانی ہونے سے انکار کیا جائے یہی دو صورتیں ہیں اور دونوں صورتوں میں دائرہ اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے دوسو سے زیادہ فراسوت پیدا ہوتے ہیں

جب فریق مقابل کمزور ہو۔ مثلاً کوئی شتمول شخص گیارہ لڑکے اور ایک لڑکی چھوڑ کر فوت کرے تو لڑکوں میں باہم کوئی منافقت نہ ہوگا ایک دوسرے سے دبتا رہے گا۔ لیکن وہ بیچاری لڑکی سب کی آنکھوں میں کھٹکے گی۔ اگر یہ اپنا حصہ چھوڑ بھی دے تو لڑکوں کے حصہ میں کوئی افز و فی نہوگی۔ محض جزو قلیل۔ کل ترکہ کا بیستواں حصہ اس بیچاری کو ملنے والا ہے۔ لڑکی ہر کہ بھائیوں پر فدا ہو رہی ہے۔ جان نثار کیسے دیتی ہے۔ اور بھائی ہیں کہ اپنے ستونی والدین کو روز صبح اٹھ کر صلواتیں سناتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی کمبختوں نے جو اسکا گلا گھونٹ دیا سو تا تو آج اس بلا سے ہلکو چھٹکا رہا ہوتا۔ فریق مقابل کی کمزوری بھی ایسا اوقات جبرائیم کی جرأت کراتی ہے۔ بہنوں کا باہم ہونا پرہیز نہیں ہونا فطرتاً بائیس اور کمزور ہونا بھائیوں کو بے رحم۔ غاصب اور کمینہ خصات بنا دیتا ہے۔ بھائی بھائی کا حق مارنے کی جرأت نہ کرے گا لیکن بہنوں کے مقابلہ میں نیک سے نیک بھائی بھی بعض اوقات بڑے سے بڑا دشمن ہو جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ زیادہ تر یہ خوابیان اُن خاندانوں میں دیکھی جاتی ہیں جو پست کمالاتی ہیں اور ریاست اور شرافت قدیم زمانہ سے انکے گھرانے میں چلی آتی ہے۔ بہنوں کے حق میں بے رحم زیادہ تر ایسے ہی خاندان میں ملیں گے۔ کوئی پند رہ برس کے قریب ہوئے کہ ایک بڑے ذی علم اور اعلیٰ خاندان کے ایک شخص پر بہن نے پوری حق کا دعویٰ رجوع کیا تھا۔ مدعا علیہ نے مدعیہ کے بہن ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ گواہوں کی کیا کمی تھی۔ فریقین کی طرف سے گواہ پیش ہوئے۔ مدعیہ اور اسکے گواہوں کا یہ بیان تھا کہ فریقین ایک باپ کی اولاد ہیں اور ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے اور ایک ہی ماں کی گود میں پلے۔ مدعا علیہ اور اسکے گواہوں کا یہ بیان

تھا کہ مدعیہ کی مان بھیک مانگتی ہوئی مدعی علیہ کے باپ کے گھر آکر نوکر ہوئی اور اس وقت یہ لڑکی گود میں تھی۔ اس قدر تعلق بھی مدعا علیہ بیان نہ کرنا۔ لیکن وقت یہ تھی کہ اکثر خطوط میں وہ مدعیہ کو سب لکھ چکا تھا۔

مدعیہ کے وکیل نے۔ مدعا علیہ کے اظہار کے وقت مدعی علیہ سے پوچھا کہ اگر مدعیہ کا شوہر مدعی کو طلاق دیدے تو تم اس سے عقد کر سکتے ہو؟ یہ سوال پوچھنا تھا کہ مدعا علیہ کے چہرے کا رنگ خن ہو گیا۔ تمام جسم سے عرق جاری ہو گیا۔ عدالت نے یہ کہہ رک دیا کہ اس آبرو باختہ کی کھانک بے عزتی کر دے گے ہم مقدمہ سمجھ چکے ہیں غرض کہ مرافعہ اولیٰ سے مدعیہ کا دعویٰ ڈگری ہوا اور جب تک اپیل سے فیصلہ صادر نہیں ہوا۔ مدعا علیہ نے شرم سے اپنی صورت دوستوں کو نہیں دکھائی۔ عدالت رنگ دارو۔ عدالت اپیل کے حاکم نے دعویٰ مدعیہ کا دسمس کر دیا۔ بظاہر ہٹھل اس خیال سے کہ اگر مدعیہ بہن ہوتی تو ہرگز انکار نہ کیا جاتا۔ حاکم عدالت نے شاید اپنی طبیعت پر نیاں کیا۔ زمانہ کے رنگ کا لٹا نہیں کیا۔

ایسی صورتیں تو بہت پیدا ہوتی ہیں کہ بہن نے دعویٰ کیا اور بھائی نے بہن کے وجود سے انکار کر دیا۔ اب ہم اُن جان خراش صورتوں کی طرف ناظرین کو توجہ دلاتے ہیں جب یتیم لڑکیاں اپنے بھائیوں کے قبضہ میں آجاتی ہیں بعض کمبخت بھائی ایسے ہیں جو جائداد نکل جانے کے خوف سے اُن بیچارہ بیٹوں کا بیاہ نہیں کرتے اور کبھی ارادہ بھی کرتے ہیں تو اس شرط سے کہ نکاح کے قبل لڑکی گل جائداد کا ہتہا نہ بھائی کے ماتم لکھ دے۔ لڑکیاں پردہ نشین سی لیکن کمان تک ناراض رہتی ہیں۔ آخر وہ بھائیوں کی خواہشوں سے واقف ہو کر اشارہ کیا یہ اتنی رساتی

ظاہر کر ہی دیتی ہیں اور دل میں سمجھتی ہیں کہ اگر اس پاری دہلی کی بادشاہت تمام عمر کنواری بیٹھا رہنا ہے تو اس مول سے افلاس اچھا ہے۔ کتنا بڑا درد و رنج و غم ہے کہ ایک کنواری پردہ نشین لڑکی اپنی تمام پیریں جائیداد سے دست برداری کا وثیقہ لکھ کر اُسکے بدل میں اپنے نکاح کی نسبت بھائی کی رضا مندی مول لیتی ہے۔ بعض بعض صورتیں ایسی بھی دیکھنے میں آتی ہیں کہ بہنوں کی شادی کم حیثیت لوگوں سے محض سلیسے کر دی گئی کہ بہن کو ناموس کی صحبت کے غم سے اتنی فرصت نہ ملے کہ وہ اپنے حقوق طلب کرنے کی کوشش میں مصروف ہو۔ یا یہ کہ بہن کے شوہر کو کبھی برابری کا دعویٰ نہ ہو سکے اور نہ بہن اس شرم سے کبھی سر اٹھا سکے۔ معاذ اللہ۔

اے بسا ابلیس کا دم روئے مہت

غرض کہ وہ حالت ناگفتہ بہ ہوتی ہے جبکہ بے مان باپ کی لڑکیاں کبھی کبھی اپنے بیجا اور طاع بھائیوں کی ولایت میں آجاتی ہیں۔

ایک صورت بھائیوں کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ والدین سے جینے جی کوئی ایسی تحریر کرالیں جس سے آئندہ زمانہ میں بہنوں کو نقصان پہنچے۔ مگر اس صورت میں اکثر ناکامی ہوتی ہے۔ ایک تو شرعاً والدین کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ترکہ کی نسبت کوئی انتظام قرآن کے خلاف کریں اور دوسرے یہ کہ والدین سے یہ کب ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں میں امتیاز کریں۔ ان کے نزدیک دونوں آنکھیں برابر ہوتی جائیں لیکن زمانہ انحطاط ہے جو کچھ ہو جائے قحط نہیں ہے۔ بعض ایسے بودے دل کے بھی ہوتے ہیں جنکو اولاد کو رکھنے کا شوق کم نہ رہتا ہے یا تو انکی تنگ خیالی رہ رہ کر جاتی ہے اور وہ بے تکلف اپنی اولاد کو انکی تنگی کے

لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں اور بہن بھی تو اس قبیل سے ہیں جو ایام جاہلیت میں لڑکیوں کو قتل کر ڈالتے تھے یا تنگی کی حالت میں لڑکیوں کو بیچ ڈالتے تھے۔ ان لوگوں سے سوسائٹی کو احتراز لازم ہے۔ اگر انکا بس چلتا اور انگریزی گورنمنٹ کا خوف نہ ہوتا تو یہ بھی اپنی لڑکی کا گلا بیدا ہوتے ہی گھونٹ دیتے۔ پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینے اور اپنے ترکہ سے آیندہ کے لیے محروم کرنے میں اخلاقاً کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ پہلی صورت میں یہیں سزا مل جائیگی۔ اور دوسری صورت میں خدا کے یہاں باز پرس ہوگی۔ زاید توضیح کے لیے ”ہبہ“ کی فصل ۳۶ دیکھیے۔

بھائیو! اگر تم اپنے اور بھائیوں کا حق مارو تو تم صرف غاصب اور گنہگار ٹھہرو گے دائرہ اسلام سے خارج بنو گے لیکن جب تم بہنوں کے حق مارنے کی فکر کرتے ہو تو اللہ تمہارے قلب کو دیکھتا ہے کہ تمہیں قرآن کے احکام سے نفرت ہے اسوقت تمہارا دل کی نوعیت ہی دوسری ہے۔ جس قرآن کو تم چومتے ہو چاہتے ہو۔ طوطے کی طرح روز پڑھتے ہو طاق پراسے سب کے اوپر رکھتے ہو اور اُدھر پشت یکاٹ بنیز کرتے اُسی قرآن کو تم اس بارہ میں بدترین کتاب سمجھتے ہو اور اُسی کی بدولت تم خدا کو دل میں بُرا کہتے ہو۔ اب تمہیں بتلاؤ تمہارے اسلام کی نوعیت کیا ہے۔

فصل سی و چہارم

وصیت

ایک مسلمان کے مرنے پر اسکی جائیداد کس کے قبضہ میں جائے گی؟۔ ہر وقت مسکاجاب معلوم ہو سکتا ہے۔ نہ خاندان کی تقسیم کچھ فرق ڈالتی اور نہ وارثوں کا دور

یا نزدیک رہنا کچھ فرق ڈالتا ہے۔ قرآن میں ہر ایک کے حصہ صاف طور پر مقرر ہیں۔

بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اپنی خدمت اطاعت اور احسانات سے اغیار اغراض سے بڑھ کر سوجھاتے ہیں۔ ایسے شرح نے یہ اجازت دی ہے اور یہ اجازت نہایت عدل اور انصاف پر مبنی ہے کہ سورت اپنی ایک ٹکٹ جائداد کو اغیار کے حق میں وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن بقیہ ڈیوٹلیٹ جائداد کی نسبت اسکو کوئی کسی قسم کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ نہ وہ کسی وارث کو محروم کر سکتا ہے اور نہ وارثوں کے حق میں خلاف شرع تقسیم کی ہدایت کر سکتا ہے۔ وہ مجاز نہیں ہے کہ وراثت کے حق میں کوئی وصیت کرے۔ جس خزانے مرنے والوں کو متحمل بنا رکھا تھا اسی خزانے یہ بھی ٹھہرا رکھا ہے کہ مرنے کے بعد دولت کس کی طرف منتقل ہوگی۔

سب سے عمدہ وصیت نامہ قرآن ہے اور سب سے عمدہ تحریر قرآن کی آیتیں ہیں۔ جو کوئی مسلمان ہو کہ قرآن سے عمدہ و ثقیلہ اپنی اولاد کے حق میں لکھنا چاہے وہ گمراہ ہے۔ دنیا میں رسوائی اور خدا کے بیان ذلت اور پھر یہ بھی نہیں کہ تمام وقتوں کے بعد کسی طرح کامیابی بھی حاصل ہو۔ عدالتوں میں کسی طرح توریث اور وصیت کے متعلق کوئی امر خلاف شرع جائز نہیں رکھا جاسکتا ہے جو شخص اپنے ترکہ کی نسبت یہ چاہے کہ قرآن کے خلاف اسکی تقسیم ہوا سکے یہ صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں یا تو وہ اپنا مذہب بدل ڈالے یا جائداد کو ایسی جگہ چھپا کر رکھ دے کہ بجز معهود ذہنی اشخاص کے دوسرے یہ نہ پاسکیں۔ جو لوگ قرآن کے حق تلف کرنے کے لیے جہا جہا راہیں پوچھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے

مرجع احکام کے ہوتے ہوئے تاویلین ڈھونڈتے ہیں اور دوسروں کے حق ہارنے کی تاہیرین سوچنے میں وہ گمراہ ہیں۔

ہایہ کی عبارت ذیل میں نقل کی جاتی ہے جس سے حدیث نبوی اور سلسلہ فقہ دونوں معلوم ہو جائیں گے۔

”ولا تجوز لوارثہ لقولہ علیہ السلام ان اللہ تعالیٰ اعطی کل ذمی حق حقہ الا الذمہ للوارث۔ ولانہ ینادی ذمی البعض بابنہ البعض ففی تجزیہ قطیۃ الرحم ولانہ حیث بالذمہ الذمی روئیاً لکما لکونی شخص وارثون کے حق میں وصیت کہے تو جائز نہیں نہیں ہے کیونکہ پیغمبر خدا کا صریح قول ہے کہ خدا نے تمام وارثوں کے حصے میں کر دیے ہیں معلوم رہے کہ وارثوں کے حق میں وصیت درست نہیں ہے ایک کو ترجیح دی جائے گی تو دوسرے کو خواہ مخواہ اذیت ہو سچے گی۔ اور ایسا کرنے سے قطع رحم لازم آتا ہے۔ اور علامہ برین حدیث متذکرہ بالا کے روئے ایسا کرنا ظلم ہے۔“

عام طور پر جہلا میں یہ شعور ہے کہ مرنے والے کو وصیت کر کے مرنے چاہیے اپنے بعد جگہ لگا رکھنا چاہیے یہ خیال جہاں تک وارث کے حق میں وصیت کرنے کی بابت ہے اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے بالکل غلط اور سرسراہٹ ہے جب قریش کی آیتیں اُتریں تو اب مسلمانوں کے لیے اُن سے اچھی وصیتوں کا خیال کرنا ضلالت ہے۔ ان دوسروں کا قرض باقی ہو تو اُسکے ادا کی بابت فردر وصیت کر دینا چاہیے یا اگر غیر دن کا بار احسان ہو یا دوسروں سے کچھ وعدہ کیا ہو یا دوستوں کے حقوق خدمت ہوں تو احسان کا بدلہ احسان ہے مرنے کے قبل اُنکے لیے

وصیت کرنا مناسب ہے۔ لیکن وصیت ایک ثلث سے زیادہ کی بابت نہ
اگر زیادہ کی بابت ہوگی تو احکام شرع اُسے باطل کر دیں گے۔ قرآن میں سورہ
بقرہ کے باب ۱۰۷ میں وصیت کا تذکرہ ہے۔ لیکن تمام مفسرین اس آیت
کی نسبت متفق البیان ہیں کہ یہ آیت آیات توریث کے قبل ادری تھی اور جب
آیات توریث میں تمام ورثہ کے حصہ بیان کر دیے ہیں جبکہ کتاب ہذا کی فصل ۳۳
توریث میں مذکور ہے تو پھر اس آیت کے مطابق وصیت کرنے کی ضرورت نہی
وصیت کیے بغیر بھی وہ بات حاصل ہو جائے گی جسکی بابت وصیت کرنے کا حکم
کیا گیا تھا۔ عربوں کی حالت یہ تھی کہ مثل ہندوؤں کے اولاد ذکر تمام ترک پر قاضی
ہو جاتی تھی۔ متونی کے والدین کو کچھ نہیں دیتے تھے اور دیگر رشتہ داران قریبی
کو کچھ دیتے تھے اسوقت یہ حکم ہوا۔

”مسلمانوں! تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم میں سے کسی کے سامنے موت آ موجود ہو اور
وہ کچھ مال چھوڑنے والا ہو تو مان باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے حق میں دہی
طور پر وصیت کرے۔ خدا سے ڈرنے والوں پر انکے رشتہ داروں کا بھی حق ہے
پھر جو کوئی وصیت سُکڑا سے بدل دے گا تو اسکا گناہ انھیں بہلنے والوں پر ہوگا
بیشک اللہ شہدا اور جاننا ہے۔ سورہ بقرہ کو ع ۲۲۔

اسکے بعد جب مان باپ اور دیگر رشتہ داروں کے حصے بھی عین کر دیے گئے
تو اس آیت کے مطابق علی طور پر وصیت کرنے کی ضرورت نہی بلکہ محض اصول

لے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حتی یصل
فن ۱۰ بعد اسما سہ فاما اللہ علی الذین یدلونہ ان اللہ متبع علم

سمجھانے کے لیے یہ آیت قائم رہ گئی وہ یہ کہ علاوہ اولاد مذکور کے مان باپ اور دیگر رشتہ داران کے حقوق کی حفاظت کی طرف شرع محمدی میں بہت کچھ خیال لیا گیا ہے۔

فصل سترہم و بیستم

بج

ایک چیز کا دوسری کے بدلے میں دینا بیع کہلاتا ہے اور اگر کوئی بدلہ دوسری کی جانب سے نہ ہو تو اسکو ہبہ کہتے ہیں۔ بیع کے مسائل شرع محمدی میں بہت طوالت سے بیان کیے گئے ہیں۔ بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ فریقین چاہیں کہ بیع عمل میں آئے لیکن شرع بیع کے جواز کو روکتی ہے۔ شرع میں یہ حکوم ہے کہ اگر کے فروخت کرنے سے کیا کیا چیزیں فروخت ہو جاتی ہیں۔ جاکر بیچنا کمان ہنک جائز ہے۔ بے دیکھے ہوئے چیزوں کی خرید و فروخت کن شرائط سے روا ہے۔ بیع میں عیب ظاہر ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ بیع ناجائز کے متعلق دہبی زرمین کے احکام۔ اقالہ بیع یعنی بیع کے واپس کرنے کا بیان تولیہ کا بیان یعنی خریدنے کے ساتھ ہی دام کے دام پر بیچ ڈالنا یا نفع پر بیچنا جسکو مراحت کہتے ہیں۔ مال منقول و غیر منقول کی تفصیل۔ ربوایئے سود خوری کی ممانعت۔ ان حقوق کا بیان جو داخل بیع ہوتے ہیں۔ بیع اگر کسی غیر کی ظاہر ہو تو کیا ہو۔ سلم کا بیان یعنی پہلے قیمت کا دیدینا۔ اور کچھ دنوں کے بعد مال کا لینا وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں شرع محمدی میں بیع کے متعلق بیان کی گئی ہیں جنکے بالتفصیل بیان کرنے میں چند ان دلچسپی نہیں ہے۔ اتنا جاننا کافی ہے کہ فقہی

مذرتوں سے احکام بیع بہت طوالت سے بیان کیے گئے ہیں اور مسلمان فقہیوں کی نہایت نکتہ چینی اور انصاف پسندی مسائل بیع پر لکھنے سے ظاہر ہوتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عالمگیر حکومت کے زمانہ میں حقوق ملے کرتے وقت کیسی باریک نظر سے معاملات دیکھے جاتے تھے۔ ان تمام مسائل پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مفصلہ ذیل امور پر لحاظ رکھا جاتا تھا۔

(۱) ایک انسان دوسرے انسان سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔

(۲) کوئی معاملہ قمار بازی کے طور پر نہ کیا جائے۔

(۳) مال عرب پیش عرب رہے۔

(۴) حبان تک ممکن ہو معاملہ صاف رہے اور سادہ رہے۔ آئندہ کے

یسے نزاعوں اور جھگڑوں کے دروازے نہ کھلیں اور پیچیدہ معاملات کی بنیادیں پڑیں۔

آیات قرآنی

”مسلمانو! جب تم ایک سیعاد مقرر تک آؤ ہمارا کالین دین کرو تو اسکو لکھ لیا کرو

یا تمھارے درمیان میں کوئی دوسرا لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دیا کرے۔

لکھنے والے کو انکار نہ کرنا چاہیے جیسا اللہ نے سکھایا ہے لکھ دیا کرے۔ اور مقرر

کو چاہیے کہ لکھا جاتے اور اللہ سے کہ وہی اسکا کارساز ہے ڈرتا رہے۔ اور

کچھ کمی بیشی نہ کرے۔ اگر مقرر حق کم عقل ہو۔ معذور ہو یا خود نہ لکھ سکتا ہو تو اسکا

دلی انصاف سے لکھا دے۔ اپنے لوگوں میں سے اطمینان کے آدمی گواہ

کر لو اگر آدمی نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں کیونکہ ایک بھول جائے گی تو دوسری

یا دوا دے گی۔ گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں۔ میعاد می معاملہ جیسا ہو

ابراہیم کے لئے مین کا ہلی نہ کرو۔ خدا کے نزدیک میر بہت ہی نصفانہ کارہ دانی ہے اور گواہی کے لیے بھی یہی طریقہ بہت ٹھیک ہے اور زیادہ تر قرین قیاس ہے کہ تم اس طرح آئندہ شک و شبہ نہ کر گے۔ ہاں سودا دیم نقد ہو جسکو تم لیتے دیتے ہو تو اُسکے نہ لکھنے میں کچھ گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کر د جب بھی گواہ کر لیا کرو۔ کاتب کو اور گواہ کو کوئی نقصان نہ پہونچے اگر ایسا ہو گا تو یہ تمہاری شرارت ہے اللہ سے ڈرو۔ اللہ تمکو معاملہ کی صفائی سکھاتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اگر تم سفر میں ہو اور تمکو کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن بالقبض کر لو۔ جب تم سے ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہے تو جسکا اعتبار کیا گیا ہے اُسے چاہیے کہ فرض دینے والے کی امانت ادا کرے اور خدا سے جو اسکا کارساز ہے ڈرے۔ شہادت کو نہ جھپٹاؤ جو جھپٹا تا ہے وہ دل کا کھوٹا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے سورہ بقرہ کو ع ۳۹۔

لین دین خرید و فروخت تمام معاملات کی نسبت کتنا مختصر طور پر سب باتیں اصول کے طور پر بیان کر دی گئی ہیں یعنی جب ایک دوسرے سے لین دین کرے تو خود

۱۵ یا ایہا الذین امنوا اذا تدانتم بدين الى اجل مسمى فكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي يملل الحق وليتق الله ربہ ولا تحبس سنة شيئاً فان كان الذي عليه الحق سفيهاً او ضعيفاً او لا يستطيع ان يمل فليملل ولياً بالعدل لا تشعروا تشديد من رجالكم فان لم تجدوا جلبين فزجل وامراتن ممن ترضون من اشهاد ان افضل احد ما فذكر احد ما الاخرى ولا ياب اشهاد اذا ما عوا ولا تمسوا ان تكتبوه صغيراً او كبيراً الى اجل ذاكم انقض عند الله واثم للشهادة رادني الازمان والادان تكون تجارة حاضرة تدبرونها بينكم فليس عليكم جناح الا ان تكتبوا اشهدوا اذا تدانتم ولا ياب اشهدوا ان تكتبوا فان تضرعتم اليهم فليقر الله وعلكم الله واشهدوا بكل شيء عليم وان اقمتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فليقرن بيمينهم فليقر الله الذي اوتى من الله وحسن الله ما كنتموا الشهادۃ دين كنتمها فانه اثم عليه والله بالعلمون عليم۔

کیے یا دوسرے سے بچا کر ٹھیک لکھوائے۔ لکھنے والے کو چاہیے کہ جیسا کہ
 لکھا آتا ہے حتیٰ الوسع ٹھیک ٹھیک لکھ دے۔ اور دوسرے سے لکھوانے کی حالت
 میں مفروض کو چاہیے کہ وہ لکھوائے اور ٹھیک ٹھیک لکھوائے۔ مفروض غیر مکلف
 ہو تو اسکے اولیاء میں سے کسی کے معاملات کے وقت دوا گواہ ٹھہرائیں بھی محکوم ہے۔ عورتوں
 کا معاملہ مکرور ہے اسلئے اسباب میں وہ دوا ایک مرد کے برابر ہیں۔ بیعاری معاملات جتنے
 ہوں اور اسلئے آئندہ انکی بحث پیدا ہونے والی ہو وہ چھوٹے یا بڑے لکھنا مفروض ہے خدا
 کے نزدیک یہی طریقہ یادداشت کا ٹھیک ہے اور گواہ مقرر کرنا بھی بہت مناسب ہے اور
 اس طرح اسید ہے کہ آئندہ شک و شبہ پیدا نہ ہوگا۔ ہاں دم نقد سودا ہو ایک ہاتھ سے
 دینا اور دوسرے ہاتھ سے لینا ہو تو تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ خرید و فروخت
 کرتے وقت جی گواہ کر لو۔ گواہ کو یا کاتب کو میرا نہ کرنا چاہیے کیونکہ انکے ذریعہ سے
 مدد ملتی ہے۔ یہ سب طریقے جو بتائے گئے انسے معاملہ میں صفائی پیدا ہوتی ہے
 سفر میں اگر لکھنے والا نہ ملے تو جلد می بین قرض دینے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جبکو
 نقد دیا اسکی چیز رہن رکھ لی۔ لیکن رہن سے رہن سودی مراد نہیں ہے۔ جب اس
 طرح ایک دوسرے پر اعتبار کر کے قرض دیتا ہے تو چاہیے کہ بد معاملگی سے اس
 میں فرق نہ ڈالا جائے۔ خدا سے ڈرنا چاہیے وہ کار ساز ہے۔ نیت درست ہوگی تو
 وہ ادا سے قرض کی صورت بھی نکال دے گا۔ تمام معاملات میں شہادت کی تاکید
 ہے تو شاہدوں کو بھی چاہیے کہ وہ شہادت نہ چھپائیں۔ دل کے کھوٹے شہادت
 چھپاتے ہیں۔ اللہ سب کے دل سے آگاہ ہے۔ فقہانے ان آیات سے بہت
 سے مسائل نکالے ہیں۔ جہاں جہاں شاہدوں کی تعداد قرآن میں مذکور نہیں ہے

غیر ممکن

دبان عم سے کم دو شاہد ضرور ہوتے ہیں۔ اب بھی انگریزی عدالتوں میں بہت سی دستاویزین ہیں جو بنیہ دو گواہوں کی شہادت کے کالعدم سمجھی جاتی ہیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ وہ اگر تحریر نہ کیے جائیں اور گواہوں کی گواہی نہ ہو تو آج کل کی انگریزی عدالتیں انھیں کالعدم سمجھتی ہیں۔ قرآن میں گواہ کر لینا اور کھ لینا سنایت افضل سمجھا گیا ہے اور قرآن میں اسکی بابت سخت تاکید ہے جیسا کہ مفسدہ بالا آیتوں سے ثابت ہے۔ لیکن فقہان آیات کو اس بارہ میں محض ترغیب دلائے والی سمجھا کر انکے نزدیک اسکا یہ مطالب نہیں ہے کہ اگر قاضی کے سامنے معاہدہ کرنے والا یہ بیان کرے کہ میں نے معاہدہ کیا اور معاہدہ سے فائدہ بھی اٹھا یا لیکن معاہدہ تحریری نہیں ہوا اور دو گواہوں کی گواہیاں نہیں ہوئیں اسلیے وہ مجھ پر واجب التعمیل نہیں ہے تو اُمیر سے معاہدہ کی پابندی اٹھا دی جائے۔

خرید و فروخت میں عربوں کی تنزیب

اگر قومی تمدن کسی مضبوط اور یکے اصول پر مبنی نہیں ہے تو دولت کے ساتھ اسراف لازم ہے۔ جب دولت بڑھتی ہے تو ساتھ ہی اسراف بھی بڑھتا ہے۔ مصلحان اخلاق نے اسراف سے بہت کچھ ڈرایا ہے۔ لوگ دھیان نہیں کرتے اور نہ یہ سمجھتے کہ اسراف دولت کی بنیاد کا گرانے والا ہے۔ جس طرح دولت حاصل ہونے کے بعد دولت کی حرارت لینے سخت کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ ویسے ہی یہ بھی لازمی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد دولت کی قدر دنوں سے جاتی رہتی ہے اور اسی کا دوسرا نام اسراف ہے۔ دولت کی قدر نہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ سخت پیدا نہ ہو لیکن اس طرح کی ناقہ رسی الشاف کالعدم کے حکم میں ہے۔

آج کل انگلستان میں دولت کی کثرت ہے اور اس لیے وہاں کے باشندے اسراف کی بلا میں گرفتار ہیں۔ وہاں اسراف کی صورتیں مختلف ہیں۔ ہم مرن اُس صورت سے بحث کرنا چاہتے ہیں جو خرید و فروخت سے متعلق ہے۔ وہاں کے اہل دل جب کسی دکان میں چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو نقد قیمت ادا کرنا شان کے خلاف جانتے ہیں اور لیڈ یاں تو قیمت بھی نہیں دریافت کرتے۔ گنیں اور پسند کی چیزیں اٹھا لائیں۔ دکاندار نے جو چاہی قیمت لکھ لی۔ بے ایمان تاجر دن کا تو ذکر نہیں۔ دیانت دار تاجر بھی ایسے سودے میں سودہ ہر جہ۔ حیرانی اور محنت بھی کچھ دل میں جوڑ کر ڈیوڑھا دنا دام رکھ لیتے ہیں۔ امر کی دیکھا دیکھی غوا بھی وہی چال چلے۔ نقد قیمت دیگر سود الینا گو یا سا فرمایا محبول الاسم ہونے کی دلیل ہے۔ یہی طریقہ ہندوستان میں بھی جاری ہوا ہے جو ہندوستانی دکانیں انگریزی دکانوں کے طور پر بیان کھلی ہیں انہیں بھی یہی راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں جنہیں نہ شکل و نہل سبز و دیہ کھاپی کو بچتا ہے انہیں بھی فرور ہے کہ دتل پندرہ روپیہ ماہوار کا محو ر بل بنانے کے لیے مقرر ہے پانچ پانچ روپیہ کے دو زائد پیدا سے تقاضے کے لیے محو رہیں۔ ہمارے نزدیک یہ طریقہ نہایت ہی پسندیدہ ہے۔ روپیہ کا مالی خواہ مخواہ ڈیڑھ دو روپیہ کو اس طرح لینا پڑتا ہے۔ علاوہ گرانی کے خریدار کے لیے ایک یہ وقت ہے کہ اکٹھا دینا اور سکوا کھرتا ہے اور لمبا اوقات وہ باسانی نہیں دے سکتا۔ اور باسانی وصول ہونے کی وقتیں وہ خوب سمجھ سکتے ہیں جو مالوں کی بٹی لیمپ۔ نب۔ ٹن۔ برش وغیرہ چھوٹی چیزیں کی برات نوکری پیشہ انگریزوں کا اثاثہ روز کچیر لون میں غلام ہوتے دیکھتے ہیں اسر طور سے صرف خریدار دن ہی کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ دکاندار دن بھی ہوتا ہے کہ

غیر ممکن الوصول رقمون کا پرتہ دوسرے خریدار دن پر بچھا لیتے ہونگے۔ لیکن جب شروع سے نادبند ہی نادبند ہیں تو ان بچاؤ دن کا بھی دم ناک مین ہو جاتا ہے۔ یوں ظاہری بچاؤ دیکھ لیجیے لیکن حساب دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ درخت کا اندرونی حصہ بالکل سڑ کر کھل ہو گیا ہے۔ ذرا تیز ہوا چلی اور گرا۔ بڑے بڑے شہر دن مین انسوفی کورٹ مین جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ دکاندار دن پر کیا گزرتی ہے۔ زمانہ کے دستور نے ہند کی تجارت کا لطف کم کر دیا ہے۔ اور یہ ناپسندیدہ طریقہ جاہلین کے لیے مضر ہے۔ اگر نقد قیمت دیکر خریداری کی جانے تو مال سستا ملے اور آئندہ دقیقین نہ ہوں۔ دکاندار خریدار دن کو دعائیں دین اور خریدار دن کو کبھی رقت کا سامنا ہو۔ عرب اپنے زمانہ عروج مین ملک التجار تھے نہ قرض لیتے تھے اور نہ قرض پر سامنا کرتے تھے۔ مال عرب پیش عرب، مثل مشہور ہے۔ اب بھی بعض بلاد اسلام مین پرانے طریقے پر مسلمان تجارت کرتے ہیں اور نہایت آزادی اور بیکری سے مال بیچتے ہیں۔ خود بھی خوش رہتے ہیں اور خریدار دن کو بھی خوش رکھتے ہیں۔

فصل ہشتم

ہب

صدقہ اور ہدیہ کا بیان اور ان دونوں کا فرق فصل ہفتم کتاب ہذا مین مفصل نہ کور ہوا ہے۔ بیان ان دونوں کے متعلق احکام فقہ بیان کیے جاتے ہیں۔ صدقہ اور ہدیہ کے لیے فقہ مین ایک ہی لفظ ”ہبہ“ کا استعمال کیا جاتا ہے۔

ہبہ ہمیشہ بغیر عوض کے ہوتا ہے اور جو عوض ہوتا ہے وہ بیع کے حکم مین ہے۔ ہبہ نہیں ہے۔ ہبہ مثل اور معاملات کے کبھی دھوکے سے بھی ہو جاتا ہے مثلاً اگر

۱۔ باؤ ڈال کر بیجا خوشامد کر کے اور کبھی فریب دیکر لوگ اپنا کام نکال لیتے ہیں۔ اگر ان کو تین مین ہبہ کرنے والے کو ہبہ کے واپس لینے کا اختیار نہ دیا جائے تو نہایت بے انصافی ہوگی۔ ہر ملک کے قوانین میں یہ امر مذکور ہے کہ فریب۔ دغا۔ غلط بیانی۔ دباؤ۔ داب ناجائز سے یا بدحواسی کی حالت میں کوئی معاملہ کیا جائے تو کالعدم ہے اور اس لیے ہبہ بھی ان صورتوں میں خواہ مخواہ کالعدم ہو جاتا ہے۔

۲۔ شرع محمدی نے اور معاملات کے ساتھ ہبہ کے احکام اس بارہ میں شامل نہیں کیے ہیں بلکہ اسکے لیے حجب احکام ہی مبنی بر عدل والصف بنا دیے ہیں یعنی یہ محکوم کر دیا ہے کہ ہبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک واپس اپنا قبضہ اٹھانے سے۔ اور موہوب لہ ہبہ کو قبول کر کے شے موہوبہ پر اپنا قبضہ نہ کرے۔ اس کلیہ سے مستثنیٰ ہے تو صرف وہ صورت جبکہ زوجہ یا اولاد بالغ کے حق میں ہبہ کیا جائے۔ ہبہ کے قابل شرع محمدی میں وہی چیز سمجھی گئی ہے جس پر قبضہ ہو سکتا ہو اور واپس اُس پر رفت ہبہ کے قابض ہو۔ واپس کے حق میں اس قدر سہولتیں اور رعایتیں محکوم ہوئیں پھر بھی خفیون نے (جبکہ قانون اکثر بلاد اسلام میں نافذ ہے) خیال کیا کہ ممکن ہے کہ واپس کے حق میں اس طرح پورا انصاف نہ ہو اور اس لیے حکم مرتج نافذ کیا کہ ہبہ کے ہر طور پر نافذ ہو جانے کے بعد واپس کو اختیار ہے کہ شے موہوبہ واپس کرے

(۱) بشرطیکہ شے موہوبہ ضایع نہ ہوئی ہو (۲) موہوب لہ کی ملکیت سے خارج نہ ہوئی ہو۔

(۳) واپس مر نہ گیا ہو۔

(۴) شے موہوبہ میں ترقی نہ ہوئی (۵) شے موہوبہ میں تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو۔

(۶) واپس کو ہبہ دینے والا شے ضایع نہ ہوئی ہو۔

اور ایک سو چوبیس میں رشتہ داری بدرجہ محرمات نحو (۸) ہبہ کے عوض میں کچھ لیا نہ گیا ہو۔

غرض کہ جب ایک شوغت میں دیجاتی ہے تو لینے والے پر فرض ہے کہ وہ دینے والے کا ہمیشہ شکر گزار رہے اور اسکی نیت بدلنے نہ دے اور خوب سمجھ بوجھ کر اطمینان کی حالت میں ہسے تاکہ سحاح کی صفائی میں ذرا بھی شبہ نہ رہے۔ شرع محمدی کا یہ مسئلہ بھی قابل قدر ہے کہ مرض الموت میں اگر کوئی شے ہبہ کی جائے تو صرف ایک تنہائی اسکی مہوب لہ کو پہنچتی ہے ایسا ہبہ وصیت ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ درثا کے حق میں ہبہ درست ہے یا نہیں۔ اگر ہبہ سے اولاد کے سوا دوسرے درثا کو محروم کرنا ہے تو ہبہ کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہبہ سے مقصود مہو ایک اولاد کو دینا یا زیادہ دینا اور دوسری اولاد کو کم دینا یا نہ دینا تو ایسی ہبہ کے جواز میں اختلاف ہے فقہا جواز کا فتویٰ دیتے ہیں لیکن اخلاف ثابت ہوتا ہے ہیں اور بعض محدثین ایسی ہبہ کو شرع سے کالعدم قرار دیتے ہیں۔

اس اختلاف کی وجہ قول رسول کے معنی سمجھنے پر مبنی ہو چکا تبصریح بیان کرنا ہم مسلمانوں کی ہدایت کے لیے مناسب سمجھتے ہیں۔

نعمان اجلہ انصار رسول اللہ سے تھے انکے باب بشیر نے انکو ایک غلام دینا چاہا۔ چونکہ پیغمبر خدا نے اصول اسلام اپنی صحبت سے سب کے دلوں میں جما دیا تھا۔ اس لیے اس ہبہ کے جواز میں ان سب کو شبہ ہوا اور انھوں نے چاہا کہ پیغمبر کے پاس چلکر انکو گواہ کریں اور اس طرح دریافت کر لیں کہ اس ہبہ میں کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ پیغمبر نے شکر ہبہ کو ناجائز بتایا اور نعمان کو جو غلام بشیر سے ملا تھا وہ

بہتر کے پاس واپس آگیا۔

”نعمان کے باپ نے رسول اللہ صلیم کے پاس آکر کہا کہ میں نے اپنا ایک غلام نعمان کو دیا ہے۔ رسول اللہ صلیم نے کہا کیا اپنے تمام لڑکوں کو تم نے ایسا ہی غلام دیا ہے۔ نعمان کے باپ نے جواب دیا کہ نہیں۔ پیغمبر خدا نے کہا کہ واپس لو اور ایک روایت میں کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو (صحیح البخاری المجلد الثالث کتاب التبیہ)۔

حدیثین بالفاظ اور بعضی دو ذنون طرح منقول ہوئی ہیں۔ راویوں کا حافظہ اکثر انفقون کو بھول کر معنی کا خیال رکھتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اصل راوی نے کبھی بالفاظ روایت کی اور کبھی بعضی مختلف ذنون میں مختلف سننے والوں کے ذریعے سے اختلاف شروع ہوا۔ جب حدیثوں کی تدوین کا وقت آیا تو جمیع اقوال نظر باختیار قلبہ کر لیے گئے۔ غرض کہ پیغمبر خدا کے سنہ سے جو الفاظ بکلی انکو مختلف کتب احادیث میں یوں لکھا ہے۔

”رسول اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو“
(تمام کتب احادیث میں)

”رسول اللہ صلیم نے کہا دہبہ واپس لے لو“۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
”رسول اللہ صلیم نے کہا مجھے گواہ نہ کرو کہ میں جو روئے گا گواہ نہ بنوں گا۔“ (مسلم)

۱۰ ان اباء اتی بہ الی رسول اللہ صلیم فقال الی تملت ابی ہذا غلاما کان فی فقال رسول اللہ اکمل و لکن تملت مثل ہذا فقال لانی فاجبہ فی روایت قال رسول اللہ صلیم اتوا اللہ علی اولادکم۔
۱۱ فقال رسول اللہ صلیم اتوا اللہ علی اولادکم۔
۱۲ فارودہ یا فاروجہ۔
۱۳ فلا تشہد فی غانی لا تشہد علی جور۔

”اس امر میں میرے سوا کسی دوسرے کو گواہ کر دے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ بن حنفی
پر گواہ ہو سکتا ہوں“ (جامع صحیح مسلم و سنن نسائی)۔

”ہم میں تم اپنی اولاد کو برابر سمجھو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ وہ سب تمہاری اطاعت
برابر کریں“ (صحیح مسلم)۔

”تمہاری اولاد کا یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ عدل کرو۔ مجھ کو تم ظلم پر گواہ نہ کرو۔
تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری اطاعت برابر کریں؟ بشیر نے کہا ہاں۔ آنحضرتؐ نے
فرمایا تو تم عدل نہ کر دے گے تو وہ اطاعت نہ کریں گے۔ (احمد)۔

”میرے سوا کسی اور کو گواہ کرو“ (سنن نسائی)۔

”اپنا گواہ ہونا آنحضرتؐ مکروہ سمجھے“ (سنن نسائی)۔

”کیا اپنی اولاد میں تم نے برابری کا خیال نہیں رکھا؟“ (سنن نسائی)۔

”اولاد میں مساوات کا خیال رکھو“ (ابن جبران)۔

”دالپس لے لے“ (سوطا امام مالکؒ)۔

”دو میں گواہی نہیں دیتا لیکن حق پر“ (عبدالرزاق)۔

”لو کہون کا یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ عدل کرو جیسا کہ تم کو یہ حق ہے کہ وہ

۴۱۱ فاشد علی بن افریہ۔ لیس لیس ہذا فانی لا اشد الا علی حق۔

۴۱۲ اعد لو بین اولادکم فی الشغل کما تجزون بعدوا بیکم فی البر۔

۴۱۳ ان لیس علیک من الحق ان تعدل بینہم فلا تشدد فی علی جورا تحب ان یؤذوا الیک فی البزوا قال علی

۴۱۴ فلا تشدد علی بن افریہ۔

۴۱۵ فکرو ان لیس۔

۴۱۶ الاسویت بینہم۔

۴۱۷ سیرت بینہم۔

۴۱۸ فار بنجہ۔

۴۱۹ لا تشدد الا علی حق۔

مختاری اطاعت کریں۔ (سنن ابی داؤد)

ان تمام اقوال مختلفہ پر لحاظ کر کے جو نتیجہ علماء متقدمین نے نکالا ہے وہ یہ ہے۔
 ”سب کا ایک ہی مضموم ہے یعنی سادات کا حکم اور اُس کے خلاف کرنے کی ممانعت
 اور تصریح اس امر کی کہ سبہ میں سادات نہ ہو تو وہ جائز نہیں ہے اور ظلم ہے اور
 اُس کے بطلان کا حکم فحشاء عبارت سے عیاں ہے۔“ حافظ ابن حجر۔

”اگر ان لیلوں سے منع نہیں سمجھا گیا تو پھر معلوم نہیں کونسی دلیل سے منع سمجھا جائیگا۔“
 رشوکانی (ج ۱)۔

”اس سے سادات اور عدل کا وجوب نکلتا ہے کیونکہ یہ امر کی جگہ پر آیا ہے اور
 امر مقتضی ہے وجوب کا۔“ (امیر حسین درشفاء الامام)۔

”ان سب سے یہی نکلتا ہے کہ اولاد میں سوا سے تسویۃ کے یعنی ان کے حقوق
 مساوی رکھنے کے سوا اور کچھ جائز نہیں ہے۔“ امام احمد بن سلیمان در اصول الاحکام
 امام احمد بن سلیمان نے ایک قول ابن عباس کا نقل کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا
 کہ ”دینے میں اپنی اولاد کے ساتھ سادات کا خیال رکھو۔ اگر ایک کو ترجیح دینے کا اختیار
 ہوتا تو میں لڑکیوں کو ترجیح دیتا۔“

یہی یہ گفتار بھی مناسب معلوم ہوتا ہے جتنی باتیں اور پر بیان کی گئیں وہ سب ختم

- ۱۰۰۔ ان نعم علیک۔۔۔ الحق ان لولد بینکم کمالک من الحق ان یہرک۔
 ۱۰۱۔ کل من ائی منی واحد قد اعتقل علی الام بالسنیۃ والنہی عن النہی لقتلہ والنہی عن النہی لقتلہ۔
 ۱۰۲۔ النہی لامتویۃ فہذا ما من الجور والبتیۃ علی البطلان بالقوی۔
 ۱۰۳۔ اقلہم تقدیرہ الادلۃ المنع فلا یرسی اسی دلیل یقیدہ۔
 ۱۰۴۔ دل ذلک علی وجوب المساوات والعدل لانه اوردہ سرور والامر والامر مقتضی الوجوب۔
 ۱۰۵۔ دل علی ان لا یجوز الا التسویۃ بین الاولاد۔
 ۱۰۶۔ سواد بین الاولاد فی العطیۃ فلو تفرقت بفضائل البنات۔

کے نزدیک مسلم ہیں جو کچھ انہیں اختلاف سے نتیجہ نکالنے میں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تسویہ (یعنی سب اولاد کو برابر دینا) مناسب ہے اور اس کا ترک کرنے والا گنہگار ہے اور بعض کا قول ہے کہ تارک گنہگار تو ہے ہی نفس ہبہ بھی کالعدم ہے۔ تسویہ حق حصص شرعی کے ہونا چاہیے یا باعتبار تعداد و محبوب دے کے ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں مساوات بر حسب مورث ہونا چاہیے یا بر حسب روس

امام احمد کہتے ہیں ”مساوات کی ضرورت میں علی کا اختلاف مندرجہ ہے جو کچھ اختلاف ہے کیفیت مساوات میں ہے۔ ابو یوسف رحمہ اللہ کہتا ہے جو کہ باپ بخشش میں پسراور دختر کو برابر رکھے۔ اور محمدؐ نے کہا رضین۔ واجب ہے کہ مصلحت حسب الموارث انہیں مساوات کی جائے یعنی پسر کو دو حصے دیے جائیں یا دختر کو ایک حصہ اور وجہ اسکی یہ بیان کی کہ اگر باپ مر جائے اور کچھ دے نہ جائے تو اسکے درنا اسی طریقہ سے ترکہ پائیں گے۔“

ان تمام اقوال پر نظر کر کے محدثین کی رائے یہ ہے کہ ہبہ میں مساوات واجب ہے اور جس ہبہ میں بغیر کسی وجہ شرعی کے مساوات میں اولاد نہ ہو وہ باطل اور کالعدم ہے۔ ایسا ہبہ کرنے والا گنہگار اور سخت گنہگار تو تمام علماء اسلام کے نزدیک ہے لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ وہ باطل ہے یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ ضرور باطل ہے اور قاضی کے حکم سے کالعدم ہو سکتا ہے۔ جن وجہ سے ہر اسے قائم کی گئی ہے انکی تصریح ذیل میں ہے۔

جب آنحضرتؐ نے فرمایا ”یہ صحیح نہیں ہے“ (لیس قصح ہذا) تو یہ عدم جواز ہبہ

۳۵ ملاحظہ فرمائیے علماء و ائمہ اہل اختلاف نے تسویہ فقہیہ ابو یوسفؒ کی رائے میں لایا ہے اور انکی تصریح ہے کہ ہبہ باطل ہے۔ لہذا یہ سب موارث لایا کر کش خطا نہیں۔ وجہ انہوں نے وہم و گمان غلطی علی ہذا سبیل۔

غیر مسادی میں کیا شبہ رہ گیا۔

”میں سوائے حق کے دوسرے کسی لہر کا گواہ نہیں ہو سکتا“ (لا اشد الا علی الحق) جبکہ مطلب مرتج یہ ہوا کہ یہ حق نہیں ہے حق ہوتا تو میں گواہ ہوتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو حق نہیں ہے باطل ہے۔

”جو پر مجھ کو گواہ نہ کرو“ (لا اشد فی علی جور) جو کہ باطل ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہے۔

”لڑکوں کا تجھ پر یہ حق ہے کہ تو انہیں عدل کرے“ (ان لینک علیک من الحق ان تعدل بینہم) جب عدل لڑکوں کا حق ہوا تو باپ پر واجب ہوا۔ اور باپ کا جو فعل حق اور واجب کے خلاف ہو گا وہ باطل ہو گا۔

”دائیں سے لو“ (فارحہ)۔ اگر ہبہ غلام کا مجرومی دوسرے لڑکوں کے جائز ہوتا تو آنحضرت ہبہ کے دائیں لینے کا حکم نہ دیتے۔ ہبہ شرعاً باطل تھا جب ہی اسکی دائیں کا حکم دیا۔

”اللہ سے ڈر اور اپنے لڑکوں میں عدل کرو“ (اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم) اتفاق کے ساتھ بیان عدل کو عطف کیا ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنا جس طرح واجب ہے اسی طرح لڑکوں میں عدل کرنا واجب ہے۔ احکام شرعیہ سے فقہی مسائل اخذ کرنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس قول میں کتنا زور ہے۔

حدیث میں نoman کا بیان بھی منقول ہے۔ اُس نے کہا ”پھر میرے باپ نے وہ صدقہ اہل بیت سے لیا“ (فرج ابی فی تلک الصدقۃ) اصطلاح شرع میں ہبہ بخل اور عطیہ اور کبھی کبھی صدقہ ایک ہی شے ہے۔ بشیر البصائر سے تھے۔ عربی زبان

خوب سمجھتے تھے۔ انھوں نے ہبہ کو ناجائز سمجھ کر غلام واپس لے لیا۔

سالف سے ایک قول منقول ہے کہ آنحضرتؐ نے دو مرتبہ کہا کہ ”اپنی اولاد میں عدل کرو“ (اعدلوا فی اولادکم)۔ اصول میں یہ بات مان لی گئی ہے۔ کسی شے کا حکم دینا اسکی ضد کا منع کرنا ہے اور کسی شے کی مخالفت ہونین سکتی جب تک وہ فاسد نہ ہو، (الامر بالشئ نئی عن منہ والنئی عن الشئ یستلزم الفساد والمراد بالمطلان) فاسد اور باطل ایک معنی میں ہیں۔

”اسپر میرے سوا دوسرے کو گواہ کرو“ (اشمد علیہ غیری) بس یہی قول ہے جسکی بنا پر میرا سہ قایم کی گئی ہے کہ ہبہ باطل و کالعدم ہوتا تو آنحضرتؐ یہ نہ کہتے کہ ”دوسرے کو گواہ کرو“ اول تو یہ قول ضعیف ہے۔ یہی قول کیون مرعہ سمجھا جائے اور اگر بالفرض آنحضرتؐ نے ایسا کہا تو اس سے جواز ہبہ تو پیدا نہیں ہوتا۔ مخالفت تخولیف۔ تنخیز اور تنذیر کا معنون البتہ پیدا ہے۔

محمد ابن منصور جراح میں کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے جو کہا کہ ”میرے سوا کسی دوسرے کو گواہ کرو۔ اس سے دوسرے کو گواہ کرنے کا حکم نہیں نکلتا بلکہ اس سے محض تنذیر علی سبیل الانکار مقصود ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جو چاہو تم کو سچ ہے۔ خدا کفار سے کہتا ہے کہ تم جو چاہو کرو اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ خدا نے کفر کو جائز رکھا ہے اور اسکے کرنے کا حکم دیا ہے۔

”اپنی اولاد میں مبادات رکھو“ (سادوا بین اولادکم فی المبادات) اس سے حکم

پیدا ہے۔

”ایسی ہبہ میں صلاحیت شرعیہ نہیں ہے“ فان ہذا لا یصلح فیہ ہبہ شریعی

صلاحیت نہیں وہ باطل ہے۔

”تجکد تو بجا معلوم ہوگا کہ اولاد تیری اطاعت میں مسادی ہوں“ (ایک کسان
کیونوانی البرسوار) اس سے مقصود آنحضرت کا یہ تھا کہ اولاد میں تفضیل کرنا سبب
آنکے حقوق لینے مافرمانی کا ہوگا۔ حقوق اکبر کیا ہے اور اکبر کیا ہے اور باعث ہو وہ
مردور البطل باطلاات اور احرم حرمت ہوگا۔

”میں فضیلت دیتا تو لڑکیوں کو فضیلت دیتا“ (لو کنت مفضلہ لفضلت البنات)

اور عربی قاعدہ سے اسکا مفہوم یہ ہوا۔

”میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا اسلئے لڑکیوں کو ترجیح نہیں دیکتا“ (لکنی لا افضل

احداً فلا افضل البنات) اس سے تفضیل کی نفی اور بطلان کی دلیل میری واضح ہے۔

کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو اسے میں نے ظاہر کی ہے وہ میری رہے ہے۔ نعمان

بن بشیر کی حدیث سے اور شرع محمدی کے اعتدال اور اصول پر نظر کر کے بہت

سے اکابر نے یہی رائے ظاہر کی ہے کہ اولاد میں بہہ کے وقت مساوات

کا خیال رکھنا واجب ہے اور جس بہہ میں مساوات بین الاولاد نہ ہو وہ کالعدم

اور باطل ہے۔

بین بیان پر علامہ محمد ابن اسماعیل بیروانی کی کتاب سبل السلام فی شرح

مطبوعہ المطبعہ فاروقی دہلی ۱۳۱۵ھ صفحہ ۸۴ کا ترجمہ نقل کرنا ہوں۔

”باب شہ۔ حدیث اول۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے۔ اسکا باب نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کثرت لگا کہ میں نے اپنے اس بیٹے (نعمان)

سہ باب البتہ۔ الحدیث الاول۔ عن النعمان بن بشیر ان اباه انی انبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان تلت

گو اپنا یہ غلام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی تمام اولاد کو تم نے
یوہن دیا ہے۔ بشیر نے کہا۔ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ہبہ
واپس لے لو۔ اور ایک روایت میں نعمان کا بیان ہے کہ میرا باپ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ آنحضرت کو اس ہبہ پر گواہ کرے۔ آنحضرت
نے پوچھا ایسا ہی ہبہ تمام اولاد کے حق میں تم نے کیا ہے۔ میرے باپ نے
کہا نہیں۔ آنحضرت نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے حق میں عدل
کرو۔ پھر میرا باپ واپس آیا اور وہ ہبہ بھی لیا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور سلم کی
ایک روایت ہے کہ آنحضرت نے فرمایا۔ میرے سوا کسی اور کو گواہ کرو۔ اور پھر
فرمایا تم کو اچھا معلوم ہوگا اگر سب اولاد بدرجہ مساوی اطاعت کرے۔ بشیر نے کہا۔
ہاں۔ آنحضرت نے فرمایا۔ تم عدل نہ کرو گے تو وہ اطاعت بھی نہ کرے گی۔ یہ
اصل حدیث کی عبارت ہوئی۔ اس پر علامہ یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ شرح لکھتے ہیں کہ اگر

ابنی ہذا غلاماً کان لی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکل ہذا لک خلیۃ شل ہذا فقال لا فقال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاجاب فی اللہ فاطلق ابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد علی صدیقی فقال
اغتلت ہذا بولہ لک کلم قال لا قال فانفقوا اللہ واعدوا لہم بین اولادکم فرجع ابی خزیمہ الی الصدیق متفق علیہ
فی روایۃ مسلم قال فاشہد علی ہذا غیری ثم قال الیرک ان یکونوا لک فی ابسوا وقال لی قال فلا اذن الحدیث
دلیل علی وجوب المساواة بین الاولاد فی الہبۃ وقد صرح بالنجاری وبقول احمد وسمی آخرین وانا باطلۃ مع عدم العلم
دمجاً لہ فی فیہ الفاعل الحدیث من امرہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا بعد من قولہ القول اللہ قولہ اعدوا لہم
اولادکم وقولہ فلا اذن وقولہ استمد علی جوردا خلف فی کیفیۃ التسویۃ فی بیان تکون عطیۃ الذکر
الانثی سواد وبقولہ قولہ فی بعض الفوائد عند النسائی الاسویت منہم وعند ابن حبان سواد منہم والحدیث میں بیان
سواد بین اولادکم فی العطیۃ فلو کنت معفلاً احد الفضلۃ النساء وخریۃ عید بن منصور وایسقی یا حسن قبل التسویۃ
ان یجوز للذکر مثل خلاۃ الثمین علی حسب التوریت وذهب الجمهور الی انما لا یجب التسویۃ بل مندب واطلاو نے
الاعتبار من الحدیث و ذکر فی شرح عشرۃ اعذار کا غیر ما ہفتہ وقد کتبنا فی ذلک رسالۃ جواب سوال او ضمن
فیہا قولہ القول یوجب التسویۃ وان العبتۃ مع عدم ما بطلت۔

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہبہ کرنے میں تمام اولاد کو مساوی درجہ میں گننا واجب ہے اور بخاری نے بھی ایسی ہی صراحت کی ہے۔ احمد اور اسحق وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے اور یہ بھی پیدا ہے کہ جس ہبہ میں مساوات بین الاولاد ہو وہ باطل ہے۔ الفاظ حدیث دیکھو۔ آنحضرتؐ کا حکم دینا کہ ہبہ واپس لے لو اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ اولاد کے درمیان عدل کرو۔ آپ کا فرمانا۔ تو وہ اطاعت بھی نہ کریں گے۔ آپ کا ارشاد کہ۔ میں ظلم پر گواہ نہیں ہوتا۔ ان سب سے یہی پیدا ہے۔ ہاں مساوات کی صورت میں البتہ اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا مرد اور عورت کو برابر دینا چاہیے کیونکہ حدیث کے الفاظ صریح یہی سن رہے ہیں مثلاً نسائی کے نزدیک عبارت یہ ہے ”کیا تو نے اولاد میں مساوات نہیں رکھی؟“ ابن جبان کے نزدیک آنحضرتؐ کا قول یہ ہے ”اولاد میں مساوات رکھو“ ابن عباس کی حدیث یوں مشہور ہے ”اپنی اولاد میں تسویہ (برابری) رکھو۔ اگر کسی کو میں فضیلت دیتا تو عورتوں کو فضیلت دیتا“ سعید بن مسعود اور سیقی نے ہناد حسن یہ نقل کیا ہے اور بعضوں کی رائے ہے کہ تسویہ یوں ہونا چاہیے کہ مرد و عورت کی حالت ہبہ میں دو عورتوں کے برابر دیا جائے جیسا کہ توریت کی حالت میں جہنم ملتا ہے اور بہت سے لوگوں کی یہ رائے بھی ہے کہ تسویہ واجب نہیں ہے بہتر ہے۔ حدیث میں انھوں نے تاویلین کی ہیں اور درشل حجتین لکھی ہیں جنہیں ایک بھی مستقول نہیں ہے۔ میں نے اس باب میں ایک سالہ بطور سوال جواب کے لکھا ہے اور خوب توضیح سے ثابت کیا ہے کہ وجوب تسویہ کی رائے قوی تر ہے۔ اور جس ہبہ میں تسویہ نہ ہو وہ باطل ہے“

یہ بھی واضح رہے کہ دیگر بلاد اسلام میں مہرہ بین الاولاد میں غیر مساوات محبت کے کم و بیش ہونے کی وجہ سے ہوگی اور علما نے اسی خیال سے اسکو غیر مدوح یا باطل ٹھہرایا ہوگا۔ مہندوستانی مسلمان جو اپنی لڑکیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ لڑکوں سے ناخوش رہتے ہیں اور پھر یہ جانتے ہیں کہ لڑکے انکا ترکہ پائین اور لڑکیاں نہ پائین وہ عورتوں کے حقوق کو جو قرآن میں مقرر ہیں خلاف عقل سمجھتے ہیں اور اس طرح خدا کے کلام کو خلاف حکمت جانتے ہیں اور خدا کو حکیم مطلق نہیں سمجھتے انکو خدا سے کہ انکے خاندان میں وراثت قرآن مجید کے مطابق جاری نہ ہو۔ اگر یہ صورت ان علما کے سامنے پیش ہوتی تو وہ مہرہ کے باطل ٹھہرانے پر اکتفا نہ کرتے بلکہ واہب کے مُرتد (دین اسلام سے پھرنے والا) ہو جانے کا بھی فتویٰ سناتے۔

شرع محمدی جس اصول پر مبنی ہے اُسکا مقتضا بھی یہی ہے کہ ایسی مہرہ میں مساوات واجب ہو۔ جن گھردن میں باپ اپنی اولاد کے ساتھ مساوات کا خیال نہیں رکھتا وہ ان اولاد بھی باپ کی اطاعت دل سے نہیں کرتی۔ علما نے لکھا ہے کہ ”پھر یہ ترتیب منزل کی خرابی کا باعث ہوگا۔“ میں کہتا ہوں کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بھائیوں میں اور بھائی بہنوں میں اور انکی اولاد میں ہمیشہ کے لیے باہم ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس سے قومی نفاق کی بنیاد قائم ہوتی ہے اور پھر نہایت خراب اثر مرتب ہوتے ہیں۔ مہندوؤں کی حالت بلکہ اچھی ہے جہاں لڑکیاں جانتی ہیں کہ وہ شاستر محمدی میں۔ لیکن مسلمانوں میں جب یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ باپ کے مرنے پر لڑکیاں مرد پائین گی۔ باپ کو یہ ایضاً نہیں ہے کہ وصیت کے ذریعہ سے انکو محروم کرے تو لڑکیاں ایک حق اپنا

پیدا سمجھتی ہیں۔ اب اگر باپ کو اجازت دیجائے کہ وہ دوسرے درثا کے حق میں ہبہ کر کے اپنی لڑکی کو محروم کرے تو اس سے خواہ مخواہ لڑکی کو شکوہ کا موقع ہوگا۔ امید ہی پیدا ہو جانے سے تو شکوہ کا موقع ہوتا ہے۔ شکوہ اکثر نفرت اور عداوت تک منجر ہوتا ہے۔ باپ کو وصیت سے روک کر یوں ہبہ کی اجازت دینا گویا اسکو جھوٹی کارروائی کرنے کی اجازت دینا ہے۔ اور یہ اور بھی بُرا ہے۔ غیر سادی ہبہ کے عدم جواز کا حکم نہ ہوتا جب بھی یہ قیاس ہونا چاہیے تھا کہ ہبہ غیر سادی مصالح شرعی کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل ہے لیکن یہاں تو مزید حدیث نبوی موجود ہے نہ اس میں تاویل کی گنجائش ہے اور نہ کچھ بھی میں دلپیش کا موقع ہے۔

ہندوؤں کا یہ قانون ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کی مرضی کو کسی خاندانی جابدار دے دے نہیں سکتا اگر دے تو ایسا دینا کالعدم ہے۔ یہ سلسلہ شاستر کا انگریزی عدالتوں میں بہت زیادہ بار دلق کر دیا گیا ہے۔ اب عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ باپ کے حقوق محدود ہیں۔ اس درجہ باپ کو محدود حالت میں رکھنا مسلمانوں کے اصول شرع میں کسی طرح مستحسن نہیں سمجھا جاسکتا۔ لیکن ایک اولاد کو یہ محرومی دوسری اولاد کے کچھ دینا بہت ہی بُرا ہے جیسا اوپر بیان کیا گیا اور عقل بھی کہتی ہے کہ یہ منافقت نہایت ہی عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ ہم اپنی اس تحریر میں قوم کے دو مجتہد مسٹر جسٹس برٹلی اور مسٹر جسٹس بدرالدین طیب جی قاضیان وقت کو توجہ دلاتے ہیں کہ اگر ان کے نزدیک محدثین کی رائے جو اوپر بیان کی گئی ہے صحیح ہیں تو وہ کیوں اس امر کی کوشش نہ کریں کہ اس سلسلہ شرع کا نفاذ ہو اور باپ کے اختیارات اس بارہ میں محدود کیے جائیں۔ بالخصوص ایسی حالت میں کہ عورتوں کے حقوق کی طرف سے مسلمان چشم پوشی

کرتے جاتے ہیں اور ایسا ہے جبکہ مقصد اولاد اناث کی محرومی ہے زیادہ تر رواج پکڑنا جانا ہے مسلمان قوم کو قوم کی حالت درست کرنا چاہیے اور قرآن اور حدیث کے مطابق اصلاح کی صورت سوچنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں صرف اصول بیان کیے گئے ہیں امن سے ضرورت کے وقت سائل اخذ کرنے کا کام مجتہدین اور قاضیوں کا ہے۔ ججوں کو بھی قانون بنانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں جہاں تمام عدالتیں محض عدلیہ انصاف ہیں ججوں کے اختیارات اور بھی وسیع رکھے گئے ہیں جس زمانہ میں صرف اولاد کی نافرمانی محرومی ارث کا سبب ہو سکتی تھی۔ باب کے حقوق بین النہاں ابن بشیر کی حدیث کی وجہ سے دست اندازی کرنا فقہاء فہرہی نہیں سمجھے۔ لیکن اب کہ حقوق نساء پر حملے ہوتے ہیں اور شرع محمدی کے مسائل سے غلط طور پر ورثا سے جائز کو نقصان پہونچانے کے خیالات پیدا ہوتے ہیں فقہاء کو وہ حدیث نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ جس طرح گورنمنٹ دفتر کشی بند کرنے کی نسبت اور رسم سستی مٹانے کی بابت احکام جاری کرنا اپنے فرض سمجھی اُسی طرح قاضیان و مفتیان وقت نعمان ابن بشیر کی حدیث کے مطابق اس وقت فتویٰ دینا ناگزیر سمجھیں تو کہیں سے شرعی قباحت نظر نہیں آتی۔

فصل سیم و ستم

وقف بکار خیر

وقف کو زیادہ تر ملکی اور اخلاقی معاملات سے تعلق ہے اور اسکا تذکرہ باب اول میں ہو سکتا تھا لیکن وقف کبھی وصیت کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی ہبہ کی صورت میں اسلئے وصیت اور ہبہ کے بعد اسکا بیان کرنا مناسب سمجھا گیا۔

”صدقہ اور زکوٰۃ“ کے متعلق فصل ہفتم میں کہا گیا ہے کہ کُفّت دینا ہوتا ہے اور
 پُرہ سیون کو دینا چاہیے۔ بیان تک کہ ابو بکرؓ نے ایک باغ اہل صفہ کے خرچ
 کے لیے دینا چاہا اور حضرتؓ نے کہا کہ اپنے اقربا کو دو کہ وہ زیادہ مستحق ہیں۔
 پھر دوسری جگہ پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک میں سامان فوج درست کرنے کے
 لیے جب چندہ کیا گیا تو حضرت عثمانؓ نے وہ سب کا سب مال دیدیا۔ بسکودہ تجارت
 کے لیے شام کی طرف بھیجنے والے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے وہ تمام مال دیدیا جو اس وقت
 ان کے گھر میں تھا اور کہا کہ بال بچے خدا کے سپرد کر دیے۔ اور حضرت عمرؓ نے اپنی
 ساری دولت حوالے کر دی۔ یہ چندہ نہایت خوشی سے آنحضرتؐ نے قبول فرمایا۔
 ان امور سے صاف اور صریح طور پر عیاں ہے کہ موقع اور محل کو ہر وقت دیکھنا چاہیے
 اور نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ قومی کام مسلمانوں میں بہت زیادہ با وقعت تصور کیا گیا ہے۔
 ”شرکت کاروبار“ (فصل سی و دوم) میں ظاہر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں شخصی معاملات
 اور قومی معاملات دو مختلف اصول پر مبنی تھے اور اس سے انکو ترقی کے میدان میں
 بہت کچھ مدد ملتی تھی۔ وہیں یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں قومی خیالات بہت
 زیادہ تھے اور بغیر اسکے وہ اُس درجہ پر نہیں پہنچ سکتے تھے جس پر پہنچنے تھے لیکن
 کا خیال ہے کہ بادشاہوں کی سطوت اور ریاست اراکین دولت کو مطیع رکھتی تھی اور
 اس لیے حکومت کا ڈمچر ڈھیلا ہونے نہیں پاتا تھا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اراکین
 دولت اور درود دو کے گورنروں اور صوبہ داروں اور دیگر حکام ماتحت کو قومی خیال
 اتاتا تھا کہ کہیں سے سرکشی کا دھم بھی دلوں میں نہیں آتا تھا۔ یہ امر قابل حیرت ہے کہ
 تین چار سو برس تک پورب سے پچھم تک تمام اچھے حصے دنیا کے عربوں کے قبضے

میں تھے اور اُن عربوں نے ہمیشہ ایک بادشاہ کے زیرِ فرمان رہنا پسند کیا۔ اس حیرت انگیز مثال سے زیادہ اور کیا ثبوت عربوں کے قومی خیالات کا ہو سکتا ہے جس طرح عربوں نے ملکی معاملات میں اپنی قومی حالت دکھائی ہے اُسی طرح انھوں نے اخلاقی حالت میں بھی بہیش نمونہ دکھایا ہے۔ ان کے زمانہ عروج میں بڑے بڑے حسنت اور خیرات کے کام اُن کے ذریعہ سے قائم تھے اور گویا کاخِ کوکب وسیع پیمانہ پر وقف کے ذریعہ سے قائم کرنا مسلمانوں کے زمانہ میں مکمل ہوا۔ درخت اسکے قبل بجز عبادت گاہوں کے کوئی چیز دنیا میں کسی قوم اور کسی ملت کے نزدیک موقوفہ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اور نہ عبادت گاہوں کے قائم رہنے کے لیے ان میں کوئی قانون یا کوئی آئین تھا۔ عبادت گاہوں پر لوگ مال۔ اسباب اور جائداد چڑھاتے تھے اور کوئی شخص مذہبی خیال سے اُس میں دست اندازی پسند نہیں کرتا تھا۔ جس کو کچھ تھا اتنا ہی تھا۔ ہنری ہفتم شاہ انگلستان نے جب انگلستان کی خانقاہیں اور اُس کے ساتھ کی جائدادوں کا ضبط کرنا چاہا تھا تو کوئی قانون اُس کا مانع نہ تھا۔ صرف عوام کی بددلی اُسے کچھ روز تک ڈراتی رہی اور پھر اُسکی حکمت عملیوں اور دراز دستیوں نے اسکا بھی خیال نہیں کیا۔

اس مقام پر تاریخی حالات لکھنے نہیں ہیں احکام وقف بیان کرنے میں جو باعتبار اصول کے بہت مختصر ہیں۔ صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ جس طرح ہر ایک مسلمان اپنی تمام جائداد کا سبب دوسروں کے حق میں کر سکتا ہے ہندوؤں کی طرح اُسکی خود مختاری کو کون یا دیگر اہلی خاندان کی مرضی پر موقوف نہیں ہے اُسی طرح وہ اپنی گل جائداد کو عوام یا ایک کے حق میں بھی وقف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر

وقف کرنے کا یہ منشاء ہے کہ وقف کرنے والا جیسے جی مختار کُل بنا رہے اور اسکے بعد عوام کو مداخلت کا حق نہ ہو تو ایسے وقف سے وصیت کے احکام متعلق ہو گئے اور صرف ایک ثلث تک وقف نافذ ہو گا۔ یہ مسئلہ عام اصول الفصاف پر مبنی ہے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے ورثا سے شرعی کو ایک ثلث ترکہ سے زیادہ کی نسبت محروم کرے۔ ہندوستان میں جہاں تمام باتین نام کے لیے ہیں وہاں وقف کا مسئلہ بھی برابر نام جاری ہے۔ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ جب مرنے کے دن قریب ہوئے تو مالک جائیداد کو یہ خیال گزرا کہ جائیداد خاندان سے باہر نہ جائے اور وارثوں کی بچلچلیوں سے مہاجنون کے پاس جائے اسلئے اسنے اپنی جائیداد کا وقف نام تحریر کیا اور وقف نام میں یہ لکھا کہ جیسے جی واقف مختار کُل ہے اور اسکے بعد اولاد ذکور میں سے سب سے بڑا لڑکا مستم ہو گا اور آمدنی اولاد ذکور میں بھٹیادی تقسیم ہوگی۔ اولاد اناث کو کچھ ملے گا۔ اور اگر یہ خیال آیا کہ کار خیر بھی لکھ دینا چاہیے تو یہ لکھ دیا کہ مستم کو چاہیے کہ دروازے پر جو مسجد ہے اسی میں ایک پیسہ روز کاتیل روشنی کے لیے مقرر دیا کرے۔ ایسا وقف شرعاً کالعدم ہوتا ہے۔ برٹش گورنمنٹ کی حکومت میں خداداد دینی اور رات چوگنی ترقی کرے کہ اسکی بدولت ایسے اوقاف پر پوری کونسل تک کالعدم قرار پائے اور شرع محمدی کی مشرم رکھنی۔ ناماقتب اندیش خود غرضوں کی بدولت اسکی توہین نہیں ہونے پائی۔

فصل شہی و شتم
بکاح

۱۔ بین نکاح۔ نہ تو ہندوؤں کی طرح کوئی مذہبی رسم ہے اور نہ دیگر قوموں کی

کی طرح گلے کی بھانسی ہے۔ بے نوالہ اور تناسل کے انتظام عالم قائم نہیں رہ سکتا۔ ایسے فطرت نے مرد و عورتوں کا اور عورتوں کو مردوں کا خلقتاً شیدائیاں مردوں کو عورتوں کی طرف اور عورتوں کو مردوں کی طرف مائل ہونے میں جو جنون فریفتگی۔ بدحواسی یا سراسیمگی پیدا ہوتی ہے اُس سے بہت بڑا سبق خالق عالم کی صنایع میں کا حاصل ہوتا ہے۔ بیان قانون قدرت کی تشریح کرنا نہیں ہے بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ اگر خلقت میں کوئی نقص نہیں ہے تو مرد و عورت بغیر نہیں رہ سکتا اور نہ عورت بے مرد کے چہن سے رہ سکتی اور دونوں کی یکجائی ناگزیر پڑتی ہے۔ اس یکجائی کی نوعیت دُہی قسم کی ہو سکتی ہے۔ عورتیں مرد کی ہو کر رہیں یا حیوانا کے سے تعلقات رکھیں کہ غرض حاصل ہوئی اور عبدائی ہوگئی۔ سچلی صورت زنا ہے۔ پہلی صورت نکاح جو ذانی الواقع ایک نہایت مبرا فعل ہے جسکی پوری توضیح ”زنا“ (فضل بلیٹ دوم) میں کی گئی ہے۔ بیان اُسکے اعلاہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس مضمون کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے اُسے ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ اب بیان صرف یہ کہنا ہے کہ زنا سے بچنا اور بھر فطرت کے اقتضا کو بھی پامال نہ ہونے دینا بس اسی کا نام نکاح ہے۔ نکاح کی صورتیں مذہب۔ ملت۔ ملکی رواج اور قومی خصائل کے اعتبار سے مختلف ہیں۔

ہندوؤں میں مذہبی رسم ہونے کی وجہ سے بچوں کا بیاہ گڈاگڈی کے بیاہ سے زیادہ ہرگز نہیں ہے۔ یورپ میں عمر کا بہترین حصہ گزرجانے پر نکاح ہوتا ہے۔ خیر یہ چند ان معیوب نہیں ہے جتنا یہ امر پسندیدہ ہے کہ وہ ان دیکھ بھال میں ضرورت سے زائد آزادی برتی جاتی ہے۔ ہند کے مسلمانوں کی تو

تو کوئی سند نہیں لیکن انکی مذہبی کتاب اور علماء مذہب کے طرز عمل سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ گوباپ صغرنسی میں بھی اپنے بچوں کو بیاہ سکتا ہے لیکن سن شعور کو پہنچنے کے بعد بیاہ کا ہونا زیادہ تر پسندیدہ ہے اور ایسا ہی ہوتا بھی ہر باہمی پسند کے لیے شرع میں دور سے دیکھ بھال لینے کی بھی اجازت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعتدال شرع محمدی کا ضرور قابل پسند ہے۔

صغرنسی کی شادی کا عام طور پر رواج دینا یا ایسے نکاحوں کو چاہے وہ کیسے بھی مصلحت پر مبنی ہوں بالکل ہی ناجائز قرار دینا۔ عمر کا اتنا بڑھا دینا کہ اخلاق زہد سے اپنا گھر کر لیں۔ پسند کے متعلق فریقین کی مطلق العنانی کی کوئی حد نہ ہو۔ یہ باتیں اسی نہیں ہیں کہ انکی برائیاں بیان کی جائیں جب ہی سمجھ میں آئیں۔ ان ایک بات ضرور قابل لحاظ ہے کہ زن و شو کی ناموافقیت تمام برائیوں پر بلا ہے۔ انتظام عالم میں جس قدر اس سے فوری پڑتا ہے کسی چیز سے نہیں پڑتا۔ مسلمانوں میں نکاح کی غرض سے باہم ایک دوسرے کا دیکھنا گود رست ہے مگر اتنا کہ ایک دوسرے کے حسن و قبح سے بخوبی واقف ہو جائے اور آئندہ کے لیے تمدنی خرابیوں کی روک تھام ہو۔ ان خرابیوں کے رفع کرنے کے لیے مسلمانوں نے طلاق اور خلع کی آزادی عطا کی اور یورپین قوموں نے اپنی تہذیب کے زمانہ میں کورٹ شپ کی آزادی رد رکھی۔ یہ دونوں طریقے نامحود ہیں لیکن مجبوری ہے کہ بڑے بڑے چارہ نہیں ہے۔ طلاق اور خلع کی آزادی سے کورٹ شپ کی آزادی ضروری ہے۔ لیکن ہندوستان میں جو یہ طریقہ جاری ہے کہ ایک طرف طلاق اور خلع کی نفی ہے اور دوسری طرف صغرنسی کی شادی کا رواج ہے۔ کبرسنی میں بھی بیاہ ہوتا ہے

ایک کو نہ دوسرے کے دیکھنے کی اجازت ہوتی اور نہ اپنی آزادانہ اسے ظاہر کرنے کا حکم ہوتا۔ اس بُرے طریقہ سناکت سے کورٹ مشپ کا طریقہ بہر حال اچھا ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں میں شادی بیاہ

مسلمانوں میں نہ تو عیسائیوں کی طرح چرچ۔ پادری۔ رتبہ سنی اور ساؤٹھکٹ کی ضرورت ہوتی اور نہ ہندوؤں کی طرح بنیں کٹر گ کا نام بیاہ ہے۔ دو گواہوں کے سامنے فریقین یاد کلا سے فریقین نے ایجاب و قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ مہر لازمی ہے لیکن منہ سے اُسکا اقرار بھی ضرور نہیں ہے وہ از خود واجب ہو جاتا ہے لیکر صریح قرار داد ہو جائے تو اچھا۔ پیغمبر خدا نے حضرت علیؑ کے نکاح میں خدا کی تحبیب کی تھی۔ نکاح کی ضرورت اور مقدرات باری تعالیٰ کی توفیق کی تھی۔ وہ وقت اور تھا اور ضرورت اور تھی۔ لیکن سنت نبوی کے لحاظ سے وہ خلیفہ ہر نکاح میں پڑھ دیا جائے تو اچھا ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں میں آج کل جو طریقہ نکاح کا رائج ہے اُنہیں حشو و زوائد کو بہت دخل ہے۔ شرعی نکاح یا سنون نکاح میں بہت زاید سادگی ہونا چاہیے ذرا بھی لزویات کو دخل ہوگا تو سنون طریقہ جاتا رہے گا۔ ناچ اور گانا نکاح سے ایک جہا شے ہے۔ بیاہ کو اسکے ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اسکا وجود ہو و ب میں داخل کیا جائیگا اور یہ ہندو گاتو کہا جائے گا کہ ہو و ب کو دخل نہ تھا۔ لیکن نکاح کو سنون طریقے سے انجام دینے کے لیے تمام باتوں میں سنت نبوی کی تقلید ضرور ہے۔ رسولؐ اور صحابہؓ رسول کے زمانہ میں جس طرح عقد نکاح ہوتا تھا وہ سیر کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ اگر اُس سے کچھ زیادہ اہتمام کیا جائیگا تو رسول اللہ

کی پیروی باقی نہیں رہے گی۔

بیاد میں کھانا کھانے کا بھی دستور شروع سے ہے لیکن وہ اس طرح سے ہے کہ دولہا اپنے احباب کی ضیافت کرنا ہے۔ اس کھانے کو اصطلاح شرع میں طعام ولیمہ کہتے ہیں۔ ہزار پانچ سو یا دو چار ہزار آدمی دھن کے گھر برائی بنکر کھانا کھانے کے لیے جائیں اور فیہر اس جماعت کے بیاد ہو ہی نہ سکے اسکا وجود کہیں بھی مسلمانوں کی قدیم تاریخ میں پایا نہیں جاتا اور نہ اب بھی دیگر بلاد اسلام میں کہیں اسکا چرچا پایا جاتا ہے۔

راجپوت کبھی بہ جبر بیاد کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ عورتیں لڑکھچھین لاتے تھے اجنبی خاندانوں میں ہندو عموماً بیاد کرتے ہیں۔ اور اس لیے بہت سے نزاعی اور طے کرنے کے لیے دولہا کے ساتھ ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجنبی خاندانوں میں دور دور شادیان ہونے سے سفر دراز کرنا ہوتا ہے اور راہ کے محذوش ہونے کی حالت میں برائی جگر ساتھ جانا گویا ایک قسم کی فوجی مدد ہے۔ اب اس زمانہ میں ہندوؤں کے لیے بھی برائیوں کا جانا فضول سا ہو گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے انکی تقلید کسی زمانہ میں مناسب حال نہ تھی اور اب تو شرعی برائیوں کے علاوہ جہالت کی بُرائی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک مسلمان سیکڑوں ہزار دن آدمیوں کی جماعت کے ساتھ اول اول سسرال میں قدم رکھنے کا کیا مطلب سمجھ سکتا ہے۔ اس نئی رسم نے مسلمانوں کے گھر دن میں ایسی مضبوط بڑیکڑی بنے کہ تاسانی جاتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس جہالت کی بھی کوئی انتہا ہے کہ وہ حقیقی بھائی باہم سدھی ہونا چاہیں تو یہ لازم ہوگا کہ بیٹے والا ہزار دن آدمی راہ چلتے جتنے کبھی کی رسم نہیں اس لیے جبر کرے

کہ وہ دوسرے بھائی کے گھر پر دھاداکرین اور پھر یہ غیر ممکن ہے کہ ان ناخواندہ مہمانوں
 کے کھلانے پلانے میں دونوں حقیقی بھائی آپس میں لڑنے جائیں۔ تجربہ سے دیکھا
 گیا ہے کہ کوئی برات ایسی نہیں ہوتی کہ سہمیوں میں شکر رنجی نہ ہو۔ رسم درواج کی
 باندیوں میں ہی تو بڑائی ہے کہ آدھی جاتی رہتی ہے۔ سچی خوشی مفقود ہوتی ہے
 اور ولوں میں کزوریان پیدا ہوتی ہیں۔ افسوس کہ بیاہ شادی میں برات بچا نے
 کی رسم بند نہیں ہوتی۔ قوم نے خوب سمجھ لیا ہے کہ بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں اُسکے
 بیاہ کے دن سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کو ضرور کھلانا پڑے گا۔ اور کھانے والوں کی
 غذا کھلانے والوں کی مرضی پر منحصر ہوگی۔ بلکہ ایک غیر شخص کا یہ کام ہوگا کہ جتنے آدمیوں
 کو چاہے مدعو کرے۔ یہ نئی قسم کا کفارہ گناہ ہے جھکا کر کہیں نفقہ کی کتابوں میں نہیں
 ہے اور ایک نئی قسم کی دعوت ہے جبکا تذکرہ کسی اخلاقی کتاب میں پایا نہیں جاتا۔
 گو شرع کے مطابق مراتب ایجاب و قبول اب بھی نہایت سیدھے سادے طور
 پر ادا ہوتے ہیں۔ لیکن زن و شو کی تقاربت کے پہلے عورتیں وہ تمام رسمیں پوری
 کرتی ہیں جو ہندوؤں کے فیضِ صحبت سے انہیں ملتی ہیں۔ اس غلط فہمی میں
 اکثر اصحاب گرفتار دیکھے گئے کہ باہر پانچ گناہاں اور اندر سب کچھ ہوا تو وہ سمجھے کہ
 شرعی تکلیف پورا۔ اندر میں خانہ جو رسمیں ادا ہوتی ہیں انکو بالتفصیل دیکھنا ہر توجہ کتاب
 مولوی امام بیہر شریعت کی مبنی کی تصنیف شائع ہوئی ہے اسے پڑھنا چاہیے
 اور اسے پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اُسکے گھر کیا ہوتا ہے
 مرد و عورتوں کے مقابلہ میں خود کو کیوں مجبور محض سمجھتے ہیں؟ بعض جگہ تو توہم
 و خرافات کچھ بجاتی ہیں۔ عورتوں سے زیادہ مرد رسم درواج کے بندے ہوتے ہیں۔

اگر سیدھے سادے طور پر نکاح کیا جائے تو تین فائدے مرتب پیدا ہونگے
 اول مذہبی خیال سے خدا خوش ہوگا۔ دوم زحمتوں سے نجات ہوگی۔ سوم
 زیر باری سے چھٹکارا ہوگا۔ خدا کی خوشی کی نسبت کچھ لکھنا فضول ہے۔ سنہ سے
 تو خدا کی خوشی سب ہی چاہتے ہیں لیکن ایسے بہت کم دیکھے گئے جو خدا کا
 خوش کرنا دل سے چاہتے ہوں اور جو حضرات ایسے ہیں رکھیں کہ زمانہ اچھون
 سے خالی نہیں ہے، انکو اس تخریر سے بے نیازی ہے انکو کسی کے کہنے سننے
 کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر وقت خیال کرتے رہتے ہیں کہ انکے افعال اور اعمال
 سنت نبوی سے نہ زیادہ ہوں اور نہ کم ہوں۔

شادی بیاہ کی زحمتوں کی نسبت ایک حکیم صاحب کے مقولات قابل
 سننے کے ہیں۔

”بھئی لڑکا بالغ ہوا اور نسبت بھی پکی ہو گئی ہے۔ لیکن شادی بیاہ کے
 گھر لڑکے سے میرا جی گھبراتا ہے۔ ہزار پانچ سو روپیہ مجھ سے کوئی لیکر پانی میں بھینک
 دے تو مجھے منظور ہے لیکن سچا نہیں ہے کہ چار بیٹے کے لیے اپنے فردری
 کام چھوڑ کر میں گھر پر بیٹھوں اور سامان کرنا شروع کروں جن صاحبوں نے یہ درد سر
 خریدا ہے انکی صورت میرے سامنے ہے۔ ایک آدمی فکری کٹے انکے کھنات
 ہے۔ سوکھی لکڑی ملتی نہیں گیلدا درخت کٹے تو جلد سوکھ نہیں سکتا۔ اتنا سطحی بازار
 میں نہیں ملتا۔ زبیاات سے سنگھارنے کا بندوبست نہیں ہو سکتا۔ بازار کا سیدہ
 اچھا نہیں ہوتا۔ اور گیون پسوانے کی زحمت سے جی اٹھتا ہے۔ گوشت کھانا
 تو مول مل سکتا ہے۔ دیگ مانگنے کی ہون تو کام چلے۔ صرف ایک گھنٹہ میں

دری۔ جاجم۔ فقیہ سوز۔ لمپ۔ چار پائیان۔ سخت ایک کسریٹ کا پورا سا بان
کس سے اور کمان سے مانگا جائے۔ یہ تو باہری سامان ہیں جسکا انعام مردوں
کے لیے چند ان شکل نہیں۔ غضب تو یہ ہے کہ سناں بلوا کر گنا بنوانے کا با۔ کون اچھے
کپڑا۔ زیور مختلف چیزیں۔ دو چار ہون تو تفصیل لکھی جائے۔ سیکڑ دن چیزیں کمان
نک بیان کی جائیں۔ خزانہ قارون۔ عمر فوج۔ صحت آدم شیر آئے جب بھی وقت
پر ایک نہ ایک چیز ضرور گھٹے گی اور کوشش ناکافی ثابت ہوگی۔

مجھ سے تو یہ کھڑاگ نہ ہو سکے گا۔ یاد دوسرے لفظوں میں تو اتنا جاہل نہیں
ہوں کہ خوشی سے اسکو منظور کر لوں۔ جب تک میرے سر میں دماغ۔ دماغ میں عقل
اور عقل میں نیک و بد کی تمیز ہے مجھ سے تو یہ غلطی کبھی نہ ہوگی۔ میں صاف لفظوں
میں دلہن کے باپ کو لکھوں گا کہ میں شرعی خیال کا آدمی ہوں۔ اور اپنے رُکے
کو بھی میں نے شرعی تعلیم دی ہے۔ خلاف شرع میں بال برابر بھی کوئی کام نہیں
کر سکتا۔ لڑکا حاضر ہے جب چاہیے بلوائے اور نکاح پر چھو اد بیجے۔ میری شرکت
بھی غیر ضروری ہے۔ نکاح جسکا ہو گا وہ جائیگا۔ مجھے خدنگاروں کی طرت ساتھ جانا
کیا ضرور ہے۔ اگر سنت نبوی کی تقلید منظور ہے تو بسم اللہ دار نہیں تو آپ کوئی دوسری
نسبت ڈھونڈھیے۔ آپ سنت رسول کی پیروی میں تو ہیں سمجھتے ہیں تو میں آپ
سے ناتہ رشتہ قائم کرنے میں اپنی توہین تصور کرتا ہوں۔“

مالی زیر باری کی نسبت زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں
گھر آباد ہو گئے۔ رسم و رواج کی پابندیوں نے بڑے بڑے ہوشیار والدین سے
انتاخرچہ کروا لیا کہ جب دلہن گھر میں جباہ کر آئی تو دلہن کے گھنے بیج کرو و نوون

وقت کی روشنائی بہم پہنچانے کے سوا اور کوئی سہارا نہ رہا۔ کوئی متحمل شخص کہے کہ میرے گھر وافر مال ہے خرچ کرنا ہوں تو کیا بڑا کرتا ہوں۔ اسکے جواب میں کہا جائے گا کہ اگر خدا نے آپ کو دولت دی ہے تو خوشی سے خرچ کیجیے۔ فقیروں کو دیجیے اعزہ کو دیجیے۔ لڑکی کے لیے زیور بنو ایسے۔ کپڑے تقسیم کیجیے کھانے بکوانے۔ لیکن بیوہ و یتیموں کے ساتھ ابراخر خرچ نہ کیجیے کہ خدا کو برا لگے اور آپ کی دیکھا دیکھی کتنے غریب بھائی برباد ہوں۔

وقت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک گھربیا ہوتا ہے تو کہنے مانے کے تمام گھردن بڑا تردد پیدا ہوتا ہے۔ غراب جھکے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے اپنا اسباب بیچتے ہیں اور یہ نہیں گوارا کر سکتے کہ بادی میں ناموسی ہو اور جہان دہل بھائی موقع موقع سے تمام رسومات میں خرچ کرنے کو تیار ہوں وہاں کچھ بھی نہ کریں۔ ایک گھر میں شادی اور دہل گھردن کی بربادی۔ جہاں ایک کے گھر کسی قسم کی تقریب پیش ہوتی ہے تمام نادار بھائیوں کو نذر انگیر ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں میں بھول تھا تو کسی طرح بھی جاتی تھی۔ اب اس تنگ زمانہ میں فضول رسوم کی پابندیوں سے جن مالی زحمات میں مسلمان گرفتار ہیں وہ ناگفتہ بہ ہیں۔

یہ سب باتیں کچھ نئی نہیں ہیں سبھی جانتے ہیں اور ہر ایک اس سے بھی بڑا سوچتا۔ سمجھتا اور بیان کر سکتا ہے۔ لیکن سچی خجرات (مارل کرج) کے نہ ہونے سے سوچنے سب کچھ ہیں لیکن کر کے کچھ دکھا نہیں سکتے۔ ہندوستانی تعلیم تو بڑی تھی ہی۔ پرانی لکیر کے فقیر کس مدین تھے۔ نئی تعلیم دے روشن خیال رکھنے والے بھی مارل کرج سے متوری نظر آتے ہیں تو تعجب ہونا ہی۔ نئی تعلیم والوں نے رسم و

ردواج کے مٹانے کی طرف توجہ نہیں کی تو سوا اسکے اور کیا سمجھا جائے کہ نہیں کافی جرات نہیں ہے۔ نہیں! نہیں! اہم نے غلطی کی۔ انگریزوں کی شہر فائز زندگی خلی نظرون میں خوش آئند ہے وہ پرائی رسمن کو جو زیادہ تر اسراف پر مبنی ہیں دل سے پسند نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جھلا کے سٹھ سے یہ سٹھ سٹھ ہو کہ فلان صاحب نے تمام عمر انگریزوں سے برابر محبت رکھی لیکن پختہ خیال اور رضا دار ہیں کہ ملک کی قدیم رسمن کی وقت اب تک تسلیم کرتے ہیں قوم کے احقاق یا اعلیٰ طرز زندگی بن جتنی بڑا میان بن جہالت کی زد سے ہیں۔ قوم کے علما اور دشمن خیال حضرات پر بہت بڑا الزام ہے کہ وہ قوم کی حالت درست کرنے میں کوشش نہیں کرتے اور نہ اپنی روشن خیالی سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے۔

ازدواج میں بے احتیالی

ازدواج ایسے اہم کام کے تعلق جو بے احتیاطیان ہندوستان میں رواج کی جاتی ہیں وہ شمار سے باہر ہیں۔ اصول رضامندی کے تعلق جو بے احتیاطیان ہوتی ہیں وہی ہم اس وقت دکھانا چاہتے ہیں۔

دنیا کے کسی معاملہ میں غالباً اتنی بے پردائی نہ کی جاتی ہوگی جتنا انتخاب زوج بازوج میں رواج کی جاتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمام عمر کے لیے ایک جھگڑا خرید جائے۔ لیکن انجام پر مطلق نگاہ نہ ہو۔ والدین کے حوصلے زوج کی ناخبر کاری۔ فرط شوق نیکی مراسم بہ سب امور اکتھ ہو کر اس طرح نوجوان کو لے لیں کہ وہ یہ نہیں کہ ان سے کچھ بن نہیں پڑتی اور آئندہ زندگی پر غور کرنے کی

انہیں نہ ابھی مدت نہیں ملنی۔ وہ ہرگز یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت کا چونکا غم بھر دلا گیا۔ والدین کو کیا انہیں بہو کے رکھنے کا شوق یا خانہ آبادی سے مطلب ہوتا ہے؟ وقت تو اسیر آتی ہے جسکو تمام عمر بیاہ کرنا ہے اور نھر ٹری دیر کے لئے سادات سند بننے کی خوشی میں ہمیشہ کے لیے بلائے جان خریدنا ہے۔ والدین کو بیاہنے سے جب قدر رسوا کر رہتا ہے اسکا اندازہ اُن لوگوں کے مذاق سے بخوبی ہو سکتا ہے جو اولہی کی وجہ سے گڈی گڈے یا باغ اوکریٹیں کے بیاہ سے اپنے دل کے حوصلے نکالتے ہیں۔

بیاہ کے بعد انسان کو نئی دنیا میں قدم رکھنا ہوتا ہے اور اپنے طرز زندگی میں ایک بڑا عظیم الشان انقلاب ہمیشہ کے لیے پیدا کرنا ہوتا ہے۔ نہایت افسوس ہے کہ اس انقلاب کے پیدا ہونے کے قبل نشیب و فراز پر پورے طور سے نگاہ نہ ڈالی جائے۔

زن دشوین اگر اُنس ننین اخلاص ننین تو اُنکی زندگی خود دہر ہو جاتی ہے۔ بیاہ کے بعد خود ہی اُنس پیدا ہو رہے گا یہ خیال مریخی ناعاقبت اندیشی ہے ایسا ہی طبیعت کا یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ اپنے پسند کی عیب پوشی اور دوسرے کے پسند کی عیب جوئی کی طرف اسکا نظری میلان رہتا ہے۔ اب آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ یہ دونو باتیں مسئلہ ازدواج کے متعلق کیسے کچھ زہریلے اثر یا نتائج پیدا کر سکتی ہیں۔

جس کسی کو اپنی اہلیہ سے اُنس ننین ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ سچی خوشی اسے کہیں نصیب ننین ہوئی اور اُس لطف سے ہمیشہ محوم رہتا ہے جو زن دشمنی کی پوری

نیچر نے پیدا کر رکھا ہے۔ مردوں پر جو نیا دی تردیات کے بار پڑتے ہیں اگر کوئی شرانکی پہانے والی پیدا ہے یا جو مردوں کے غم غلط کرنے میں بد طولی کھنے کا دعویٰ کر سکتی ہے وہ صرف اُن فرمانبردار بیبیوں کی ذات ہے جنکے ساتھ اُنکے شوہروں کو لائس ہے۔ فطرت اس امر کو چاہتی ہے کہ مردوں کو سب سے زیادہ بیماری اُنکی عورتیں ہوں۔ لیکن ہندوستان میں قضیہ سنگسہ ہے۔ یہاں کے طرز معاشرت پر نظر ڈال کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنوینِ دہلی بھی ایسے نکلیں گے جنکو اپنی بیبیوں سے عشق ہو۔ ہمارے ملک میں بیبیوں کے ہوتے ہوئے دوسری غیر عورتوں سے تعلق رکھنا اتنا میوہ نہیں سمجھا جاتا جتنا اوڑنا کمون میں ہے اسکی جب ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس امر کی طرف کل سوسائٹی کا رجحان ہو وہ میوہ کس طرح سمجھا جائے۔ حالتِ نو بہو وہی ہے کہ جو بیاہ مان باب کے ذریعہ سے ہوتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر کی خفیت کے لیے والدین نے ایک لونڈی خرید کر دی ہے۔ باقی رہا بی بی بننے کا حق یہ اُسکو حاصل ہوگا جو اپنے پسند سے مستقل یا غیر مستقل طور پر آگے چل کر منتخب کی جائے گی۔ کیسی شرمناک بات ہے۔ لیکن لڑکے بھی ایک اعتبار سے مجبور ہیں۔ مان باب کے انتخاب پر رکھانے پینے کا مدار تو ہونہیں سکتا۔ ازدواج کا سانا زک معاملہ بھلا مان باب کی پسند سے کیوں کر مان لیا جائے۔ ایجاب و قبول کا کننا تو فغلی اطاعت تھی لیکن دل کس طرح ایک نامفعل حکم کی تعمیل کے لیے ہمیشہ حاضر رہے۔ والدین جوابے نزلوں کے بیاہ کے بارے میں دخل دیتے ہیں یا لڑکوں کے امتزاج کو مقدم نہیں سمجھتے وہ سخت غلطی کرتے ہیں۔

ہم اس امر کے قائل نہیں ہیں کہ باب کو خون کے تعلق سے محبت ہوتی ہے

۱۔ کون کی محبت اللہ فطرتی ہے اور باپ کے دل میں اسی کے واسطے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ لطف الکریم ملاقاتوں کے لیے درپے واقع ہونے سے ایک محبت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور محبوب کا محبوب بھی پیارا معلوم ہوتا ہے اور باپ کی محبت لڑکوں سے اسی سلسلہ پر متفرع ہے۔ باپ کا اگر محض یہ خیال ہے کہ اُسکے گوارے پر ہے ہو کر ہماری ضعیفی میں کام آئیں گے تو یہ محبت نہیں خود غرضی ہے ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ لڑکوں سے غیر مانوس رہنا بی بی سے اُنس ہونے کا نتیجہ لازمی ہو چھوٹے چھوٹے بچے کو درپے ہیں بیٹی بیٹی باتیں کرتے ہیں۔ ماؤں کا دل بھولا نہیں سہانا۔ بیاری پیاری آواز اور پیاری پیاری ادا۔ اگر باپ بھی اس میں شریک ہو جائے تو کیسی سچی خوشی حاصل ہو اور فطرت گو یا نگیل کو ہونچے۔ لیکن کیسا کجبت وہ باپ ہے جسکو لڑکوں کا کوہ ناگوار گزارتا ہے اور اُسکے دل کو ٹھٹھے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ سبب ظاہر ہے۔ بی بی سے اُنس نہ تھا تو لڑکوں سے کیا اُنس ہوگا۔ والدین کے دل میں بے لطفیوں کے تخم تھے ان لڑکوں کے پیدا ہونے سے وہ جم گئے اور لڑکوں کے ساتھ وہ بھی پڑھنے لگے اور اس طرح نئی نئی زحماتیں بڑھتی گئیں۔ اور مرتے دم تک یہ رنج ساتھ رہا۔

جب نئی بوبیہ کر گھر میں آتی ہے اور اول اول ساس کی نظر اُس پر پڑتی ہے وہ حالت ایسی نہیں ہوتی کہ تحریر میں آسکے بیٹ میں لڑکوں کا رہنا اُنکے پیدا ہونے کی دقتیں اُنکی پرورش کے جھگڑے اُنکی مختلف حالتوں کے انقلابات یہ سب باتیں اُن ماؤں کو یاد آ جاتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ آج اُن ساری زحماتوں کا نتیجہ نکلا لیکن ملک کامیان جو آئندہ اُنکے پیارے لڑکوں کے نصیب میں ہیں اُنکا ایک بیٹا اسکا اور وقت

اُس ہو کے برابر رکھ دیا جائے تو شادیان ماؤں کی روح بدن سے نکل جائے
 لیکن افسوس اس وقت امتیاز نہیں ہوتا۔ دو چار مہینہ کے بعد آہستہ آہستہ خوشبین شروع
 ہوتی ہیں۔ ساس الگ خفا۔ نند بن جھڑا سنجیدہ۔ میان ہیں کہ کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے
 بیٹے کو پھر اہوا دیکھ کر مان بھی پھر گئی مہائی کی نظر کو نندوں نے بھی تار لیا۔ اب دل میں
 ہے کہ نو نند یوں سے بھی بدتر اسکی زندگی ہے۔ لڑکے ہوئے تو چند سے اسکا دل
 ہل گیا۔ لیکن وہ بھی اُسی وقت تک کہ لڑکے ہو شیا نہیں ہوئے۔ سمجھ آئے پردہ بھی
 ایسی مان کو بوقت سمجھنے پر مجبور ہو گئے جسکو سارے کنبے کی نظروں میں وہ ذلیل پاتے
 ہیں۔ اب غور کیجئے تو ان تمام خرابیوں کا باعث یہ ہے کہ بیاہ کرنا انکی پسند پر نہیں چھوڑا گیا
 تھا جسکو فی الواقع اسکی اختیار تھی۔ یاد دہرے لفظ میں جسکو پسند کرنے کا حق تھا۔

عزرات نکاح

جن عورتوں سے نکاح درست نہیں ہے انکی تصریح قرآن میں کر دی گئی ہے۔
 سورہ نسا رکوع ۴ میں مذکور ہے۔

”اپنے باپ کی منکوحات سے نکاح نہ کرنا۔ خیر جو چہ چکا وہ ہو چکا۔ بڑی بیوی
 غضب کی بات اور بہت ہی بُرا دستور تھا۔ سلیمانو! تمہاری مائیں۔ بیٹیاں۔ بہنیں۔
 بھوپھیاں۔ خالائیں۔ بھتیجیاں۔ بھانجیاں۔ دودھ پلائی دایاں۔ دودھ شریلی سنبڑے
 بیبیوں کی مائیں۔ اور جن بیبیوں کے ساتھ تم ہمبستر ہو چکے ہو انکی ماں، راجلو لڑکیاں
 جو غائب تھیں اور دن میں پرورش پاتی ہیں یہ سب تم پر حرام ہیں۔ لیکن اگر
 بیبیوں کے ساتھ تم نے ہمبستری نہیں کی تو ماں راجلو لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنا گناہ
 نہیں ہے۔ اور تمہاری بہنیں ہی تم پر حرام ہیں اور وہ بہنوں کا بھی ایسا ساتھ نکاح

میں بیچ کرنا حرام ہے۔ مگر جو پہلے ہو چکا اسکا سحاف کرنے والا اللہ ہے وہ بڑا مہربان ہے۔ سورہ نسا رکوع ۴۔

حدیثوں سے ثابت ہے کہ خالہ۔ بھانجی اور بھوپھی۔ بیٹیجی کا نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔

ابتداء سے خلقت میں نکاح کے متعلق کسی قسم کی قید ہو ہی نہیں سکتی تھی لیکن دنیا کی آبادی بڑھنے اور عقل و شعور حاصل ہونے پر یہ سمجھا گیا کہ قریب کی رشتہ درریوں میں شادی بیاہ کا ہر ناسل کی کمزوری کا سبب ہوتا ہے۔ نباتات میں بھی یہی کیفیت ہے۔ قلم لگانے سے پھل بڑے اور میٹھے ہوتے ہیں۔ چوکے ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگائے جاتے ہیں تو پھل زیادہ آتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں۔ انھیں خیالات سے منہ دوں کے نزدیک جہاں تک دو خانہ کا ایک مورث کی نسل سے ہونا سمجھا جائیگا انہیں شادی بیاہ قطعاً ممنوع ہو گا اسی کے قریب قریب لیکر بھی قدر و ہولت کے ساتھ پورب کا بھی دستور ہے۔ ایران کے قدیم باشندوں میں قربت کا پرہیز نہ تھا بھانجی کے بیٹوں اور بہنوں کے ساتھ بھی وہ بیاہ کر سکتے تھے۔ شرع محمدی نے اعتدال ملحوظ رکھ کر صرف قریبی رشتہ درریوں میں باہمی ازدواج نا پسند ٹھہرایا۔

گھار عرب میں یہ دستور تھا کہ کم سن عورتیں اگر باپ کے نکاح میں ہوتی تھیں تو کبھی بیٹے باپ کے مرنے پر انھیں اپنے نکاح میں داخل کر لیتے تھے۔ اس رسم قبیح کو شرع محمدی سے بالکل مٹا دیا اسی کی ثبوت قرآن میں اشارہ ہے کہ تیر جو بیوی تیرا ہو چکا۔ آئینہ دایمی بی بیائی نہ ہونے پائے۔

شرع محمدی نے قریبی رشتہ دار یوں میں نکاح کو اس درجہ مذموم ٹھہرایا
 کہ رضاعت (دودھ پلانے) سے جو رشتہ دار بیان پیدا ہوتی ہیں ان میں باہمی نکاح
 جائز نہیں رکھا۔ اس مسئلہ سے شرع محمدی کی وسعت نظر کا ثبوت ہوتا ہے۔ ولادت اور
 رضاعت دو تعلقات بہت قریبی ہیں۔ ان دونوں میں حرمت نکاح کا خلا در خیال
 رکھنا اسی لیے ہے کہ مسلمانوں کی نسل میں بکری کے آنے نہ پائے۔ یوں بھی کہہ سکتے
 ہیں کہ سب سے بڑا احسان انسان پر بعد مان کے اور رضاعت کا ہے۔ رشتہ داران
 رضاعتی میں باہمی نکاح کو حرام کر کے رضاعت کا احترام مسلمانوں میں اصول فیاضی
 اور اصل اولیاء اسامندی پر جو قومی ترقیوں کی جان ہے قائم کیا گیا ہے اور یہ
 وہ بات ہے کہ دنیا کی کسی قوم میں اسکی نظیر نہیں ہے۔

قریبی رشتہ دار یوں میں نکاح کا جائز ہونا یہ مطلب نہیں رکھتا کہ خاندان کی لڑائی
 خواہ مخواہ خاندان ہی میں رہیں یہ جو از محض اس لیے ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایسا ناگزیر
 ہو تو شرعی تحریم مانع نہ ہو۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ جو چیز جائز ہو اس پر خواہ مخواہ عمل ہی کیا جائے
 و نیز خدا کے وقت میں اور نیز مابعد اسکے بھی غیر خاندان میں شادی کرنا پسند کیا جاتا تھا
 شادی بیاہ میں ایک کفر ہونا بیشک مناسب تصور کیا گیا ہے۔ کفر کا مطلب ہر شریعت
 اور حیثیت میں سادھی ہونا۔ کفر کے لحاظ رکھنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک
 دادا کی اولاد آپس میں خواہ مخواہ بیاہ شادی کرے اس طرح ضرور نسل خراب جاتی؟

وَلَا تَنْكُحُوا آبَاءَكُمْ مِمَّنْ أَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ ذَٰلِكُمْ فَوَحْيًا مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَفِيًّا
 وَتَنْكُحُوا بَنَاتِ آبَائِكُم مِّمَّنْ أَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ ذَٰلِكُمْ فَوَحْيًا مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَفِيًّا
 وَتَنْكُحُوا بَنَاتِ آبَائِكُم مِّمَّنْ أَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ ذَٰلِكُمْ فَوَحْيًا مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَفِيًّا
 وَتَنْكُحُوا بَنَاتِ آبَائِكُم مِّمَّنْ أَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ ذَٰلِكُمْ فَوَحْيًا مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَفِيًّا
 وَتَنْكُحُوا بَنَاتِ آبَائِكُم مِّمَّنْ أَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ ذَٰلِكُمْ فَوَحْيًا مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَفِيًّا

کفو کا یہ مطلب ہے کہ دباغ کی لڑکی حتی الوسع دباغ کے گھر بیاہ کر جانے کی توڑن شو کے لیے راحت کا سامان ہوگا۔ عطا کی رز کی جو ہمیشہ عطر میں بسی رہی اور بچوں سے کبھلی رہی اگر بیاہ کر دباغ کے گھر جائے گی تو چڑھے کی لڑاؤ اسکے دباغ کو ایسا پریشان رکھے گی کہ اسے چین نہ آئے گا۔ پیغمبر خدا نے اپنے بہت سے عقد کیے لیکن خاندان میں صرف ایک عقد کیا اور وہ بھی نہایت مجبوری سے۔ حضرت زینب سچو بچی ناہ بن کو آپ نے زید سے بیاہا۔ زید نے حضرت زینب کو طلاق دی تو حضرت زینب ملول ہوئیں۔ حضرت زینب کو پہلے بھی اس نکاح میں ناٹل تھا ایسے کہ حضرت زید خیال جاہلیت سے ذات میں ہتھے سمجھے جاتے تھے آنحضرتؐ نے اخوت اسلامی کی مسادات اپنے ہی گھر سے قائم کرنا چاہی اور ایسے حضرت زینب نے آنحضرتؐ کی خاطر سے زید کے ساتھ بیاہا جانا پسند کیا۔ حضرت زید کے طلاق دینے پر آنحضرتؐ کو حضرت زینب کی دلجوئی کے لیے اُنکو اپنے نکاح میں لینا انسب معلوم ہوا۔

دو بیویوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا صریح قرآن میں منع ہے۔ آنحضرتؐ نے اسی اصول پر بی بی کی حیات میں اُسکی بھتیجی باہجانی سے بھی عقد کرنا منع کر دیا۔ آنحضرتؐ نے اسی اصول پر بی بی کی حیات میں اُسکی بھتیجی باہجانی سے بھی عقد کرنا منع کر دیا ہے۔ اسمین مصلحت یہ ہے کہ اتنی قریب کی رشتہ دار یوں میں اس قسم کا براؤ مستحسن نہیں معلوم ہوتا۔ بی بی کا احترام اس امر کا مقتضی ہے کہ اُسکے جتنے جی اسکے قریب رشتہ داروں سے نکاح نہ کیا جائے۔ لیکن بیویوں کے مرنے کے بعد یہ صورت شرعی قائم نہیں رہتی۔ اس بارہ میں بھی مسئلہ شرعی نہایت متدل حالت رکھتا ہے۔ زید یورپ میں بی بی کے مرنے کے بعد بھی سالیوں کے ساتھ نکاح درست نہیں سمجھا جاتا۔

لیکن بی بی کے مرنے کے بعد سالی سے بیاہ کرنا تمدنی حالت کے اعتبار سے
کبھی کبھی بہت مناسب تصور کیا جاتا ہے چنانچہ پارلیامنٹ میں اسے جائز
کر دینے کی بابت کئی مرتبہ بل پیش ہوئے اور بڑے بڑے مباحثہ ہوئے۔ ابھی
قانون پاس نہیں ہوا لیکن عام خفقت کا رجحان یہ ہے کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے۔

فصل سنی و نسیم

مر

مسلمانوں میں طلاق کا دیرینا بہت آسان امر ہے۔ کثرت ازدواج کا بھی ان میں
دستور ہے۔ یہ دونوں بجا سے خود دوست بلائیں ہیں۔ لیکن یدونوں بلائیں اسلام
نے اپنے گھر میں اسی طرح پل رکھی ہیں جس طرح لوگ چوہوں کے مارنے کے
لیے بلیاں پالتے ہیں۔ ان دونوں بلاؤں سے سخت تریلا زنا کاری ہے۔ زنا کاری
کی روک تھام کسی طرح نہیں ہو سکتی اگر ہو سکتی تھی تو صرف انہیں دو چیزوں کے قائم
رکھنے سے۔ ان دو چیزوں کا قائم رہنا عورتوں کے حقوق اور ان کی آزادیوں کو بالکل ہی
نیست دنا بود کر دیتا تھا۔ اس لیے عورتوں کے حقوق کی مخالفت کے لیے ہر قائم کیا گیا
دنیا میں جتنی تکالیف ہیں انہیں سے اکثر کا معاوضہ روپیہ سے ہو سکتا ہے۔ زنا کو
سخت ترین جرائم قرار دیکر مردوں کو شریعت نے نکاح کی طرف مائل کیا۔ عورتیں نکاح
کے ساتھ کثرت ازدواج اور سہولت کے سبیل سنگ گھرائیں تو شریعت نے عورتوں کے
کام میں چپکے سے کہہ دیا کہ لومردوں کو تمہارے اختیار میں ہم کیسے دیتے ہیں جتنا
چاہو مہر بڑھو۔ گھبرانا کس بابت ہے۔ یہ مہر عورتوں کے ادلیا کا حق نہیں ہوتا۔ خود
عورتیں اسکو پاتی ہیں۔ چاہیں شروع ہی میں لے لیں یا بارہن شوہر کی گلوں پر

قاہم رکھیں۔ یا کچھ سے نہیں اور کچھ باتی لگا رکھیں۔ کتنا مراد نہ مسئلہ ہے۔ لیکن اسکے سمجھنے میں عملدہ آمد میں اسکے اغراض اور اسکی پالیسی کے جانچنے میں جو غلط فہمیاں قوم سے اور قوم بھی ایسی دہی بازاری خلعت نہیں۔ اچھے اچھے سمجھ دار دن سے۔ عدالتوں سے۔ اور قانون پیشوں سے ظہور میں آتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ خیر الوقوع ہیں اور بہت کچھ فرائض انسانی کے خلاف ہوتی ہیں۔ جب خود مسلمان بہت کم ایسے ہیں جو اس مسئلہ کو بخوبی سمجھ سکیں تو دوسری قوم کے لوگ جو مسلمانوں سے معاملے کرتے ہیں اور اس طرح مسئلہ دین ہر کے متعلق معاملات پیش آنے پر انکے نفع اور نقصان کو بھی اسی مسئلہ سے عارضی طور پر دستبرد دیتی پیدا ہو جاتی ہے بھلا کیا سمجھیں گے۔ سبب یہ ہے کہ لوگوں کو اس بحث کے متعلق ایسی تاہم واقفیت حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے اور اسیلے شاید کوئی دوسرا شرعی مسئلہ اس بارہ میں دین ہر کا سا کم نصیب اور بد بخت نہ ہوگا۔

سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ فطرت نے مرد و کوکلی نے کے لیے پیدا کیا ہے اور عورتوں کو اسیلے پیدا کیا ہے کہ وہ مردوں کی کمائی میں حصہ لیں اور انکے بخت کی شریک بنیں۔ مردوں کی آرام و آسائش کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہ پیدا ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ شور ہے ”ہرگز زن ندارد۔ آسائش تن ندارد“ باعتبار قومی حالت کے ان عورتوں کا مردوں کے قبضہ میں آنا مختلف پیرایہ میں ہوتا ہے ہم یہاں سمجھنے کے لیے ہندو، عیسائی اور مسلمان تین قوموں سے بحث کرتے ہیں۔

ہندوؤں کے نزدیک نکاح ایک مذہبی رسم ہے۔ نجات آخرت کے لیے نکاح ضرور ہے (کیونکہ لڑکا نہوا تو منہ پڑا دینے کا مسئلہ منقطع ہو جائے گا) اور نکاح کا ہونا ایک ایسا مضبوط عقد ہے جو کسی طرح ٹوٹ نہیں سکتا۔ طلاق کا کہیں دھرم شاستر میں

ذکر نہیں۔ بیاہ کے بعد عورت اور مرد اس طرح ایک دوسرے کے بخت کے
 شریک ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح انفصال ممکن نہیں ہوتا۔ یوں عورت خود مرد کو چھوڑنے
 اور مرد چھٹکا ہو رہے تو وہ بات ہی مجباً ہے۔ لیکن وہ پھر دونوں ملنا چاہیں تو کوئی امر
 مانع نہیں ہے۔ ہندوؤں اور انگریزوں کے دستوراً سب بارہ مہینے قریب قریب یکساں
 ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ زنا کاری کی حالت میں طلاق دیرینے کا قاعدہ
 انگریزوں کے یہاں صرف چار ماہ کا قانون ہے۔ اور ایک بی بی کے ہوتے ہوئے
 دوسری بی بی لانے کے قاعدہ کو انگریزوں نے اپنے نزدیک باقضاء تہذیباً جائز
 بلکہ حرام قرار دے رکھا ہے۔ ان دونوں قوموں میں عورتوں کا ہر کچھ نہیں ہوتا لیکن
 اس مسئلہ ہونے کی کمی یوں پوری کی جاتی ہے کہ مرد عورت کو طلاق نہیں دے سکتا
 اور اولاد ذکر نہ ہونے کی حالت میں بیوہ اپنے شوہر کو کُل ترکہ باقی ہیں۔
 جتنے ہی اگر نان نفقہ میں مدد کی کرے تو عدالت کھلا ہوا ہے۔ عدالت بھی ایسی
 دیسی نہیں۔ فوجداری۔ فوراً آٹھ آنے کی درخواست پر پچاس روپیہ ماہوار تک
 (حب حیثیت) نان و نفقہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اور اجراءے ڈگری میں یہ آسانی ہے کہ
 ہر مہینہ پولیس نے پکڑ کر سیان سے بی بی کا وظیفہ دلوا دیا۔ میان نے ذرا سہلوتی کی
 کہ جیل کی صورت دیکھنا غضب ہوئی۔ مہاجنوں کا روپیہ ہوتا دیا وہ بے شکسکی درخواست
 بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں وہ بھی نہیں۔ جب تک زندگی ہے اسکے ادا سے چھٹکارا
 نہیں۔ بی بی کی جو تھوڑی پٹاں رگوں کو سکھو ماضی کیا جائے۔ باغسل انسان ستلزم
 سزا کی بادشاہ میں جو سزا ہوتی ہے عینے حلا و طی خود خوشی سے قبل کر لی جائے
 غیر ملک میں پناہ لی جائے تو ہندوستان میں تو پولیس کے وارنٹ سے گرفتار

چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ بتائیے ہندوؤں اور عیسائیوں کی عورتوں کو جو حقوق وصولِ نفقہ کے حاصل ہیں کیسے مستحکم ہیں جس آسانی سے ڈگری ہوتی ہے اور جس طریقہ سے اجراء گری عمل میں آتی ہے وہ ان لوگوں کو بھی نصیب نہیں جو بدیوں کو فاقہ کش دیکھ کر روپیہ دیتے ہیں اور اسامپ اور رستہری سے پوہی جو کسی کر لیتے ہیں۔

اب ذرا مسلمانوں کے قانون ملاحظہ فرمائیے کہ مرد ہر وقت بلا تصور عورت کو طلاق دے سکتا ہے اور مضابطہ فوجداری کے احکام سے گویا مسلمانوں کی قوم منتہی ہے۔ بی بی نے نان نفقہ کا سن جاری کرایا اور میان نے آیام عدت کا منہ عدالت کی ہیز پر رکھ کر اور باعلان تین مرتبہ عورت کو طلاق دیکر سیدھا گھر کا راستہ لیا اور اس طرح تین لفظوں میں سارا مرحلہ طے ہو گا۔ مسلمانوں میں عموماً نان و نفقہ کا دعویٰ وہی عورتیں کرتی ہیں جو اس طرح طلاق پانے کو اپنا چارہ کار سمجھتی ہیں۔

مسلمانوں میں عورتوں کو کل ترکہ شوہر کی کسی حالت میں نہیں ملتا زیادہ سے زیادہ ربع در نہ معمولی طور پر ایک ثمن (اٹھواں) ملتا ہے۔ دیکھیے طلاق کے مسئلہ میں اور کل ترکہ کے نہ پانے میں مسلمان عورتوں کی حالت کس درجہ ہندو اور عیسائی عورتوں سے گھٹی ہوئی ہے۔

یہاں ایک بات اور یاد رکھنے کے لائق ہے کہ مطلقہ عورتوں کو کچھ دوسری سے نکاح

کرنا آسان نہیں ہوتا ہندوستان میں تو شامت اعمال سے یہ قریب قریب حرام سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اسکا رواج ہے وہاں بھی زن بیوہ یا مطلقہ سے لوگ مجبور ہی عقد کرتے ہیں در نہ عام طور پر ہر ایک ایسی ہی عورت کا متلاشی رہتا ہے جو کسی شوہر کا منہ نہ کھجی ہو۔

ایک عورت میں سب سے زیادہ قابلِ قدر اور قیمتی چیز زیادہ ہی نفیس و نایاب ہے جس کو

دوسرے لفظوں میں بیچر و فطرت کے چمن سے یا قدرت کے جال سے تشبیہ ہو سکتے ہیں۔ مارا شہاب چلے جانے کے بعد نہ عورتوں میں اپنی طرف دلون کے کھینچنے کی طاقت باقی رہتی ہے اور نہ مردوں کی زبان پر یہ مصرعہ رہتا ہے۔

نرخ بالاکن کہ ار زانی ہنوز

ایک بات اور بھی قابلِ لحاظ ہے کہ ہندوستان کی مسلمان عورتیں نکاح کے بعد ہر وقت طلاق کے ڈر سے لرزان رہتی ہیں اپنے حقوق کے طلب کرنے میں کبھی ہلری سے کام نہیں لے سکتیں اور ساری عمر گویا لونڈیوں کی طرح سے بسر کرتی ہیں۔

مفصلہ بالا تقریر سننے کے بعد ناظرین سمجھ جائیں گے کہ مسلمان عورتوں کا سا بے بخت کوئی دوسرا مخلوق نہیں ہے حالانکہ یہ رائے صحیح نہیں ہے عورتوں کے جتنے حقوق شرع میں ہیں انہیں دست اندازی نہ کی جائے تو وہ بھی مردوں کی طرح آزاد اور خوش رہ سکتی ہیں۔ کیونکہ آئندہ تمام معیبتوں کے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان عورتوں اور ان کے ولیوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ نکاح کے قبل زیادہ سے زیادہ جو مہر مردن سے چاہیں ٹھہرائیں کہ یہ نقدی یا بارہیشہ کو مردوں کے مقابلہ میں ان کے حقوق کا محافظ رہے اور وصول ہو جانے کی حالت میں نہایت عمدہ طور پر تمام دیگر نقائص کی تلافی کر سکے۔ لیکن افسوس ہے کہ قوم کے طرز عمل نے ان بیچاری پردہ نشین اور بے زبان عورتوں کو اس ذبردست الہ حافظت خود اختیاری سے محروم کرنے کی دہلی دے رکھی ہے۔

ان عورتوں کی حق تلفی کے تین ذریعے ہیں۔ ایک خود قوم کی غفلت۔ دوسرے

قانون پیغمبر کی (جو عین عدالت بھی شامل ہے) غلط فہمیاں۔ تیسرے ان لوگوں کی نادانیت جن کو مسلمانوں کے خاندانوں سے معاملے کرنے پڑتے ہیں مہم ہر ایک

شق کو مختصر طور پر الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

عورتوں کی غرض شتر کر پر لچاؤ نہ کیا جائے تو مارا شتاب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہو سکتی اور ایسے اسکے عوض میں جب قدر روپیہ دیا جائے یا دینے کو کہا جائے تو ٹرا ہے۔ مہر کی تعداد شرع میں مہین نہیں ہے۔ جب قدر فریقین میں طے پا جائے وہی مہر ہے۔ ہاں دس درم شرعی سے کسی حالت میں کم نہ ہو۔ ابتدا اسلام میں جو کیفیت مسلمانوں کے افلاس کی تھی وہ ظاہر ہے۔ اور حالت کے اعتبار سے تعداد مہر بھی بہت کم ہوتی تھی۔ پیغمبر خدا اور ان کے خاندان کے مہر بہت کم تھے اور ایسے اب بھی مسلمانوں کے بعض خاندانوں میں انھیں تعدادوں کی پیروی مناسب سمجھی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک شرع ایسی پیروی کو مستحسن نہیں سمجھتی بلکہ بعض اوقات لوگوں کے والدین پر ایک اخلاقی الزام یہ عاید ہو جاتا ہے کہ انھوں نے زمانہ موجودہ کی حالت سے غافل رہ کر نامناسب طور پر شرعی غلط فہمی پر عمل کرنے سے اپنی بیزاران لڑکیوں کو تعداد مہر کم منظور کر کے نقصان پہنچایا۔

بعض خاندان ایسے بھی ہیں کہ وہ مہر کے اغراض تک نہیں سمجھتے۔ جیسے مسلمانوں کا جو بھابی پنا علامت اسلام سمجھتے ہیں ویسے ہی نکاح کے وقت دس درم کا تعداد دنیا میں آجانا شمار اسلام جانتے ہیں۔ زیادہ تر شرفاء کے خاندان ایسے ہیں جو اپنی لڑکیوں کے مہر زیادہ مقرر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مہر زیادہ ہونا لڑکیوں کے آرام و آسائش کا سبب ہو گا۔ لیکن بعض اوقات گزشتہ زمانہ کی عادت کے لحاظ سے مہر کی تعداد میں اظہار غفلت خاندان کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جو کسی طرح مناسب نہیں مسلم ہوتی۔ گو یہ حالت پسندیدہ نہیں ہوتی لیکن مجبوری ہے۔

عدالتوں کو اس بڑی سے بڑی تعداد کے بھی صحیح مان لینے میں ایسے کچھ تامل نہ کرنا چاہیے کہ تعداد مہر خود فریقین کے سمجھنے کی بات تھی نہ کہ عدالت کے۔

سہد کی اعلیٰ عدالتوں سے جو فیصلہ مہر کے مقدمات میں ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ تشفی بخش ہیں۔ یونیورسٹی کا ڈگری دین مہر جب تک ادا نہ ہو تو قسم ترکہ عمل میں نہ آئے متوفی کے مرنے پر اگر قبضہ اسکی بیوہ کا اسکی کل جائداد پر ہو جائے تو اسکا قبضہ ہر دین مہر کے مرتبہ سمجھا جاتا ہے اور جب تک دین ادا نہ کیا جائے دیگر درنا کو ترکہ کی مالش کا حق نہیں ہوتا۔ لیکن نوعیت قبضہ اور طریقہ وصول دین مہر کی بحث تو دین مہر کے طے ہونے کے بعد پیدا ہوتی اور تعداد مہر معین کرنے کا کام ایسے لوگوں کے قلع ہوتا ہے جو مفصلہ بالا اصول سے ناواقف رہنے کی وجہ سے عورتوں کے خلاف رائے قائم کرنا محفوظ طریقہ خیال کرتے ہیں اور بعض وقت تو وہ ایسی بے پردائی سے قائم کی جاتی ہے گویا دین مہر حق العباد ہے ہی نہیں۔ محض ایک رکن مذہب ہے اور اس میں تو کلام ہی نہیں کہ دعویٰ مہر روج ہونے یا مسئلہ مہر زیر بحث ہونے کے ساتھ ہی یہ قائم ہو جاتی ہے کہ شوہر یا درنا سے شوہر کی سازش سے کسی غریب کی حق تلفی کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ مجوز کے دل میں ایسا شک پیدا ہونا ظہرین سمجھ سکتے ہیں کہ کس درجہ خطرناک ہے اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ نظریہ حالات سابق شک کہان تک انصاف سے دور ہے۔ بعض خاتین تو ایسی ہوتی ہیں کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ دعویٰ سازشی ہے پھر بھی سازش سے انصاف میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مثلاً اگر کسی لڑکی کسی مالدار کے ساتھ بیڑ ہزار مہر پر بیاہی گئی۔ جائداد شوہر کی ہے مگر شوہر کے مرنے کے باعث سے اپنے کو جائداد کے ایک ٹکس

کی مالک سمجھی بیٹھی ہے۔ اتفاق زمانہ کوئی نہیں جانتا۔ کسی طرح ایک لاکھ روپیہ ہر صبح کی ڈگری شوہر کی غیرت نے حاصل کر لی اور جائیداد مغربیہ نیلام ہوا چاہتی ہے۔ اب عورت اسی اثنا میں دعویٰ اپنے مہر کا کر دے اور عرض یہ ہو کہ اگر ڈگری ہو گئی تو زر نیلام میں عورت بھی حصہ رسی پا جائیگی اور اس طرح ۲۰ ہزار کے قریب فرو مل جائیں گے۔ یوں نموش رہنے سے کل جانے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے دعویٰ کے رجوع کرنے میں شوہر ضرور خوش ہو گا وہ سمجھے گا کہ غیر کی ڈگری میں کل جائیداد نیلام ہوجانے سے بہتر ہے کہ ایک جزیرہ بی بی کے پاس آجائے لیکن کیا محض سیلے کے زودہ کی ڈگری سے شوہر کا بھی ضمنی فائدہ ہو گا زودہ کے دعویٰ کا ڈگری کرنا کسی طرح اعلیٰ درجہ کے عدل اور انصاف سے ذرا بھی گرا ہوا ہو گا؟ ہرگز نہیں۔

ہماری اس تحریر سے اُن لوگوں کو بھی نفع ہوئے گا جو مسلمانوں کے قاعدہ دین مہر سے بالکل نادان ہیں اور مسلمان کے خاندان کو مہر دین اور عیسائوں کے خاندان پر قیاس کر کے سوائے کرشمے ہیں اور پھر پیچھے سے داحتات کے چھپانے سچی بات کے بدلنے اور غلط مقدمات کی ترتیب دینے سے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو شخص ہمالہ کرنے سے پہلے احتیاط سے کام نہیں کرتا وہ گویا خود اپنی مردنیں کرتا اور ظاہر ہے کہ جسے خود اپنی مردن کی عدالت سے مدد چاہنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

مہاک مغربی و شمالی کے فٹنٹ گورنر نے عدالتوں کو دین مہر کی تعداد گھٹانے کا حکم دینا چاہا تھا۔ دایسر اسے یہ تحریرک پسند نہ کی۔ اس اثنا میں بہت سے لوگ سے رائیں طلب ہوئی تھیں۔ مؤلف نے بھی ایک مائے دیقی مہاراجہ جرجیل سے

”آج کل ممالک مغربی و شمالی کے دامغان قانون یہ عور کر رہے ہیں کہ تودا مہر کا عدالت کو گھٹانا مناسب ہے یا نہیں۔ اودھ میں عدالتوں کو اختیار ہے کہ اگر مناسب طور پر مہر میں زیادتی کی گئی ہو تو اسکی تودا گھٹا دی جائے۔ ممالک مغربی و شمالی میں ایک مقدمہ ہائیکورٹ تک پہنچا جیسے یہ بحث تھی کہ اگر تودا مہر گھٹائی نہیں جاتی تو تمام جائیداد مہر ہی کی نذر ہو جاتی ہے۔ دوسرے دارتوں کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ جیون نے تجویز کی کہ اودھ کی طرح اس ملک میں عدالتیں دست اندازی کی مجاز نہیں ہیں اس لیے مجبوری ہے۔ گورنمنٹ تک اسکی فرہم فرمائی اور اب یہ عور کیا جاتا ہے کہ ممالک مغربی و شمالی میں بھی اودھ کا ساقانون نافذ کیا جائے تو کیسا؟“

”سیرے نزدیک موجودہ حالت میں تفریب مناسب نہیں ہے اور وجہ اس کے یہ ہیں۔“

”انگریزوں اور ہندوؤں کی طرح مسلمانوں کے قانون میں طلاق مشروط بشرط یا غیر محکوم نہیں ہے۔ ہر شخص بغیر کسی وجہ کے اپنی زن منکوحہ کو چھوڑ سکتا ہے اور قانون انگریزی نے کوئی مداخلت اس بارہ میں بلا لحاظ اسکے کہ یہ مداخلت مناسب ہوگی یا نامناسب اب تک نہیں کی۔ مسلمانوں کی عورتیں اعادہ حق زنا شونی کا دعوے دیوانی میں اور نان و نفقہ کا دعویٰ عدالت فوجداری میں عملی طور پر نہیں کر سکتیں کیونکہ جواب میں ایام عدت کا نفقہ رکھ کر عدالت کے سامنے مدعا علیہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی عورت کو طلاق دیدی۔ ہندوستان میں باستثناء خاص خاص عورت خاندانوں کے طلاق کی رسم برابر جاری ہے۔ اور جن گھروں میں طلاق کی رسم نہیں ہے وہاں طلاق سے بھی بدتر طریقہ جاری ہے یعنی عورتوں کو لوگ سہاقات کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں کبھی وہ حق زنا شونی ادا نہیں کرتے اور نہ طلاق ہی دیتے

کہ وہ انکی حکومت سے آزاد ہو جائیں۔ بہر حال ہندوستان کی بے زبان عورتیں بے لکھی بڑھی اپنے شوہر دن کے قبضہ میں بے بسی کی حالت میں رہتی ہیں۔ اور جن گھردن میں رسم پردہ جاری ہے وہاں عورتیں اور بھی مجبوری کی حالت میں رہتی ہیں۔ پردہ کی سختی شرعی حدود سے تجاوز ہے اور اسلئے بہت سخت ہے۔ ان سب زحمتوں کی تلافی اگر کچھ ہے تو وہ مہر سے ہے اس مہر کے ذریعہ سے ایک گونہ شوہر دن پر عورتوں کا دباؤ رہتا ہے۔ گواہ بنے حقوق سے نادان واقف رہنے کی وجہ سے ان عورتوں کو اس دباؤ کے نافرمان کرنے کا اتنا موقع نہیں ملتا جتنا کہ ہونا چاہیے۔ لیکن بھری تعداد مہر میں عدالت کی دست اندازی کا ردارکھنا عورتوں کی حالت زار سے صریح بے پردائی کرنا ہے اور مردوں کی زیادتیوں کو اور غریب دینا ہے۔

”جو وقت اسلام عرب میں پھیلا تھا عورتوں کو بہائم کے طور پر لوگ استعمال کرتے تھے۔ طلاق میں آزادی عورتوں کی مہر دی سے قائم کی گئی۔ لیکن جاہل عرب جب اپنی بیبیوں کو ناپسند کرتے تھے تو وہ طلاق نہیں دیتے تھے بلکہ انکو چھوڑ دیتے تھے اور گھردن میں لونڈیوں کی طرح رکھتے تھے اور یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ دوسرے دن کے ساتھ بیبیوں کی طرح رہ سکیں۔ شارع نے اس رسم کے مٹانے کے لیے طلاق کے قواعد مضبوط کیے اور اس خیال سے کہ طلاق جو ایک بلا دفع کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی خود اس سے بڑی بلا نہ ہو جائے عورتوں کو تعداد مہر بڑھانے کی عام اجازت دی گئی۔ شروع شروع اپنے حقوق میں عربوں نے تعداد مہر کی زیادتی پر اپنی رضامندی ظاہر کرنی شروع کر دی اور عورتیں جو خود می

ترقی کے اثر سے آزاد ہو چلی تھیں زیادہ مہر پر اصرار کرتے لگین۔ کچھ دنوں کے بعد مردوں نے اسے ناپسند کیا اور خلیفہ دوم حضرت عمرؓ نے ایک روز یہ ایسی ہی کوہک کر زیادہ مہر نہ باندھیں۔ ایک بوڑھا جو مجمع میں موجود تھی وہ بولی کہ قرآن شریف نے جس چیز کو جائز رکھا ہے خلیفہ وقت کو اسے مٹانا نہ چاہیے۔ حضرت عمرؓ کو اُس بوڑھا سے ایک سبق حاصل ہوا اور انھوں نے اپنی غلطی مان لی اور اُس بوڑھا کا شکریہ ادا کیا اور پھر تب سے بلاد اسلام میں کمبجی تعداد مہر گھٹانے کی طرف بادشاہ وقت یا قاضیون کو توجہ نہیں ہوئی۔

”میری رائے میں جب عورت مدعی ہو کہ مہر کا دعویٰ شوہر پر پیش کرے اُس حالت میں عدالت کو تعداد مہر میں دست اندازی کرنا کسی طرح قرین مصلحت نہیں ہے۔ اب رہا یہ امر کہ بعد مہر کے درکار کے مقابلہ میں تعداد مہر کی بحث پیش ہو تو کیا کیا جائے؟ اس کا جواب بھی کچھ شکل نہیں ہے بعض اوقات ضروری صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جنکو عوام پسند نہیں کرتے جیسا کہ مقدمہ کلکٹر ادا بہا دہنام ہرنس سنگھ کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اس میں شرع محمدی کا کچھ نقص نہیں ہے بلکہ خود اپنی سمجھ کا پیر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی کل جائیداد کسی کو دینا لے تو اس میں کسی کا اجارہ نہیں ہے اور اگر کوئی شخص کسی عورت کے حق میں اپنی کل جائیداد کا ہبہ کر دے اور پھر اس سے نکاح کرے تو عقلاً یا الفنا کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس نے بقدر مالیت جائیداد کے مہر کا تعین کر دیا تو یہ بھی ایک طور پر اپنی کل جائیداد کا ہبہ کرنا ہے اور یہ ہبہ بے وجہ نہیں ہے عورت اپنی آزادی مرد کے حوالہ کرتی ہے تب کمین یہ جائیداد پاتی ہے۔ اگر اس طرح دیگر نامحرم ہو جاتے ہیں تو کوئی بے الفانی لازم نہیں آتی دوسری

قانون کے قوانین دیکھئے۔ یورپ میں ورثہ و قریب کا حصر ان مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے۔ مثلاً خلف الکبر کے مقابلہ میں چھوٹے رشتہ کے میں نہیں۔ اگر وصیت نہ ہوئی تو اور تمام لڑکے محروم رہتے ہیں۔ اسلئے وہاں پہلے سے مورث کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے وراثت میں جس طرح چاہے وصیت کرے۔ اسلام نے نہ تو بڑے بیٹے کو کسی حالت میں کوئی ترجیح دی ہے اور نہ متوفی کی وصیت جہاں تک ورثہ کے محروم کرنے یا ایک وارث کو دوسرے وارث پر ترجیح دینے کے متعلق ہو جائز رکھی ہے۔

» شارع اسلام نے گورنار کے حقوق کی بہت زیادہ حفاظت کی ہے لیکن کچھ بھی تعداد مہر ادا ہونے تک تقسیم نہ کر لے سکتا ہے۔ اور نہ تعداد مہر کے گھٹانے کی طرف کچھ توجہ کی۔ شرع میں تعداد مہر ایک نہایت مہم باشان امر اب تک مسلمانوں میں سمجھا گیا ہے۔ مہر قوم کا قانون ایک حد تک اس قوم کے لیے آرام دہ ہے۔ اگر کوئی خرد اسکا ناقص سمجھ کر اسکی اصلاح میں کوشش کی جائے تو بجائے نفع کے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اگر تبدیلی روا رکھی جائے تو کل قانون میں ایک ساتھ تبدیلی ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر لڑکے وارث مہر کے گھٹانے کا اختیار عدالت کو دیا جائے تو یہ بھی اختیار عدالت کو دیا جائے کہ بغیر اجازت عدالت کے شوہر طلاق نہ دے اور نہ بغیر اجازت عدالت کے کوئی لڑکے سے زیادہ نکاح کر سکے۔ طلاق اور کثرت ازواج میں مرد آزاد رہے اور تعداد مہر بڑھانے میں عورتیں آزاد نہ رہیں تو مصلحت عام کے خلاف ہوگا اور بعض صورتوں میں جو اتفاقی بُرائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اُن سے کہیں زیادہ بُرائیاں موجودہ قاعدہ کے بدلنے میں پیدا ہوں گی۔

فصل چہلم

طلاق

شوہر اپنی بی بی کو چھوڑ دے تو اسے طلاق کہتے ہیں۔ اور جب طلاق کے لیے بی بی کی طرف سے ترغیب دی گئی ہو تو اسے خلع کہتے ہیں۔

طلاق دینا بیشک ایک قسم کی بیوفائی ہے۔ شرع نے اسے عمدہ سمجھ کر جائز نہیں رکھا بلکہ شرع نے مرتبہ بتایا ہے کہ اگر زن و شوہر میں نہایت طبعی ضرورتیں ہوں تو بیوفائی کے سوا کوئی دوسری صورت نظر نہ آئے تو یوں بیوفائی کر دو۔ طلاق فی الواقع علاج ہے بہت سے امراض مملکہ کا۔ اور جہاں امراض پیدا ہوئے پر اس کے علاج کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا وہاں ایسے ایسے مملک نتائج پیدا ہوتے ہیں کہ اظمتہ اللہ۔

خلع میں تو بیشک فریقین کی مرضی سے طلاق ہوتا ہے۔ لیکن جب کبھی عورت کی مرضی کے خلاف مرد طلاق دیتا ہے تو بظاہر ایک بدنام صورت پیدا ہوتی ہے اور اسی بدنامی کے رد کرنے کے لیے پہلے سے عورتوں کو دین مہر کا حق دیا گیا ہے کہ وہ جتنا چاہیں مردوں پر بار عاید کر لیں کہ مردوں کو طلاق کی جرأت نہ ہو اور اگر خود عورتیں طلاق چاہیں تو مہر کا سوا کرنا فاذ حق خلع میں بھی ان کو آسانی ہے۔

طلاق صرف مسلمانوں میں نہیں ہے۔ تمام دنیا میں طلاق جاری ہے۔ جب سے دنیا میں شادی بیاہ قائم ہے طلاق بھی قائم ہے اور جب تک دنیا میں انسان رہے گا اور انہیں بیاہ کا دستور قائم رہے گا تب تک طلاق کا وجود بھی قائم رہے گا۔

رہے گا۔ ہندوستان میں تو سب سے زائد طلاق کا رواج ہے۔ بچا رہے
 غربا کا تو ذکر نہیں لیکن امر میں یہ بلا گھر گھر ہے۔ صغریٰ میں شادی ہوئی۔
 ہوش سنبھالنے پر بی بی سے نفرت پیدا ہوئی اور پھر تمام عمر شاہدان بازاری سے
 یا اس سے بھی بُری حالت میں دوسری قسم کی عورتوں سے تعلقات بجا رہے
 اور بی بی سے کبھی دیدار شنید بھی نہیں ہوئی۔ گھر کی حفاظت کرنے اور کھانا پکانے
 کے لیے لونڈی نرہی ایک بی بی پڑھی رہی۔ اب ان بیبیوں میں اور مطلقہ عورتوں
 میں کیا فرق ہے۔ دوسرے ملکوں میں بھی کم و بیش یہ قاعدہ جاری ہے زن و
 شو میں سے ہر ایک نے دل بھلاؤ کی چھٹی ہوئی صورتیں پیدا کر لیں۔ ایک کو دوسرے
 سے بالکل تعلق زنا شوقی نہیں ہونا لکرنے پر اسے نام دوسروں کے دکھانے کو
 یہ تعلق تسلیم کیا جاتا ہے یہ تو مذہب ملکوں کا دستور ہے۔ غیر مذہب ملکوں میں جہاں
 عورتیں مردوں کے اختیار میں رہتی ہیں اور طلاق کا دستور نہیں ہوتا وہاں بھنسنے
 ہندوستان کی سی مذہب کی پیروی کی جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا بھی
 یہی دستور تھا کہ جب وہ ایک بی بی کو ناپسند کرتے تھے تو اسے چھوڑ کر دوسری لائے تھے
 لیکن جب کو چھوڑتے اور گھر سے باہر جانے نہیں دیتے تھے بلکہ ماؤن کی طرح کام
 لینے کے لیے اُسکو گھر میں رکھتے تھے۔ جو بی بی کل پلنگ سے بچے نہیں اُڑتی
 تھی وہ آج نئی دُلعن کے سامنے محض جھاڑو دینے اور کھانے کے برتن منانا
 کرنے سے تعلق رکھتی ہے کتنا بڑا نظارہ ہے۔ طلاق کے حکام مذہب کو کے
 اسلام نے بہت بڑا احسان عورتوں پر کیا کہ انکو شوہر دن کی قید جیسا سے آزاد کر دیا
 احکام شرع جاری ہونے پر ہر ایک عورت جب کو مرد چھوڑ دے قاضی کے سامنے آئے

دے سکتی ہے کہ اسکو شوہر کے گھر سے علیحدہ کر دیا جائے کہ کسی دوسرے سے وہ عقد کرے۔ مسئلہ طلاق اُن احسانات میں شمار کیا جاتا ہے جو اسلام نے عورتوں کے ساتھ کیے ہیں۔

طلاق کا یہ قاعدہ ہے کہ جب تین طلاقیں ہو جائیں تو پھر عورتوں سے کسی قسم کا تعلق مرد نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ قومی تہذیب اور قومی زور کا اثر تھا۔ یہ نہیں کہ آج طلاق دی اور کل عورت نے دوسرا خاندان ٹھہرایا تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں میں طلاق واپس لیتا ہوں۔ مسلمانوں میں مطلقہ عورتوں سے پھر شوہر دن کو کچھ تعلق نہیں رہتا۔ ہاں زن مطلقہ دوسرے کے نکاح میں رہے اور وہ بھی طلاق دے تو سابق شوہر پر نکاح اُس سے کر سکتا ہے۔

طلاق واقع ہونے کے لیے تین مرتبہ طلاق دینا لازم ہے۔ ایک ساتھ یا باری باری سے۔ لیکن عمدہ صورت یہ ہے کہ ایک مرتبہ تین طلاقیں نزدیکی جائیں بلکہ ایک ایک مہینہ کے بعد ایک ایک طلاق دی جائے اور جب تین پوری ہو جائیں تو عورت مطلقہ سمجھی جائے۔ تین طلاقیں ایک ساتھ اسلئے ناپسندیدہ ہیں کہ اس میں غور کرنے کا موقع کم ملتا ہے غصہ کی حالت میں ممکن ہے کہ طلاق ہو جاوے اور پھر پچھتاہٹ سے اسلئے شرع نے حکم دیا ہے کہ حتیٰ الوسع سوچ سمجھ کر یہ کام کر دو اور پھر کہ پھر افسوس نہ ہو۔

فریقین میں نا اتفاقی ہو اور کسی طرح ایک دوسرے کو پسند نہ کرے تو علیحدگی سے بھی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ یہی عین حکمت ہے اور یہی عین تہذیب ہے کہ اس سے علیحدگی ہو جائے اور پھر ہر ایک اپنا دوسرا منزلت کر لے۔

دنیا دارمی کا جھگڑا ایسا نہیں ہے کہ فریقین کی ناراضا مندی ہو جب بھی وہ اس د
امان سے چلا چلے۔

ہندوستان میں طلاق دینے کا دستور نہیں ہے اگر ہے تو بس اس قدر کہ عورت کو
مرد نے چھوڑ دیا اور عورت لونڈی کی طرح گھر میں کام کر رہی ہے۔ اور اس سے اچھی
صورت میں بھی نہیں سکتی جب تک عورتوں کا دوسرا بیاہ ناجائز ہے۔ لیکن یورپ میں
طلاق ہے اور بعد طلاق کے فریقین کی دوسری شادیاں ہوتی ہیں اور پھر قسمت نے
یادری کی توجہیں سے بے خبر بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہاں طلاق کا قانون ایسا خراب ہے
کہ بڑی مشکل سے طلاق واقع ہوتی ہے۔

۱۔ انگلستان میں زنا کوئی تعزیری جرم نہیں ہے۔ ۲۔ بیاہ کے بعد فریقین کی
مرضی سے طلاق نہیں ہو سکتی بلکہ عدالت کی مرضی پر فریقین کا تفرقہ منحصر ہوتا ہے۔ ۳۔
بارہا ایسا ہوا ہے کہ فریقین نے طلاق حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن عدالت
سے منظوری حاصل نہیں ہوئی۔ ۴۔ اکثر طلاق کی ڈگری عدالت سے اس حالت
میں حاصل ہوتی ہے جبکہ فریقین کا یا انہیں سے ایک کا زنا کاری کی حالت میں
رہنا عدالت کے نزدیک ثابت ہو۔ ۵۔ طلاق حاصل کرنے کے لیے عدالت ہا
انگلستان میں ایک فریق دوسرے فریق کی زنا کاری ثابت کرنے پر پائل ہوتا ہے اور
کوشش ہوتی ہے کہ فریق ثانی کی بے عصمتی یا خود ساگہ کی بے عصمتی عدالت کے
نزدیک۔ عدم ثابت نہ ہے۔

بنگالی کے ایک سابق لفٹنٹ گورنر کی صاحبزادی ایک پادری کے ساتھ انگلستان
میں بیاہی گئیں۔ نکاح کے واقعات معلوم نہیں ہوئے صرف اتنا معلوم ہوا کہ نکاح کے

بعد ایک نے دوسرے کو ناپسند کیا۔ اگر دونوں مسلمان ہوتے تو کچھ بھی وقت نہ ہوتی۔
 ناپسندیدگی یا درمی صاحب کی طرف سے ہوتی تو وہ طلاق دے سکتے تھے۔ اور
 اگر بی بی صاحبہ کی طرف سے ناپسندیدگی تھی تو وہ امیر کبیر کی لڑکی تھیں دولت کے
 زور سے شوہر کو طلاق دینے پر راضی کر لیتیں۔ اور اسی کا نام طلع ہے۔ لیکن قانون
 انگلستان اسلامی قانون سے مختلف ہے یعنی اس اصول پر مبنی ہے جس کا ذکر
 اوپر کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم صاحبہ کو طلاق حاصل کرنے کے لیے اپنی بد چلنی کا ثبوت
 عدالت کے اطمینان کے مطابق دینا لازم ہوا۔ اور یا درمی صاحبہ کو بھی یہی راستہ
 اختیار کرنا ناگزیر ہوا۔ کس قدر مصیبت میں دونوں مبتلا ہوئے۔ سیدھی بات کو قانون نے
 خواہ مخواہ پیڑھی کر دی لوگوں کا خیال ہے کہ یورپ کے قانون میں بڑی آزادی ہے
 لیکن اگر اسی کا نام آزادی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ میں کچھ بھی آزادی نہیں ہے۔
 مناکحت کا معاملہ اور اسی میں اس درجہ خلاف عقل باتوں کو دخل ہوا اور وہ بھی یورپ کے لیے
 مہذب ملک میں تو ہم کو سخت حیرت ہے۔ ہم صاحبہ بد چلن ہوں یا نہ ہوں لیکن ملک کے
 قانون نے انکو مجبور کیا کہ وہ ایسے شخص کی صحبت سے جس سے بڑا انکے نزدیک
 کوئی دنیا میں نہ تھا چھٹکارا پانے کے لیے اپنی عصمت کو ہلاک اور عدالت کے سامنے
 گئی گوری ثابت کریں۔ چند سال کا ذکر ہے کہ اخباروں میں طلاق کی کیفیت یوں شایع
 ہوئی کہ ہم صاحبہ نے ایک چٹھی اپنے شوہر کے پاس لکھی کہ سچی اور سیدھی بات یہ ہے کہ تیر
 ایک ایسے شخص پر غرضیت ہوں جو میرے لیے سب کچھ ہے۔ اگر آپ اس پر کچھ کرنا چاہتے
 ہیں تو ان شخص سے میرے مزید حالات دریافت کر لیجئے۔ اس چٹھی کے معنی یہ ہوئے
 کہ میں اپنا پاک حالت میں ہوں اور میری ناپاک حالت کو عدالت پر ظاہر کر کے آپ سمجھ

گلو خلاصی چاہتے ہوں تو میں آپ کی مدد کے لیے لینے اپنی حُر اُنیان ظاہر کرنے کے لیے طیار ہوں۔

وہ چٹھی یا محض عورت کا اقبال کافی نہ تھا بلکہ جا بجا سے اور بھی رسوائی کا ثبوت درکار تھا۔ غرض کہ چند تائیدی ثبوت اور بھی بہم پہنچائے گئے۔ بہن ہٹلون بین ہم صاحبہ راجہ کی تھیں وہاں کے رجسٹر دیکھ گئے۔ منجر کے اظہار ہوئے اور یہ دکھا یا گیا کہ اپنے نئے چاہنے والے کے ساتھ ہم صاحبہ برابر زن و شو کی طرح رہتی ہیں۔ عدالت کو جب ثابت ہو گیا کہ فی الواقع ہم صاحبہ زنا کاری کی حالت میں رہ چکی ہیں۔ تب پادری صاحب کی گلو خلاصی کا حکم دیا گیا۔ ہم صاحبہ کا کھٹکا مٹا۔ اور نئے چاہنے والے سے کل کارروائی کا خرچہ دلا یا گیا۔

اب آزادی کا زمانہ ہے۔ ہر جگہ عقل سے کام لیا جاتا ہے۔ مفصلہ بالابات ظاہر کرنے کے بعد اسمین ذرا شبہ نہیں رہتا کہ اس بارہ میں مسلمانوں کا قانون یورپ کی دیگر سلطنتوں کے قانون سے اچھا ہے۔

کیا اس وقت ہم اس کمنے سے باز رہ سکتے ہیں کہ او اونٹ پر چڑھنے والے ریگستان میں گھومنے والے اُتی محض تجھ پر یقین کرنے والے تو تجھ کو خاص فیضان الہی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے۔ لیکن جو تجھ کو نہیں مانتے وہ بھی جب عقل سے کام لیتے ہیں تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تیری ذات با برکات خلاصہ موجودات کے ذریعہ سے جو شریعت قائم ہوئی اُس کے احکام اس وقت تمام قوانین سے افضل ہیں۔

فصل چہارم ویکم

کثرت ازدواج

آج کل یورپ میں کثرت ازدواج انتہا سے بد اخلاقی ہے اور بلاد اسلام میں بغیر اسکے اخلاقی خوبیاں قائم نہیں رہ سکتیں۔ یورپ میں ایک بی بی کے ہوتے ہوئی دوسری عورت سے ناجائز تعلق رکھنا کوئی مجرم نہیں ہے محض بد اخلاقی ہے لیکن دوسرا بیاہ کر لینا جسکو وہاں کی اصطلاح میں 'پولی گی' (Polygamy) کہتے ہیں ایک سنگین جرم ہے یہ مسئلہ بہت زائد یورپ اور افریقہ کے آن سواحل میں زیر بحث رہتا ہے جہاں جانب مقابل میں یورپین آبادیاں واقع ہیں۔ یہ بحث وہاں خاص خاص لوگوں میں محدود نہیں ہوتی بلکہ طبقہ عوام میں بھی اس قسم کے سبب سے ہوتے ہیں۔ ایک فرانسیسی سپاح شام اور صبح کے شہرون میں سڑکوں پر رات کو روشنی کا انتظام نہ دیکھ کر حیرت سے پوچھتا ہے۔ یہ کیسے شہر میں کہ انہیں رات کو روشنی نہیں ہوتی؟ ہوٹل کا مسرعی خانسا مان جواب دیتا ہے: "ہیان کے لوگ اپنے گھر پر ایسے خوش رہتے ہیں کہ انکو رات کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں رہتی اور اسلئے سڑکوں پر روشنی کا سامان بھی کم کیا جاتا ہے۔ یورپ میں لوگوں کے گھروں پر عیش و نشاط کے سامان مہیا نہیں رہتے اسلئے وہاں کے باشندے تھپڑ۔ سرکس۔ ناچ۔ میخانہ۔ قمار خانہ کی سیر کے لیے رات بھر مارے مارے پھرتے ہیں اور انکے لیے راستوں میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیان کے لوگ اپنی بیویوں میں ایسی خوشی سے بسر کرتے ہیں کہ انکو ماضی کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس جواب میں وہ خانسا مان اپنے طور پر جو کثرت ازدواج کی خوبیاں

کہہ گیا خاص اسی کا حصہ تھا۔ بیان سلوہ ہے لیکن مطلب سب ادا ہو گیا۔
 اس مسئلہ پر اگر عالمائے بحث کی جائے تو سب کے پہلے ان امور پر غور کر لینا چاہیے
 ۱۔ گرم ملکوں میں فطرتاً کثرت ازدواج کی طرت توجہ زائد ہوتی ہے اور سرد ملکوں
 میں عموماً اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ قریبان ہمیشہ اپنا جوڑا ساتھ رکھتی ہیں اور غروس
 کا طرز زندگی اس بارہ میں بالکل مجدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ملکی آب و ہوا کے اثر سے
 انسانی طبیعت کے جذبات میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ جن اقوام
 میں بغیر غور و نوش کے افکار صوم ہوتا ہے انکی تمدنی حالت ان برستان کے باشندوں
 پر قیاس نہیں کیجا سکتی جہاں ایام ہر ماہ میں نباتات کی قوت منور بھی انسان کی قوت حواس
 کے ساتھ مسلوب ہو جاتی ہے۔

۲۔ دنیا کے تمام حصوں میں عورتوں کی معمولی بیماریاں اور انکے ایام حمل و زچہ
 عورتوں کو مردوں سے اکثر چار گنے پر مجبور کرتے ہیں۔

۳۔ عورتوں کی قوت تناسل عموماً مردوں سے بہت پہلے ختم ہو جاتی ہے۔

۴۔ تمام ملکوں کی مردم شماری سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے

زائد ہے۔

ان تمام باتوں پر نظر کرنے کے بعد ذرا شبہ نہیں رہتا کہ مثل قریون کے اپنی
 زندگی انسان بسر نہیں کر سکتا۔ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک مرد کو چند
 عورتوں سے تعلق رکھنے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ اسکے لیے دلیل و برہان کی ضرورت
 نہیں ہے۔ ہر ایک کو خود اسکا وجدان سمجھا سکتا ہے۔ دنیا میں ایسی عورتیں بہت کم
 ہیں جنکو متعدد مردوں سے تعلق رہا ہو۔ لیکن ایسے مرد بہت کم نکلیں گے جنکو متعدد

عورتوں سے تعلق نہ رہا ہو۔ بلاد اسلام میں یہ تعلقات کثرت ازدواج کے جواز کی وجہ سے دوسری صورتیں رکھتی ہیں اور دیگر ممالک میں زنا کاری کا پیرایہ اختیار کرنے کے دوسری حالتوں میں نمودار ہوتے ہیں لیکن نفس تعدد و ولولن جبکہ موجود ہے اور اس لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک مرد کو کئی عورتوں سے تعلق رکھنا انسانی فطرت میں داخل ہو گیا ہے۔ قانون کا کام یہ نہیں ہے کہ جذبات انسانی مثلاً سے بلکہ قانون کا مرتبہ یہ کام ہے کہ جذبات انسانی کو جہان تک ممکن ہو مہذب کرے۔ اب اسلام نے ان جذبات کو یونہی ہی نہ مہذب کیا کہ تعدد ازدواج روا رکھا لیکن چار شکوہ بیبیوں تک اسے محدود کر دیا اور اس قانون کے تحت والوں کے لیے ابتدائی سزا تا زینہ اور انتہائی سزا قتل تجویز کی۔ یورپ کی جدید تہذیب نے اسے یونہی مہذب کیا کہ ابتدائی حالت میں یہ تعدد نامتناہی تعداد تک صاف رکھا اور آخری حالت میں صرف ایک بی بی سے تعلق رکھنا محکوم کیا۔ اور اسکی خلاف درزی میں صرف زن و شو کا افتراق ممکن ٹھہرا دیا لیکن ایک سے زیادہ بیبیوں کا رکھنا کسی حالت میں جائز نہیں رکھا۔ بلکہ اسے جرم قابل سزا قرار دے دیا۔ اب ناظرین فیصلہ کریں کہ جذبات انسانی کو مہذب کرنے میں کس قانون نے زائد تر فطرت انسانی کا خیال رکھا ہے۔

اسلام کوئی قانون مختص الامر یا مختص المقام نہیں ہے۔ کئی مرتبہ کہا گیا اور اب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تمام دنیا کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں زیادہ تر اصول سے بحث کی گئی ہے اور ہر موقع اور ہر مقام کے متعلق اس میں سہولتیں رکھی گئی ہیں۔ اس میں ازدواج کے متعلق جو مسائل ہیں وہ کسی خاص قوم یا خاص ملک کے لیے نہیں ہیں۔ عرب اور افریقہ کے دیہات اور قطب شمالی کے برفستان ان دونوں کے لیے

ایک ہی قانون ہے۔ جو مسئلہ اس قوم کے لیے ہے جہاں بولی گئی یعنی کثرت از وواج کا رواج ہے وہی اُن اقوام کے لیے بھی ہے جہاں اسکے برعکس بولی انڈی یعنی کئی مردوں میں ایک عورت کے رہنے کا دستور تھا اور شاید اب بھی کہیں کہیں پہاڑی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے۔ جو انوں اور بوڑھوں ضعیفوں اور تندرستوں مقلسون اور مالداروں۔ مزدوروں اور پاشا ہوں سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ دنیا میں سب کی حیثیتیں یکساں نہیں ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ اُنکے لیے ایک بی بی سے بیاہ کرنا بھی داخل مصیبت ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ چار بیبیاں ہوں تو وہ چاروں کے ساتھ عدل کر سکتے ہیں اور چاروں کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ ان تمام امور کے لحاظ سے قرآن کی سورہ نسا رکوع ادل میں محکوم ہے۔

”اپنی مرضی کے مطابق دو تین چار عورتوں سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی بیبیوں میں برابری کا برتاؤ نہ کر سکو گے تو ایک ہی بی بی کر دیا جو لونڈی تمہارے قبضہ میں ہو اسی پر قناعت کرو۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہی تدبیر قرین صلیحت ہے۔“

اس آیت میں عورتوں کے حقوق کا زیادہ تر لحاظ کیا گیا ہے اور انہیں کے فائدہ کے لیے یہ منصوص ہوا ہے مردوں کے حقوق کا بڑھانا اور عورتوں کے حقوق کا گھٹانا برگر اس سے مقصود نہیں ہے۔

لے فاکھو ما طاب لکم من النساء ثنی وثلاث وربع فان خفتم الا فتدوا فواحدة ادا ملک ایما لکم ذلک اونی الاتوا۔

اس آیت سے مراد ظاہر ہے کہ ایک بی بی سے زائد کی اجازت کن شرطوں اور
 قیدوں سے گھری ہوئی ہے۔ بیشک مستحسن ہے ایک بی بی کا کرنا لیکن اُن عدل
 کرنے والوں کے لیے یہ استحسان نہیں ہے سبکو بغیر چند بیبیوں کے اطمینان قلب
 جس پر دونوں جہان کی کامیابیوں کا مدار ہو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بیبیوں میں عدل قائم
 رکھنے کا مفہوم آئندہ ازدواج مطہرات نبی کے بیان میں درج کیا جائیگا۔

ان تمام امور کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ بعض اقوام کا تمدن کثرت ازدواج کے لیے
 مناسب نہیں ہے۔ مثلاً ہندوؤں میں کثرت ازدواج جائز ہے لیکن بلحاظ آئین
 طلاق تمدن کے جائز نہ ہونا چاہیے اُنکے بیان جو حالت زنا شوقی ہے یا انکی عورتیں
 جس طور سے رہتی ہیں اُس پر کثرت ازدواج کا مستزاد کرنا بیچاری عورتوں کی حالت زار سے
 بالکل فراموشی کرنا ہے۔ اُنکو کچھ دہر نہیں ملتا۔ سیکہ کے تعلقات بالکل قطع ہو جاتے ہیں۔ مردوں
 پر اُنکا کچھ دباؤ نہیں ہوتا۔ طلاق لیکر وہ عقہ ثانی نہیں کر سکتیں۔ یہاں تک کہ شوہر کم کرنے
 پر بھی وہ دوسرا بیاہ نہیں کر سکتیں۔ ان تمام مجبور لیون کے ساتھ ان اور مستزاد ہوا کہ شوہر
 دوسری بیبیان لائے اور اب سابق بی بی کو بجز لونڈیوں کی طرح تھکاؤ دینے اور تن
 مانجنے کے اور کوئی تعلق نہ رہا۔ یا شوہر نے کچھ انسانیت کو راہ دی تو اناج کی کوٹھ لونی
 کنجیاں اُسکے پاس رہنے دیں۔ اس طرح لونڈیوں سے بڑھ کر ماؤن کی سی حیثیت قائم
 رہی۔ سبہر حال ہندوؤں کا تمدن کثرت ازدواج کے بالکل نامناسب ہے اور اسی طرح
 جن مسلمان گھروں میں تمام امور تعلقہ ازدواج میں رسم ہندو کی پیروی ہے وہاں بھی
 کثرت ازدواج ضرور ایک اخلاقی جرم ہے۔ جن لوگوں نے مسلمان ہو کر کثرت ازدواج
 کے خلاف رسالہ لکھے ہیں اگر وہ اپنے رسالہ میں اتنا اور بڑھا دیتے کہ مسلمانان ہند

کی تمدنی حالت کے اعتبار سے کثرت ازدواج نادرست ہے تو ٹھیک ہوتا کئی قانون
 اچھے سے اچھا ہو جب تک اُسکے تمام اجزاء پر عمل نہ کیا جائے وہ مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔
 لیکن جن لوگوں نے اس نازک فرق کو سمجھے بغیر نفس کثرت ازدواج کو بڑا بتایا ہے
 اور حدیث اور قرآن کے معنوں میں تاویلین کر کے اسلام کا رکھ رکھاؤ کیا ہے سخت غلطی
 کی ہے۔ میں نہایت ادب سے اُنکی تحریروں کی نسبت یہ لکھوں گا کہ تمدن اسلام کی صورت
 اُنکے ذہن میں نہ تھی اور جو چیز کہ اُنھوں نے بُری بتائی ہے فی الواقع وہ نہایت اچھی
 چیز ہے۔ انصاف تحریروں کا نتیجہ ہے وہ کتاب جو لاہور میں کثرت ازدواج کے متعلق
 عیسائیوں کی طرف سے شائع ہوئی ہے اور جس میں خود ہماری قوم کے پیشواؤں کی تحریروں
 ہمارے لیے مضر ثابت ہوئی ہیں۔ ہم ایک طرف کثرت ازدواج کو بڑا سمجھ کر اُسکی بڑائی بیان
 دکھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس امر کے ثابت کرنے کی کہ کثرت ازدواج
 مسلمانوں میں جائز ہے مگر بہترین عمل سمجھا گیا ہے۔ اور دوسری طرف وہ کتاب ۱۱
 دکھاتا ہے کہ پیغمبر خدا نے مرنے وقت گیارہ ازدواج مطہرات چھوڑیں اور تمام صحابہ کبار
 کے پاس بھی قریب قریب بلا استثناء کے متعدد بیبیاں تھیں تو گو یا خود ہمارے قول
 سے پیغمبر خدا اور صحابہ پیغمبر بہترین اعمال کے مرتکب ہوئے۔ یہ سب خراب بیان صرف
 اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ تمدن عرب سے ہم ناواقف ہیں یا زنا۔ نکاح۔ طلاق۔ خلع
 اور مہر کے اصول سے ناواقف ہیں جس زمانہ میں کہ "انہات المؤمنین" شائع ہوئی
 دُعا کا بیان بے طلب میرے پاس آئین اور میں نے انکو اللہ ماری میں بند کر دیا کسی
 مسلمان کو دیکھنے نہیں دیا۔ لوگوں کے مانگنے پر میں صرف یہ کہتا تھا کہ جب تک تمدن عرب
 کا تہ ذہن میں نہ ہوگا اس کتاب کا پڑھنا گمراہی کا سبب ہوگا۔ اسی وقت ایک جگہ مذکورہ

ہوا کہ فلان شخص اسکا جواب کھٹے والا ہے۔ اُس شخص کی نسبت مجھے بری عقیدت تھی۔ مین انھیں بڑا ادیب بڑا ذہین اور محاسب اسلام سمجھتا تھا۔ لیکن باوجود اسکے مین نے اپنا خیال یہ ظاہر کیا کہ وہ اسکا جواب نہیں لکھ سکے۔ لوگوں کے پوچھنے پر مین نے کہا کہ چالیس برس کے سن مین انکی بی بی نے انتقال کیا اور انھوں نے باوجود فارغ البالی کے دوسرا بیاہ نہ کیا۔ جو شخص ایک بی بی کا رکھنا بھی پسند نہ کرے وہ ایک سے زیادہ بیویوں کی مصالحتیں نہیں سمجھ سکتا۔ علاوہ بریں انھوں نے اپنے بیاہ کی فکر کبھی نہ کی لیکن اپنے بیٹے کے بیاہ مین انھوں نے بے انتہا زحمت اٹھائی۔ جو شخص بچے اپنے بیاہ کے بیٹوں کے بیاہ کے سبب تمام دنیا کی زحماتیں سہل لے لے وہ کثرت ازدواج کے متعلق جو ان خیالات سے بالکل ہی جدا تمدن پر مبنی ہے کوئی دلچسپ مضمون نہیں لکھ سکتا۔

خیر یہ تو ایک جملہ تعریف تھا اب مین اصل مضمون کی طرف غور کرتا ہوں اور ذہندہ قوموں کے درمیان مین محاکمہ کرتا ہوں۔ مسلمان اپنی تہذیب کے زمانہ مین کسی طرح یورپین قوموں سے کم نہ تھے۔ اور کثرت ازدواج جائز رکھتے تھے۔ اور عیسائی اپنے زمانہ تہذیب مین اسے جرم قرار دیتے ہیں۔ مین ان دونوں قوموں کو اپنی اپنی جگہ پر حق بجانب پاتا ہوں اور یہ قول فیصل مستاتما ہوں کہ جو تمدن عربوں کا تھا اسکے لحاظ سے کثرت ازدواج کا جائز ہونا عین تہذیب ہے۔ لیکن اگر یہ یوچھا جائے کہ کس کی تہذیب اچھا ہے تو مین بے تکلف کہوں گا کہ مسلمانوں کا۔ اور وجہ پوچھی جائے تو مین کہوں گا کہ یہ کل کتاب بشریہ سے اخیر تک پڑھی جائے تو وجہ سمجھ مین آجائے گی کیونکہ یہی اس کتاب کا موضوع ہے۔ تمدن نام ہے عادت رسم اور قانون ملکی کے مجموعہ کا اور

اس کتاب میں میرا مقصد مسلمانوں کے تمدن کو تمام دنیا کے تمدن پر فائق ثابت کرنا ہے اس لیے اگر یہ سوال ہو کہ اس زمانہ کی مذہب قوموں کا تمدن سابق مسلمانوں کے تمدن سے اچھا ہے تو میرا جواب ہوگا۔ نہیں۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ یورپ کے موجودہ تمدن کے لحاظ سے کثرت ازدواج کا جرم قرار پانا کیسا ہے تو میں کہوں گا۔ بہت مناسب۔ بلکہ اگر یہ پوچھا جائے کہ جن ممالک میں اسلام کے تمام قوانین پر عمل ہو وہ ان کثرت ازدواج مناسب ہے؟ تو میں کہوں گا۔ یقیناً مناسب ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ کثرت ازدواج اور دستور طلاق سے تمدنی حالت انسان کی خراب جاتی ہے۔ مفصلہ بابا افریدی پر مبنی کے بعد شاید کوئی سجدہ داریہ نہ کہے گا کہ سائل شرع ان امور کے متعلق تمدن انسانی کے بگاڑنے والے ہیں۔ دلیل دبران سے جنگی پوری نشئی نہیں ہوتی اُنکے یہ ہنری ہشتم شاہ انگلستان کے حالات سمجھانے کو کافی ہوئے۔ ہنری ہشتم نے تخت پر بیٹھنے کے بعد اپنے بادشاہی کی بی بی ملکہ کیتھن سے بیاہ کیا۔ یہ بیاہ زیادہ تر اس شان و شوکت کا نتیجہ تھا جو کیتھن کو اُس کے شوہر کے زمانہ میں حاصل تھی۔ عرصہ تک کیتھن کے ساتھ رہ کر بادشاہ اُس سے سیر ہو گیا تو ایک نوجوان لڑکی، اپنی بولین، پر فریفتہ ہوا۔ اُس زمانہ میں آج کل کی طرح زنا کاری کا رواج نہ تھا در نہ معاملہ عین تک رہ جاتا۔ اور نہ کثرت ازدواج یا طلاق کا دستور تھا کہ کیتھن کے ہوتے ہوئے یا کیتھن کو طلاق دیکر اپنی کے ساتھ بادشاہ دوسرا بیاہ کر لیتا۔ کثرت ازدواج کا تو رواج ہی نہ تھا اور طلاق کے لیے شرطیں اتنی تھیں کہ بادشاہ کے اختیار میں وہ بھی نہ تھا۔ بادشاہ نے پوپ روم سے مدد چاہی اور یہ درخواست کی کہ پوپ بطور باہمی پیشوا کے کیتھن سے عہدائی کرادے۔ اور اب تک جو عمل کیتھن

سے تھا اُسے ناجائز قرار دے یا دوسرے لغفلوں میں یہ قرار دے کہ ایک کیتھن بطور مدخلہ کے تھی منکوہ نہ تھی تاکہ اپنی کے ساتھ بیاہ ہونے میں کوئی امر مانع نہ ہو۔ دیکھیے گھر کا جھگڑا کہاں پہونچا۔ اور کس گھٹکا فضیحت کے ساتھ پہونچا۔ کیتھن نے اپنی توہین پسند کی اور اسکے خلاف کوشش کی۔ کیتھن کا بھتیجا چارلس اسپن اور جرمنی کا بادشاہ تھا۔ اٹلی میں بھی اُسکا بڑا اثر تھا۔ پوپ کو کیتھن کے خلاف حکم دینے کی خُبر آت نہ ہوئی اور ادھر شاہ ہنری سے اُسے یہ ڈر تھا کہ میں اسکا کہنا نہ مانوں اور یہ میرے مذہبی اثر سے خود کو الگ کر کے پرائسٹنٹ ہو جائے جب بھی مجرا ہوگا۔ عرصت تک پوپ لیسٹ لعل کرتا رہا اور بالآخر انگلستان میں ایک کمیشن تحقیقات کے لیے بجائی اور دو ایسے وزیر انگلستان کو بھی اُس کمیشن میں ممبر کیا۔ کمیشن نے خلاف بادشاہ کے رپورٹ کی جسکی وجہ سے بادشاہ بہت تنجیدہ ہوا اور خود کو پوپ کی ماتحتی سے آزاد کر کے انگلستان کا الگ لاج بشپ تھامس کرام کو مقرر کیا اور وزیر کو بیوفائی کے الزام میں موقوف کر کے اُسکی تمام جائداد ضبط کر لی اور اسکے بعد بلوہ کے الزام میں اُسے موقوف کر کے اُسکی طلبی کی اور وہ راستہ میں بیمار پڑ کر مر گیا۔ اب انگلستان کی عجیب کیفیت تھی کہ جو کیتھن کو منکوہ کہتا نسل کیا جاتا اور جو اسے بادشاہ کی مدخلہ کہتا تھا اُسکے درجہ بڑھائے جاتے تھے۔ گویا تمام انگلستان میں خوشامدین کا راج اور صاف گویوں کی تباہی تھی۔ اسی تباہی میں اُسوقت تھامس مور ایک بہت بڑا مہذب وطن اور خدا ترس بھی آگیا تھا جب گولن مارنے کے لیے یہ تختہ پر چڑھا یا گیا تو اُسنے کہا کہ اُتر آنا میرے اختیار میں ہے۔ گولن خود کو اور پرسی محفوظ پاتا ہوں اور جب گولن قتل پر لگی گئی تو اسنے ڈاڑھی نیچے سے نکال لی اور بلوہ کمین یہ نہ کہٹ جائے قصور میں نے کیا ہے یہ بے قصور ہے

اب آگے اڑھنیے۔ بادشاہ کو اپنی کاچال چلن پسند نہ آیا اور کیتھرن کے معاملہ سے وہ گھبر اٹھ چکا تھا اس لیے اپنی کونٹھ سے طلاق دینے کی جگہ اس نے تلوار سے طلاق دی اور فوراً تیسری بی بی جین سے تیسرا عقد کر لیا۔ جین اپنی موت سے مری اسکے بعد بادشاہ نے ایک جرمنی عورت اپنی آفت کلیوس سے بیاہ کیا یہ عورت جہدی تھی اور بادشاہ کو پسند نہ آئی۔ اب قانون بنانا بادشاہ کے اختیار میں تھا۔ بادشاہ نے بے شکلے اُسے طلاق دیدی۔ اپنی آفت کلیوس بادشاہ کی پوری درستان گھر سے سنبھال چلی تھی وہ چپکے سے اپنا طلاق پانا غنیمت سمجھی اور اس سمجھ کی وجہ سے بہت بڑی پیش بادشاہ سے پائی اور جب تک زندہ رہی امن سے رہی لیکن کراؤل وزیر جس نے ایسی جہدی عورت سے بادشاہ کو بچھڑانا چاہا تھا اپنا سر دیکر بادشاہ کے عتاب سے بچھوٹا۔ بادشاہ نے پھر بائجنوین شادی کیتھرن اور ڈس سے کی اور اُسکو بھی قتل کیا۔ پھر چٹیا عقد کیتھرن پار سے ہوا جس نے اخیر تک ساتھ دیا۔ بادشاہ کے جوش اور ولولے کم ہو چکے تھے ورنہ اسکو بھی جلیا نصیب نہ ہوتا۔ جہان طلاق کی جگہ پر قتل رائج ہو مان بچاری عورتوں کا کیا بس چلے مفصلہ بالا واقعات سے بخوبی سمجھ میں آگیا کہ طبیعت کا جوش انسان کے دبائے نہیں دیتا۔ کثرت ازدواج اور طلاق اسی جوش کے دبانے کے لیے شرع میں موضوع ہوئی اس اگر اسے لاپرواہی کی بجائے توجہ دہری ہتھم کے محلوں کا نقشہ ہر اختیار گھر دن میں نظر آئے گا یہ وہ صورت دکھائی دے گی جو ریٹارڈ کے نادلون میں ہے۔ جن گھروں میں زر ہے دولت ہے۔ اختیار ہے۔ جمالی قوت ہے اور پھر باتیں نہیں ہیں اور یورپ میں ایسے بھی فرد ہیں تو وہ الشاذ کا حصہ کہ حکم میں ہیں۔

بعض آدمی یہ کہتے ہیں کہ پولی گمی کے ساتھ پولی انٹری بھی روا رکھی جائے تو پورا الفاف ہو۔ جہاں ایک مرد کئی عورتیں رکھتا ہے۔ وہاں ایک عورت بھی ایک ساتھ کئی خاوند رکھ سکے تو کیا بُرا ہے۔ اگر محض عیش و نشاط کے لیے مردوں کو کئی بیبیوں کا رکھنا روا ہوتا تو بیشک عورتوں کو بھی یہ اجازت ہوتی کہ وہ کئی خاوند رکھیں۔ لیکن کثرت ازدواج ہرگز عیش و نشاط کے اصول پر روا نہیں رکھا گیا ہے۔ گواہ کے ذریعہ سے حصول نشاط بھی ممکن ہے۔ بلکہ اسکا جواز محض اس لیے ہے کہ وہ فطرت انسانی کے مناسب ہے۔ اور جس طرح پولی گمی فطرت انسانی کے موافق ہے۔ اسی طرح سے پولی انٹری فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ جو دیلیٹین پولی گمی کے جواز کی بہن وہی دیلیٹین پولی انٹری کی ناجوازی کی بہن ہے۔ اس لیے مرتج ظاہر ہے کہ ایک ساتھ دو خاوند کا جمع ہونا بودی سے بودی شریعت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ پولی انٹری بیشک کسی زمانہ میں جا بجا رائج تھی لیکن بہت کم۔ اور اب تو نہایت ہی کم ہو گئی ہے۔ لیکن کبھی کسی ہندو قوم میں اسکا رواج نہ تھا اور اگر تھا تو قومی شعار نہ متاثر تھی۔ اگر مذہب قوم کے چار پانچ اشخاص کسی جن فروش عورت سے یا کسی عرت دار عورت سے کسی خاص حالت میں مشترک تعلق رکھیں تو یہ نہیں کہا جائیگا کہ اُس قوم میں یہ دستور رواج ہے۔ ابتدا سے خلقت میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو کسی اصول پر مبنی نہ تھیں محض تن آسانی کی وجہ سے جائز تھیں۔ لوگ چلیاں بیکڑ کر کچی کھا جاتے تھے۔ بجائے اناج کے درختوں کی پتیان اور سب کھاتے تھے۔ پتوں سے جسم چھپاتے تھے۔ غاروں میں گھس کر مردی اور عورتی سے اپنے جسم چھپاتے تھے۔ اسی طرح اگر شروع زمانہ میں کہیں یہ رواج ہو کہ

بمقتضا سے کمولت ایک ہی عورت پر کئی مرد قناعت کریں تو یہ بمقتضا سے فطرت انسانی نہ تھا بلکہ ایک قسم کی خلاف فطرت تن آسانی تھی۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے کثرت ازدواج زحمت ہے۔ بیشک اس شخص کے لیے جو ایک بی بی کا بھی بائینین اٹھا سکتا اسے کئی بیبیان کرنا ضرور زحمت ہے۔ لیکن معلوم رہے کہ ایسوں کے لیے کثرت ازدواج محکوم نہیں ہے مضر و مزاج کو میٹھا کھانا مضر ہو تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ شرع نے شہائی کو حلال قرار دینے میں غلطی کی ہے۔ دودھ سے اگر نزلہ پیدا ہو تو دودھ کی لطافت میں کوئی کمی نہ آئیگی بلکہ کھانے والے کی خلط فاسد پر لازم عاید ہوگا۔ کھانا کھانا باعث حیات ہے مگر اسکے لیے نہیں جو ہیضہ میں مبتلا ہے۔ اسی طرح کثرت ازدواج اسی کے لیے زیبا ہے جو ہر ایک بی بی کو جدا جدا گھر رہنے کے لیے اور دوا فرج بے سداقت کے لیے دے سکے اور خود میں یہ قابلیت پائے کہ اپنے مصفا نہ بتاؤں سے ہر ایک کو راضی رکھ سکے گا۔ اور جتنے بے لگہ نہیں ہے اور نہ دل میں خیال حمیت ہے انکے لیے دو بیبیوں کا کرنا غیر مستحسن ہے۔ مثلاً جب ایک بی بی گھر میں تھی تو دو دہائیں کام کرتی تھیں۔ جب ایک اور آئی تو ایک مانتھیف میں آگئی۔ اور دوسری بی بی آئی تو دوسری مانتھی سو فوف ہو گئی۔ اب پہلی بیبیان کو تھی بیستی میں کھانا پکاتی ہیں گھر میں جہاز دیتی ہیں اور نئی بیباہی دھن پلنگ پر پڑھی بیٹھی ہے ایسے بے حیثیت خانہ کے لیے کثرت ازدواج ضرور باعث زحمت ہو گا اور ایسوں کے لیے تو کثرت ازدواج موعود بھی نہیں ہے۔ انہیں کی شان میں سورہ نساء کو عاقل میں ہے ”اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی بیبیوں میں برابر ہی کا برتاؤ نہ کر سکو“

تو ایک ہی بی بی کر دو۔

غرض کہ جو شخص کثرت ازدواج کی استطاعت رکھتا ہے۔ ضرورت رکھتا ہے اور انصاف بھی کر سکتا ہے اُسکے لیے کثرت ازدواج ہرگز زحمت نہیں ہے بلکہ عین راحت ہے جیسا کہ شروع شروع میں مسلمان کا جواب زیب عنوان کیا گیا ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ کثرت ازدواج میں زحمت ہے اور نفس زحمت سے انکا بھی نہیں کیا جاسکتا تو یہ زحمت موجب تکلیف نہیں ہے جتنا ہی تعلقات دنیوی بڑھیں گے اُنکے ساتھ زحمتیں بھی ہرگز بڑھیں گی۔ جسکے پاس صرف ایک گھوڑا سواری کا ہے اُسے یہ نسبت اُس شخص کے جسکے پاس دو گھوڑے ہیں ہرگز کم زحمت ہے۔ اسی طرح بیبیوں کے بڑھنے سے ہرگز زحمت نہیں ہے۔ لیکن یہ زحمت اُن خبیث نتائج سے بدرجہا اچھی ہے جو زنا کاری سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ پہلے کہا گیا ہے کہ کثرت ازدواج محض زنا کاری سے بچنے کے لیے موضوع ہے در نہ جو عزت اپنی حالت کے اعتبار سے ایک بی بی پر قناعت کر سکتے ہیں اُنکو دو بیبیاں کرنا بیجا رہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں کثرت ازدواج ہے وہاں عورتیں خوش نہیں رہتیں۔ لیکن غلطی ہے۔ عورتیں خوش رہتی ہیں مردوں کے اچھے سلوک سے۔ ایک شخص نے صرف ایک بی بی سے عقد نکاح کیا ہے۔ لیکن اُسے زنا کاری اور شر بخیزی سے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ اپنی بی بی سے کبھی مل سکے۔ اور اُسی کے برعکس میں ایک دوسرا شخص ہے جسکے پاس چار بیبیاں ہیں لیکن وہ سوے چار کے کسی پانچویں عورت کی طرف نظر نہ دیکھتا حرام مطلق جانتا ہے اور باری باری سے ہر بی بی کے

لے وان ختم الاقوال واحداً۔

گھر چھتے روز آتا ہے اور نہایت حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ اس کے یہاں نہ تو شراب خواری کا چرچا ہے نہ کسی اور منیات سے اس کو تعلق ہے۔ عواض جہلی سے وہ بالکل تبرا ہے اور محبت اس کی نہایت اچھی حالت میں ہے۔ اب عورت جو اپنے خاوند کی تنہائی بی دیکھنے کو ہے لیکن فی الواقع بیوہ کے حکم میں ہے کہیں نہ یاد خواہی نہ کی بہ نسبت اس عورت سے بسر کرتی ہے جس کے خاوند کی چار میدان ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بد بخت عورت کے پاس شوہر آنا چاہتا ہے اور یہ چاہتی ہے کہ شوہر اپنے امراض متعدی اور خباثت نفس کے ساتھ الگ ہی رہے تو اچھا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں اپنی سوتون کو ناپسند نہیں کرتیں وہ مرد ناپسند کرتی ہیں لیکن اگر کوئی عورت ایسے شخص کے ساتھ اتفاق سے یہاں لگی جو اپنی فطرت میں ایک عورت پر قناعت کرنے والا نہیں ہے تو اس عورت کے خوش رہنے کی طرف یہ صورت ہے کہ وہ اپنے مرد کے ناجائز تعلقات جوڑوانے کے لیے جائز طور پر کسی صورت سے اس کا عقد کرادے اور اس طرح غیر قناعتی محائب کا سد باب کرے۔

بعض اکابر اسلام کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بہت سی بیبیاں تھیں۔ اور بہت سی بیبیوں کو انھوں نے طلاق دی۔ شاید کسی مسلمان کا یہ فرض نہ ہوگا کہ وہ تمام کاہر دین کی عصمت ثابت کرے بلکہ جو حیثیت مسلمان کے طرف یہ لازم ہے کہ جب تک ہم اسلام پر قائم رہیں اس کی خوبیاں سمجھتے رہیں اور جو کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھا دین اور اعتراض کرے تو اس کی تشغی کر دین۔ لیکن اصول اسلام کی مزید توضیح کے لیے اس موقع پر یہ کہنا کچھ بجا نہ ہوگا کہ اکابر اسلام فرشتہ نہ تھے انسان تھے۔ انسان کتنی ہی خوبیاں رکھتا ہو بھی وہ انسان ہے اول انسان کی تمام فضیلتیں رکھتا ہے اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ خلقت

آدمیوں میں قوتوں کی کمی بیشی مختلف درجہ میں مخلوق ہوتی ہے کسی میں غصہ زیادہ ہے اور کسی کا حلم بڑھا ہوا ہے۔ کوئی زیادہ کھانا ہے اور کوئی کم کھاتا ہے۔ ایک شخص ایک کوس بھی پابیاہ نہیں چل سکتا اور ایک ہے کہ منزلوں چلا جاتا ہے اور نہیں ٹھکتا۔ ایک شخص سردی اور گرمی دنیا بھی نہیں برداشت کر سکتا اور اُسی کے بھائی جیسے بیا کھ میں پہاڑ سے پتھر ڈھولتے ہیں اور یا گھوڑے میں پہاڑوں کی چوٹیوں سے لکڑیاں کاٹ لاتے ہیں۔ کوئی ایک سیر بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور کوئی سنوں بوجھ پیٹھ پر لا کر ٹٹو کی طرح پہاڑوں پر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک کو آواز خوش سب سے زیادہ مرغوب ہے۔ دوسرا آبِ حیات کا شہر ہے۔ کسی کو گھوڑے کا شوق ہے۔ کسی کو کشتی اڑانے کی لت ہے۔ عورتوں کی باتوں سے کسی کا جی اُبھتا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ سوا عورتوں کے کوئی اُسکے پاس نہ آئے۔ غرض کہ مختلف طبیعتیں ہیں اور مختلف مذاق ہیں یہ فیصلہ کرنا کہ کونسا مذاق اچھا ہے نہایت مشکل ہے ہر شخص اپنے ہم مذاق دراپنے ہنجیال کا طرفدار ہوگا۔ اسلام کا یہ کام ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی کا مذاق بدل دے یا جذبات انسانی کو متاثر کرے اس کا کام صرف یہ ہے کہ ان جذبات میں جہان تک ممکن ہو تہذیب اور اعتدال پیدا کرے۔ اگر کوئی بیمار عورتوں سے دور رہے تو کوئی صفت نہیں ہے صفت اُس تندرست کی ہے جسکو عورتوں کی طرف نظر تازہ ص کشش ہے لیکن وہ اُس کشش کو خلاف تہذیب یا غیر معتدل حالت میں نہیں رکھتا جن اکابر اسلام پر گزشتہ ازواج کا الزام لگایا جاتا ہے وہ برہمنوں کے رہنے والے تھے بلکہ عرب کے رہنے والے تھے ان کے لیے گزشتہ ازواج کوئی الزام نہیں ہو سکتا۔ اگر ان بزرگوں کی نسبت کوئی یہ دکھا دے کہ ان کے لیے گزشتہ ازواج کوئی الزام

آنحون نے کبھی کسی غیر عورت کو نظر بد سے دیکھا۔ کبھی اپنی عورتوں میں آنحون نے خلافت عدل کیا یا کسی طرح پُرانگوں ناخوش رکھا تو ضرور اُنکی بزرگی میں فرق آتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا نہیں کہتا اور نہ ایسا کہہ سکتا ہے۔ رہائش از دواج یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت داؤدؑ و غیرہ و حضرت سلیمانؑ و نبیہ اور اُنکے قبل حضرت ابراہیمؑ و خیر کے بعد نبیہ تھیں۔ ہندوستان میں سرری کرشن جی کی گویاں مشہور ہیں۔ راجہ دسرتھ ایسے بڑے راجہ کی گئی پیدیاں تھیں۔ میرے نزدیک تو جو شخص صحیح دسالم ہو اور دولت و ثروت یکتا ہو اُسکے لیے کئی سپیوں کا ہونا ثبوت اسکا ہے کہ وہ حبیب کرنا جائز تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ حضرت امام حسن کی سبب بھی کہا جاتا ہے کہ آنحون نے بہت سے بیاد کیے۔ بہکو حضرت امام حسن کی ذاتیات سے تو چندان بحث نہیں ہے۔ بہکو فرما سلام کے مسائل کی خوبیاں بیان کرنا ہے اور اسلئے حضرت امام حسن کی ذات کو ہم بہت اچھا نمونہ اسلام کی خوبیاں دکھانے کے لیے قائم کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن شاہ عرب کے فواسے تھے۔ خلفائے ثلاثہ کے وقت میں وہ بے انتہاد بہار خلافت میں پیارے اور محترم سمجھے جاتے تھے۔ حضرت علیؑ کے زمانہ میں شہنشاہ عالم کے وسیعہ زمینیں تو خلف اگر تو تھے۔ اور اخیر میں چھ مہینہ کے لیے تمام مالک شرقی کے (کو فوسے سرسہ دار و ماوراء النہر) شہنشاہ تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انہیں عورتوں سے موافقت رکھنے کی خواہش بہت زیادہ تھی۔ جہالت عرب کا زمانہ عین اُنکے قابلِ ذکر تھا۔ اب ناظرین یوں غور کریں کہ اگر اسلام نہ پھیلتا تو معلوم نہیں حضرت امام حسن اپنی اُس خاص قوت کی وجہ سے جو عظمت نے انہیں دولت کی تھی اس بارہ میں کمان تک آزاد ہونے۔ لیکن یہ خاص اسلام کی برکت ہے کہ حضرت امام حسن

ایسے شخص نے مسائل اسلام کے لحاظ سے اپنی قوت شہوانی کو اس درجہ معتذب اور معتدل رکھا کہ تمام عمر کوئی فعل اس نے ایسا سرزد نہیں ہوا جو بدعتی یا لکاحیہ یا کفریہ درجہ سے بھی گرا ہو۔ طلاق انھوں نے بہت سی عورتوں کو دی لیکن کسی سے برفائی نہیں کی۔ طلاق کے وقت بڑی بڑی رقمیں علاوہ مہر کے وہ محض مطلقات کو انکی دھجائی کے لیے دیتے تھے۔ جوڑے کے انکے تھے انکی پردریش پرداخت میں مجید اخلاق اور محبت مرنے تھے۔ جو عورتیں انکے نکاح میں آتی تھیں وہ سمجھ کے آتی تھیں کہ نکاح کو زیادہ پائیداری نہ ہوگی سب لوگ جانتے تھے۔ خود حضرت علیؑ لوگوں سے کہا کرتے کہ بڑے صاحبزادے طلاق دینے میں بیباک ہیں لوگ سمجھ بوجھ کر اپنی لڑکیاں دین۔ لیکن وہاں کا طرز تمدن ایسا تھا کہ لوگ اسکو محبوب نہیں سمجھتے تھے اور امام حسن میں دوسری خرمیان اتنی زیادہ تھیں کہ چند روزہ تعلق ہی لڑکیاں اور لڑکیوں کے اولیا مستقیم سمجھتے تھے۔

آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی ازدواج مطہرات تھیں۔ آنحضرتؐ میں تمام قوتیں کمال اور معتدل حالت میں مخلوق تھیں انکی کثرت ازدواج کے اسباب بالکل وہی نہیں ہیں جو ادھر بیان کیے گئے دوسرے مصالح اور دوسری ضرورتیں بھی باعث تھیں۔ یہ ایک خدا بحث ہے فصل پینٹا لیسٹل کتاب ہذا میں پورے طور پر لکھا ذکر کیا گیا ہے۔

فصل چہل و دوم

عقد بیوگان

عرب میں عقد بیوگان زمانہ جہالت میں بھی جائز تھا اسلام نے اسے بند کیا اور قلم

رکھا۔ اس زمانہ میں ہند کے مسلمان اسے حیوب سمجھتے ہیں۔ عقد بیوگان کا مسئلہ متنا
صاف ہے کہ اسکی خوبیاں بیان کرنا کاربے سود ہے اور اسلئے اس فضل میں
صرف مذہب بائین درج کی جاتی ہیں جو اس بُرے رسم کے اٹھا دینے میں مدد دیں۔
”بیوہ لڑکی کے عقد ثانی نہ کرنے کی باز پرس خدا کے بیان ہوگی“ شاید یہ مسئلہ
ایسا عام نہیں ہے کہ تمام مسلمان اس سے واقف ہوں۔ اسلئے اس موقع
پر کچھ بیان کرنا ضروری ہے۔ قرآن شریف کی سورت نور کے چوتھے رکوع میں
حکم ہے ”تم اپنی بیواؤں کو بیاہ دو“ اب اس سے زیادہ اوصاف حکم کیا چکا
نص قطعی موجود ہے۔ اور اسلام نام ہے نص قطعی پر یقین کرنے اور اسکو پراز
حکمت اور مناسب حال سمجھنے کا۔ ”تم“ سے بیان بیواؤں کے اولیاء مراد ہیں
پہلے باپ۔ بھائی۔ چچا۔ مان۔ دادی وغیرہ اور لیا تھے۔ اب ہندوستان کے
دواج کے مطابق سسر۔ ساس۔ دیور بھی دلی بن جاتے ہیں۔ بہر حال بیوہ کے
اختیار میں ہوا سپرد واجب ہے کہ وہ بیوہ کے عقد ثانی کی فکر کرے۔

جامع ترمذی باب الصلوۃ میں حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ”علی! تین باتوں میں دیر نہ کرو۔ نماز پڑھنے میں جب وقت
آجائے۔ میت کے دفن کرنے میں جب جنازہ لیا رہو۔ بیوہ کے بیاہنے میں جب
کوئی مناسب شخص مل جائے“ دیکھیے نماز پڑھنے میں دیر نہ کرنے کے برابر بیوہ
کا عقد کرنا محکوم ہوا ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ عقد بیوگان کوئی شرعی کام
ہے۔

ایم کی جمع ہے ایام اور ایام سے ہوا ایامی اسکا ترجمہ لوگوں نے رائے اور بیوہ کیا ہے۔ لیکن لغت میں ہر مرد و زن کو جو بیاہنے کے قابل ہوں ایم کہتے ہیں عام اس سے کہ وہ بیاہی نہ گئی ہوں یا بیاہنے کے بعد موت یا طلاق نے زوج سے اتراق کر دیا ہو۔ لیکن بیان ایامی سے مراد نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ بیاہ کرنے پر مرد و زن نان و نفقہ دینا لازم ہوتا ہے اور اس لیے محض نکاح جو ان کو ناجائز بنانے کے لیے کرنا۔ کوئی یہ کہے کہ لغوی معنی کے اعتبار سے بیوہ کی شادی کی تاکید قرآن میں نہیں ہے بلکہ تمام جوان عورتوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اولیا کو خدا کا طور پر حکم دیتا ہے ”تمہارے قبضہ میں جو جوان عورت بے خادندی ہوا اسکو بیاہ دو“ اب یہ کہنا کہ بکر کو تو ہم بیاہیں گے اور بیوہ کو نہ بیاہیں گے گویا خدا کے نصف حکم کو ماننا اور نصف حکم کی توہین کرنا ہے۔

اب ہم صاف طور پر بھی دکھا دیتے ہیں کہ بیوہ کی خصوصیت کے ساتھ خدا کا حکم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کو ع ۳۰ میں ہے ”تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی بیویوں کو تو وہ (بیویاں) اپنے کو چار مہینے دس دن تک روکے رہیں یہ خدا کا حکم ہے کہ چار مہینے دس دن تک رکی رہیں اور اولیا احکام قرآنی میں یہ ترمیم پیش کرتے ہیں کہ چار مہینے دس دن نہیں عمر بھر رکی رہیں۔ خدا سورہ بقرہ کے تیسویں کو ع میں فرماتا ہے کہ ”جب تم عورتوں کو طلاق دیدو اور وہ اپنی عہد پوری کر چکیں تو پھر انکو جس بات سے نہ روکو کہ جسکو وہ خاد و مذہبنا چاہیں بنا لیں یہ کبھی عرب کے جہا

عورتوں کو طلاق دیکر انکو راق کرتے تھے۔ یعنی خود چھوڑ دیتے تھے اور دوسرے مردوں سے نکاح بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ عورتوں کی حق تلفی کے اس ناپاک طریقے کو خدا نے ناجائز کر کے عورتوں کی آزادی کا یہ حکم دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب النکاح میں حضرت انس سے روایت ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”میں عورتوں سے عقد کرتا ہوں جو میرے طریقہ سے تمہیں پیرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔“ یعنی جو نکاح کو بڑا جانے وہ انت محمدی ہوئے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ رہا یہ امر کہ پیغمبر خدا نے کیسی عورتوں سے عقد کیے تھے۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سوائے ایک حضرت عائشہؓ کے اور سب جو ائیں تھیں۔ اور ہم لوگ ہیں کہ عقد بیوگان کو بڑا سمجھتے ہیں۔ پیغمبر خدا کی پیروی چھوڑ کر ہندوؤں کے پروہت بنے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ کنواری لڑکیاں راہ درسم سے ناواقف ہوتی ہیں انکے بیٹھے رہنے میں اتنے خطرے نہیں ہوتے جتنے کہ یوہ کو دوسرا بیاہ نہ کرنے میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تصریح کی ضرورت نہیں ہے اتنا اشارہ سمجھنے کو کافی ہے۔

ایک طرف پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت آئے تو پھر پیر نہ کرو۔ اور اسی طرح بیوا کا کفو کوئی شہر جائے تو پھر تامل نہ کرو۔ اور دوسری طرف ہندوستان کے مسلمان ہیں کہ آئین بالبحر اور رفع یدین پر لڑنے کو طیار ہیں۔ نماز کی صفت میں کسی کا پاؤں ذرا آگے ہو گیا تو پھر آگے نکال کر اسپر ڈر پڑیں گے۔ جھوٹی جھوٹی باتوں میں اس طرح اہتمام اور بڑی بڑی باتوں میں اتنی پہلوتی۔ کہ اگر کوئی کہے کہ تمہارے گھر میں ایک ریڈیو بی ہے اسکا نکاح کرو پیغمبر خدا کی سنت ہے۔ قرآن میں واجب فرمایا ہے۔ تو

۱۵ ازواج النساء من رغب عن سخی فلیس منی۔

رہنے کو طیار ہو جائیں گے۔

بھائیو! اسلام اگر ہی من مانی بات ہے تو اسلام کا ہے کہ یہ کھیل ہے جو تین شرع کی پسند آئیں انکو اختیار کیا۔ اور جو نا پسند ہو میں چھوڑ دین۔

عقد بیوگان کی نسبت آیہ اور حدیث کا بیان تو ہر جگہ ہے الفاظ صاف ہیں اور مفہوم بھی واضح ہے۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ فہمائے اسکو واجب۔ فرض۔ سنت کیا سمجھا ہے۔ سنہ فیہ منادی عالمگیری کتاب النکاح میں اسکی بات لکھا ہے ”حالت اعتدال میں نکاح سنت مکرہ ہے اور حالت جوش میں واجب ہے“ سنت مکرہ کا درجہ بھی واجب کے قریب ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ معلوم رہے کہ حالت اعتدال بہت کم ہوتی ہے۔ عمر کی زیادتی یا حقوق امرار نہ ہو تو صحیح مجسمہ اور کم سن عورتیں بیشہ حالت توقان میں بھی جائیں گی۔ ہر ایک اپنے اوپر قیاس کر کے اسکا مطلب سمجھ لے۔ درمختار میں ہے ”جوش طبعیت میں نکاح واجب ہے۔ اور اگر بغیر نکاح کے زنا کا یقین ہو تو فرض میں ہے۔“

فرض کا ترک کرنے والا۔ ترک فرض کی ترغیب نہیں والا۔ یا اس پر سزا یا ضنا مجبور کرنے والا۔ فاسق اور گنہگار ہے۔ لیکن فرض کو فرض نہ جاننے والا۔ احکام الہی کو خلاف مصلحت یا باعث توہین سمجھنے والا۔ خدا کے حکیم ہونے میں شک رکھتا ہے۔ نبی کے فضل کو بُرا جاننے والا کس اُتھ سے نبی کو رسول اللہؐ نے خدا کا پیغام پہنچانے والا کہہ سکتا ہے یہی خبر خدا کے وقت میں جو منافق تھے اُنکے پاس بجائے ایک سر کے دوسرے تھے۔ دو

۱۔ اہل حالۃ الاعتدال سنۃ مکرۃ ولی حالۃ التوقان واجب۔

۲۔ کون واجباً علی التوقان فان یقین الزنا لغرض۔

آنکھوں کی جگہ پر وہ چار آنکھیں نہیں رکھتے تھے وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مثل ہوتے تھے۔ زبان سے وہ بھی توحید و رسالت کے قابل تھے۔ لیکن آیات قرآنی کی عظمت اُنکے دلوں میں نہ تھی۔ اور نہ فعل رسولؐ کو وہ اچھا سمجھتے تھے۔ اسی لیے منافق کہے جاتے تھے احکام شرع کو ذلیل اور خلاف مصلحت سمجھنے والا خود اپنے دل میں فیصلہ کرے کہ وہ پیغمبر خدا کے وقت میں ہوتا تو منافق سمجھا جاتا یا مومن۔

قرآن شریف علمیات کا کوئی مجموعہ نہیں ہے اور نہ وہ سحر و جادو کی کوئی کتاب ہے۔ اس میں تمثیلات و حکایات یا مزیحی احکام کے ذریعہ سے بتایا گیا ہے کہ انسان کو دنیا میں کیونکر بسر کرنا چاہیے۔ قرآن کا ماننا یہ نہیں ہے کہ دنیا بائخ رد مالوں میں وہ لپیٹ کر رکھا جائے یا بیماری میں اُسکے اوراق تونید کی جگہ پر مستعمل ہوں۔ قرآن کی سچی تنظیم یہ ہے کہ اُسکے احکام پر عمل کیا جائے۔ اُسکے بعد یہ آداب کی باتیں ہیں کہ وہ احتیاط سے رکھا جائے۔ بے وضو اُسے کوئی نہ چھوے۔ پشت اُسکی طرف نہ ہو۔ اونچی جگہ پر وہ عظمت کے ساتھ رکھا جائے۔ افسوس کہ یہ باتیں رہ گئیں اور اصل امر یعنی قرآن کا سمجھنا اور اُسکو دستور العمل بنانا جاتا رہا۔

بھائیو! منابت نازک وقت اسلام پر ہے۔ اسلام کی باتیں خود مسلمانوں کو پسند نہیں ہیں۔ مسلمان نام کو رکھ گئی ہے۔ جن باتوں پر مسلمانان سابق کو ناز تھا۔ وہی باتیں اس زمانہ میں باعث تنگ سمجھی جاتی ہیں۔ ایک عقد ہو گا ہی نہیں ہے دنیا میں رسم و رواج نے بہت کچھ احکام قرآنی میں توہین کر رکھی ہے۔ لیکن جو کچھ اس پر وہ صرف یہ ہے کہ قرآن اپنی حالت پر ہے۔ لوگ اسکے مفہوم کی نہیں تو لفظ کی غلت ضرور کرتے ہیں۔ پہلے مجھے قرآن کو طوطے کی طرح بڑھتے پریشان اعتراضات آئے۔ اب کچھ

دنوں سے میری رائے بدل گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح قرآن اپنی اصلی حالت پر تو رہے گا۔ لوگوں کے دلوں میں اسکی عظمت تو باقی رہے گی۔ رہا مفہوم سمجھنا اور اس پر عمل کرنا وہ کب تک نظر انداز رہے گا۔ قوم کی حالت ضرور بدلے گی اور آیات قرآنی پر عمل کرنے سے جبکہ بغیر اسلام میں روز بروز تنزل ہے پھر ترقی ہوگی۔ بین اسلام کی قوت یا ضعف یا ترقی یا تنزل کی نسبت ایک بالکل جدا رائے رکھتا ہوں۔ علوم جدیدہ۔ نئی روشنی اور صنعت و حرفت سے مسلمانوں کی ترقی یمنین ہو سکتی۔ مسلمانوں کی ترقی کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ یعنی احکام قرآنی پر عمل کرنا۔ جب سے یہ عمل جو بتائے شریعہ ہوا۔ اقبال جاتا رہا۔ ادب بارے گھیر لیا۔ اور جب ترقی ہوگی تو اسی حالت میں ہوگی جب قرآن مسلمانوں کا دستور العمل ہوگا۔ اسوقت جتنی ترقی یافتہ قومیں دنیا میں ہیں گو وہ مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن اکثر حالات دنیا میں مسلمانان مہندہ زیادہ تر انکا عمل قرآن کے موافق ہے اور یہی وجہ انکے عروج کی ہے۔

اس موقع پر رسول اللہ اور صحابہ کرام کے زمانہ میں جو عقد بیگان ہوئے انکا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پیغمبر خدا نے ملکی حالت۔ قومی حالت اور ترویج دین محمدی وغیرہ وغیرہ بہت سے دینی اور دنیاوی مصالح کے اعتبار سے جتنے بیان تمام سیر کی کتابیں بھری ہوئی ہیں بہت سے نکاح کیے تھے جنہیں بجز ایک حضرت عائشہؓ کے اور تمام عورتیں بیوائیں یا مطلقہ تھیں۔ ازدواج مطہرات کے تفصیلی احکام کے لیے فصل تینیا میں کتاب ہنا پڑھنا چاہیے۔

حضرت کی زندگی میں سے حضرت رقیہؓ پہلے عتبہ ابن ابی لمب کو بیاہ گئیں۔ پھر حضرت عثمانؓ سے بیاہ گئے۔ اور حضرت ام کلثومؓ پہلے عتبہ ابن ابی لمب کو بیاہ گئے۔

بعد حضرت رقیہ کے مرجانے پر حضرت عثمان غنی کو۔

پیغمبر خدا کی نواسی حضرت اُمّہ بنت حضرت زینب حضرت فاطمہ کے مرنے پر خود انکی وصیت کے مطابق پہلے حضرت علیؑ کو بیاہی گئیں اور جب حضرت علیؑ شہید ہوئے تو حضرت علیؑ کی ہدایت کے موافق حضرت منیرہ ابن نوفل سے بیاہی گئیں۔

حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم کے چار عقد ہوئے تھے۔ پہلا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دوسرا عون ابن جعفر طیار برابر حضرت علیؑ سے تیسرا عون مرنے پر انکے بھائی محمد سے۔ چوتھا بیاہ انکے مرنے پر انکے تیسرے بھائی عبداللہ ابن جعفر سے۔

سین یہ بھی قابل تذکرہ ہے کہ حضرت عون آلہ حقیقی بھائی حضرت جعفر طیار کے بیٹے اسما کے بطن سے تھے۔ اسما نے جعفر طیار کی شہادت کے بعد آٹھ بیٹوں کی موجودگی میں اپنا دوسرا عقد حضرت ابوبکر سے کیا جس سے محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے۔ اسکے بعد حضرت ابوبکر کے مرنے پر تیسرا عقد حضرت علیؑ سے کیا جسے یحییٰ پیدا ہوئے دیکھیے عربوں کا طریقہ کیسا سچا اور صاف تھا۔ یہیں سے یہ بھی سمجھ جن آسکتا ہے کہ وہ لوگ زنا کو کتنا محبوب جانتے تھے۔ اور اپنی آزادی کی کتنی قدر کرتے تھے۔

۔ حضرت امام حسین کی صاحبزادی سکینہ کے چار نکاح ہوئے۔ پہلا مصعب بن نمیر سے۔ دوسرا عبداللہ ابن عثمان بن حکیم سے۔ تیسرا مصعب بن عبد الرزاق بن مردان سے۔ چوتھا زید بن عمر بن عثمان غنی سے۔

آنحضرتؐ کی بوجھ کی زادی بنوں اور بھوپھوں کے بھی متعدد نکاح ہوئے تھے۔ آپ کی پردادی لینے عبدالطلب کی ماں سلمہ کے بھی نکاح ہوئے تھے۔ پہلا محمد

بن جراح سے اور دوسرا ہاشم سے جنکی اولاد ہاشمی کہلاتی ہے۔ اگر یہ عقد بیگانہ ہوا نہ ہوتا تو خنزرو زگارا شمیمون کا وجود دنیا میں نہ ہوتا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہات رسول اور صی ثبہ رسول کے زمانہ میں باعث فخر تھی اور ہندوستان کے باہر تمام بلاد اسلام میں جائز ہے وہ ہندوستان میں کیوں مکروہ باعث ذلت اور عکلا گو یاد اخل سمیت سمجھی جاتی ہے؟ سوائے جہالت کے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ ہندوؤں کی صحبت سے مسلمانوں میں بھی عقد بیگانہ کی ناجوازی رائج ہوئی۔ ایک حد تک یہ کہنا صحیح ہے۔ لیکن اسکے ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ عقد بیگانہ کی ناجوازی ہی مسلمانوں نے ہندوؤں سے نہیں لی بلکہ اپنی بہت سی عمدہ باتیں وہ کھو بیٹھے اور ہندوؤں کی بہت سی بُری باتیں اختیار کر لیں۔ بہت سی رسمیں مسلمانوں میں ایسی رائج ہو گئی ہیں جو شرک فی اللہ اور شرک فی النبوۃ کی حد تک پہنچتی ہیں۔ بہت سی سعدی جمیت۔ مردانگی۔ راستبازی۔ ایفا سے وعدہ ہم کن کن باتوں کے لیے روئیں۔ زمین ہند میں ہمارے تمام اوصاف باپ دادا کے ساتھ دفن ہو گئے۔ نکبت اور ذلت کے دن دیکھنے کے لیے ہم لوگ رہ گئے ہیں۔ اقبال نے تمہ پھر لیا۔ اوبار نے آگھیرا۔ دنیا دانیہا سے غافل کسی طرح زندگی کے دن پورے کرتے ہیں۔ نورا ایمان کی کمی اپنے عیوب ظاہر ہونے نہیں دیتی۔

مردوں نے صرف عقد ثانی سے روک کر عورتوں کے حقوق تلف نہیں کیے بلکہ

دنیا کے تمام اموریں وہ عورتوں کو عام اس سے کہ وہ ماٹیں ہوں بہنیں ہوں۔ بیبیان ہوں بالوں کیاں ہوں سیاہم اور لونڈیوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ اُنکے حقوق اور انکی آزادیوں کے غصب و تلف کرنے میں کچھ بھی پس پیش نہیں کرتے۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام کو

دنیاوی معاملات میں بہت بڑا ناز اس امر پر ہے کہ اسے عورتوں کے حقوق کی نفی بہت کچھ کی ہے۔ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک عورتوں کے حقوق کی پوری نگہداشت نہ ہو اور انکی غلامی رفع نہ کی جائے۔ مری ہندی طبیعتیں رکھ کر اور ذلیل حالت میں رہ کر عورتیں جہاں وہ جنم لگی وہ غلامی کا سبق اپنی ماں سے لیکر نشوونما پا سکیں ایسی اولاد کیا خاک ترقی کرے گی۔ عورتوں کی جائز اور شرعی آزادیوں میں خلل ڈالنا گویا آئندہ نسل کی مٹی خراب کرنا ہے۔

ہندوؤں میں بدعوا بچہ کی حالت زمانہ حلال کی رسم ہے جب ہندوؤں کی ترقی کا زمانہ تھا تو اس قسم کا خیال بھی نہیں تھا۔ کلکتہ اور بنارس کے پندتوں نے ادھر تو جہ کی ہے۔ دہلی۔ لاہور اور دہلی وغیرہ شہروں میں ادھر خیالات رجوع ہوئے پھر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہندو کی مقدس کتابوں میں کہیں بھی عقد بیوگان کی نفی نہیں ہے۔ بلکہ بعض شیون کے قول سے اسکی ہدایت پائی جاتی ہے۔ صاف طور پر محکوم ہے کہ شوہر کے طلاق دینے سے مفقود الخیر ہو جانے یا مرد کی ناقابلیت کی وجہ سے عورت بے خاوند کی ہو جاوے تو اسکو دوسرا بچہ کتنے دنوں کے بعد کرنا چاہیے۔ جب ہندوؤں کی جماعت اور خود غرضی کا زمانہ آیا علم اور بزرگوں کا شوق جا مارا تو عقد بیوگان بھی مسدود ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ پہلے زمانہ میں جائز تھا اور اب جائز نہیں ہے۔ گویا پہلے فطرت انسانی کچھ اور تھی اور اب کچھ اور ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب مسلمانوں کے بڑے دن آئے تو بہت سی بڑی عادتیں اور دستوروں کے ساتھ عقد بیوگان بھی مسموم ہو گیا۔ یہ کہ جب ہندوؤں کی عورتوں سے خلا ملتا تھا۔ اور وہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے گھر میں داخل ہو جاتیں

کی مخالفت کی۔ نص قطعی پہنچ سنا لائیں۔ ممکن ہے کہ اور برہمنیں اسی طرح بھیجی ہوں
 مگر عقد بیوگان کو ناروا سمجھنے میں تو میں زیادہ تر مردن ہی کو الزام دینگا۔ میں دیکھتا
 ہوں کہ لڑکیوں کے پیدا ہونے سے لوگ بیوجہ ملول ہو جاتے ہیں۔ انکا بڑھنا
 سماگن رہنا۔ صاحب اولاد ہونا اُس خیال کے باطل منافی ہے جو شروع ہی میں
 لڑکیوں کو دبال جان سمجھتا تھا۔ ملکی رسم کے خیال سے لڑکیاں پہلی دفعہ بیاہ دی
 گئیں۔ یہی بڑی بات ہوئی۔ بار بار انکے بیاہنے کا بار اٹھانا جلاکب گوارا ہو سکتا ہو
 ہندوستان میں عورتوں کی حق تلفی کو عار نہیں سمجھتے۔ بھائی بہن کے حصے غضب
 کرنے کو پٹیا رہیں۔ بعض باپ ایسے نیک سخت ہیں جو چاہتے ہیں کہ انکے مرنے پر
 انکی جائیداد قرآن کے حکم کے خلاف لڑکیوں کی حق تلفی کے ساتھ تقسیم کی جائے۔
 شرم! شرم! شرم!!!۔ جہاں نیتیں ایسی ڈانوان ڈول ہیں وہاں عورتوں کا حساب
 خاوند دومی اولاد ہونا گویا انکے دعووں کا اور مضبوط ہونا جلاکب پسند کیا جائے گا
 میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے متمول خاندانوں میں عورتوں کے بیوہ ہونے پر اولیا
 خوش ہوتے ہو گئے کہ اچھا ہوا لڑکی بیوہ ہو گئی۔ خاندان کی جائیداد باہر نہیں گئی۔
 اعوز باقیہ من شر درافشا۔ بجا یو خدا سے ڈرو۔ اور احکام خدا کی محبت دل میں پیدا کرو۔
 شہم سے مسلمان اور دل میں احکام شرعی سے نفرت اس منافقانہ طریقہ کو چھوڑ دو۔
 اور ملکوں میں مردوں کو زیادہ تر تلاش نکاح کی ہوتی ہے۔ اور یہاں عورتوں کے
 اولیا یہ ہے جو کوئی نکاح کی بات چیت کرنا ہے تو گویا پیر بہت بڑا احسان کرنا ہے۔ کنواری
 لڑکیوں کے بیاہنے میں تو یہ رقت ہے۔ بیوہ عورتوں کا بیاہ کوئی کرنا بھی چاہے تو
 مناسب حال نہیں ہو سکتا۔ تمام واعظین لڑکیوں کے اولیا پر الزام رکھتے ہیں۔

گودہ کسی طرح الزام سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن میں اُن پر بھی الزام رکھتا ہوں جنکو خواہش عقد ہوتی ہے اور اپنی طلب کا دائرہ کنواری لڑکیوں پر محدود رکھتے ہیں۔ عمر کتنی ہی زیادہ ہو۔ جو تھے پانچویں عقد کی نوبت آئی ہو جب بھی تلاش کنواری لڑکیوں کی ہوگی۔ حالانکہ یہ بالکل غلط خیالی ہے۔ ایران میں لوگ بیوہ عورتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ راہ درسم دنیا اور طریقہ خانہ داری سے واقف ہوں گی۔ سیر دست تو تمام خیالات کا بدلنا آسان نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی زندہ عقد ثانی کی فکر میں ہو تو کُتبہ۔ محلہ۔ شہر کے با اثر لوگ ہم سن رائڈ عورتیں اسکے لیے تجویز کریں تو آسانی سے سنت محمدی زندہ ہو سکتی ہے۔

حضرت عمر کا قول اُحیاء العلوم میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ دُوبی باتین نکاح سے منع کرتی ہیں۔ مجبوری یا بدجلنی۔ یعنی کوئی آدمی دولت اور محبت جسمانی رکھ کر نکاح سے گریز کرے تو اسکو بدجلن سمجھنا چاہیے۔ جو ان عورتیں محبت جسمانی کی حالت میں نکاح نہ کریں گی تو ضرور بدجلن ہو جائیں گی۔ شریف خاندان دلیان جو گھر کی چار دیواری میں قید رہتی ہیں۔ غیر مرد کی صورت نہیں دیکھ سکتیں وہ اپنی خاص حالت کی وجہ سے عفت آبرہہ رکھتی ہیں۔ لیکن قانون فطرت میں جو رُو ہے اور انسانی طبیعت میں بمقابلہ ہوا دھوس جو مغلوبی و دلچیت کی گئی ہے وہ بھی کسی طرح نظر انداز نہیں ہو سکتی۔

مشوایم از زن کہ زن پارس است کہ خربستہ بہ گرچہ دزد آشناست
اور جو عورتیں بے طرح جبرگوارا کر کے معصوم مفت زندگی بسر کرتی ہیں وہ

طرح کے اراضی میں مبتلا ہو کر اپنی زلیمت کے دن بہت جلد ختم کرتی ہیں۔
 جب کنواری لڑکی کا بیاہنا شرم نہ تھا تو رانڈ کے بیاہنے میں کیا عیب ہے۔
 لڑکے رنڈ سے ہو جائیں تو بیاہنے میں ہرج نہیں ہے اور لڑکیاں رانڈ ہو جائیں
 تو انکا عقد ثانی میوب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ عجیب منطق ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی کیسی
 شرم کی بات ہے کہ چالیس برس کی ماں اپنے شوہر کے پاس رہے اور اُسکی
 لڑکی پندرہ برس کی بیوہ گھر میں موجود ہو۔ ایسے بے حیثیت بھی بہت سے پائے
 جاتے ہیں کہ پندرہ بیس برس کی بیوہ لڑکیاں اُنکے گھر میں موجود ہیں اور خود بچا
 ساتھ برس کے ہو کر اپنا عقد ثانی کرتے ہیں۔

صحیح بخاری کتاب الادب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسافر راستہ چلا جاتا تھا اُسے پیاس
 معلوم ہوئی۔ قریب ایک کنواں نظر آیا۔ اُس کنوئین میں وہ اتر گیا اور پانی پیکر ہا
 نکلا۔ دیکھا کہ ایک کتا زبان نکالے نم شہی چاٹ رہا ہے۔ وہ بھر کنوئین میں اتر گیا
 اور اپنے جوتے میں پانی بھر کر اُس جوتے کو منہ سے تھام کر اوپر نکلا اور گتے کو پانی پلایا اب
 ان بے حیثیتوں کو دیکھیے تو گھر کی جوان رانڈوں کے ساتھ اتنا سلوک بھی نہیں کرتے
 جتنا کہ اُس مسافر نے گتے کے ساتھ کیا تھا بیچارہ بے زبان رانڈوں پر ظلم کرتے
 ہوئے انکو شرم نہیں آتی۔

مردی نہ بقوت ست و دشمنی نے آفت کہ ظلمے کہ قوائے نہ کنی
 کیا لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ عورت اور مرد کی یکجائی انتظام عالم کے لیے ضروریات سے
 ہے۔ انسان اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ خدا نے انسانی فطرت میں ایسی

قوت رکھی ہے کہ قانون فطرت کی غرض کبھی فوت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی بجائی
میں اولاد کا ہونا لازم ہے۔ اولاد کی پرورش اور حسن معاشرت کے لیے باپ کا
جائز طور پر مقرر ہو جانا ہی نکاح کی غایت ہے۔

نوع انسانی کا گھٹانا قانون فطرت کا بڑا جرم ہے۔ ہر مذہب نے اسے تسلیم
کیا ہے۔ تمام گورنمنٹیں اسکی حمایت کرتی ہیں۔ مسلمان عظیم جو قوم شماری ہوئی
اُس سے معلوم ہوا کہ پانچ کروڑ ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں تھے
جنہیں تقریباً ڈھائی کروڑ مرد تھے۔ اور اسی قدر عورتیں تھیں۔ ان عورتوں میں کچھ
ادب پرچالیں لاکھ بوائے تھیں۔ یعنی کل عورتوں میں ایک سدس کے قریب بوائے
تھیں۔ اگر دولت جو ان فرض کی جائیں تو اُست محمدی کی ترقی میں نوین حصہ کی
کمی، عقد بندگان کو ناروا سمجھنے سے ہوتی ہے۔

مزا تو یہ ہے کہ جب لڑکی بڑھ رہی جاتی ہے تو لوگ اُسے کمبخت سمجھتے ہیں اور
نہایت محبت سے کہتے ہیں کہ اے یہ بد نصیب جلنے کے لیے بیٹھی رہ گئی اور جو
کمین اتفاق سے وہ لڑکی بھی مر گئی تو بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے کہ وہ بی بی
خوش نصیب تھی کہ دنیا سے اٹھ گئی۔ پھر پڑیں اس سمجھ پر۔ جہاں ہندوؤں میں مرد
کی چتا پر عورتیں زندہ جل جاتی تھیں تو لوگ خوش ہوتے تھے وہاں عورتیں اپنی
موت سے مر جائیں تو بھلا کب افسوس ہو سکتا ہے۔ عورتیں ایسی ہی فالتو ہیں
تو پیدا ہوتے ہی مار ڈالی جائیں تو اور اچھا۔ شرم! شرم! شرم!!!

جب قوم کی یہ کیفیت ہے کہ وہ رائے کا مرنا مبارک خیال سمجھتے ہیں تو یہ تذکرہ
کرنا فضول ہے کہ باعصمت رائے دون کو لکھا بیمار بان چھا رہی ہیں۔ لیکن ترتیب گفتگو

کی تکمیل کے لیے انکا بیان بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

بیاد نہ کرنا گویا قانونِ فطرت کے خلاف کرنا ہے۔ ہوائیں قانونِ قدرت پر تو غالب آئیں سکتیں۔ خود مغلوب ہو کر۔ اختناقِ رحم۔ تب دق۔ المیجولیا۔ جنون۔ عشق۔ مرگی۔ غشی۔ دسواس و غیرہ بہت سے امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اولیاءِ حبِ کبھی علاج کے لیے مستعد ہوئے تو حکیم صاحبِ عقد۔ جلاب۔ ٹنڈالی تجویز کرتے ہیں۔ اور اصل علاج بتاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اور ہوائیں ان نادان طبیبوں کی تشخیص پر زبانِ حال سے کہتی ہیں۔

اُن اُن تسماعِ طبعیہ دان	رخیم مفر سے با مدادان
آگاہ نئی تب دردن را	شترچہ زنی رگ جنون را
چشمے بدل مشوش انداز	قارورہ بر در آتش انداز
این شیشہ دل گر پر زخون است	داری نظر سے بہین کہ چہ است
اور اپنے اولیا سے کہتی ہیں۔	

آسودہ دلا حال دل زار چانی	خونخواری عشاقِ جگر خوار چانی
شب تاب بحرِ فتنہ بجلو نگہ مازی	بیداری این دیدہ بیمار چانی
اسے فاختہ پر از کن بر سر سرک	درد دل مرغان گرفتار چانی

اختناقِ رحم کی وجہ سے کبھی کبھی وہ حالتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کو آسیبِ بھوت پڑیل کا شبہ ہوتا ہے۔ اور پھر اسی دھوکے میں ہزاروں شرک اور کفر کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ المیجولیا میں بھی کبھی کبھی آسیب کا گمان ہوتا ہے اور ہر طرح کے افعالِ ناکرونی اسکی بدولت کیے جاتے ہیں۔ غرض کہ با عصمت ہوائیں مختلف امراض میں مبتلا

ہو کر جاتی ہیں اور انکی تربت پر طبعی قلم سے یہ شعر کندہ ہوتا ہے۔

بلوچ تربت میں یافتہ از غیب تحریر کے کہ این مقتول را غیر از گناہ نیست تقصیر
لیکن سب کے پاس آنکھیں نہیں ہوتیں کہ یہ غیبی تحریر نظر آوے۔

امام ہند مولانا شاہ عبدالغفریز قدس سرہ رسالہ عقدہ یوگان میں لکھتے ہیں کہ از

جدید رسوم خاصہ مخالف شرع کہ در کفر ہندوستان شہر مار وار دو بعضے از سفہائے سلیمین کہ با

ایشان اختلاط سید از اندام موافقہ التزام نمودہ اند مانت زمان بیوہ است از نکاح ثانی۔ و همچنین

مسبب انفستق طلاق و امانت بیوہ زن کہ نکاح ثانی کردہ باشد و همچنین امانت زمان مطلقہ از

امور دین ممانعت چنانکہ مخالف شرع است همچنان مخالف رسوم جمیع سلیمین است۔ یہ مجمع اہل

اسلام ملک عرب دروم و توران وستان است و دران دیار ہرگز ازین امر طاعتیت نہ دین

خبر و زمان نہ پیشتر از ان و طرفہ تر این است کہ چند سے از سفہائے سلیمین ہندوستان خود را

بشرفاء و ملقب ساختہ اند نسبت نسب خود را بصلحا کہ با یو انکہ اطوار کردہ اسعرب بورہ اند افتخار

خود می انگارند و بظاہر است کہ رسوم مذکورہ یعنی نکاح ثانی زمان بیوہ و طلاق منکوحات عند الحاحیت

در ایشان جاری بود پس گویا این محققان زگان خود را کہ شرافت از ایشان یافتہ اند طعن میکنند

رسم ایشان را عاری انگارند پس لایق بحال ایشان آفت کہ خود را از زمرہ سادات و شیوخ شمارند

از سبب سفاہت این محقق کہ خود را بشرفاء ملقب ساختہ اند بنا بر بادیاری چند سے کفر و بدعت

آباد و خدا و خود را کہ افضل خلائق بورہ اند مطعون و ظام می سازند زیرا کہ نکاح ثانی زمان بیوہ متوفی نہنا

یا مطلقہ را عار و ننگ می شمارند پس فی الحقیقہ آفت پیشوایان دین کہ بیخ و بنیاد شرافت و نجابت بسبب

ایشان تحکم گردیدہ ہوے ہے جمعی سے ناموسی نسبت میکنند۔ اعادنا اللہ من شر ما دلک

المنافقین الفضالین

ترجمہ بہت سی ایسی رسوم فاسدہ مخالف شرع ہندوستان کے کافروں میں شہر پذیر ہیں جنکو بیوقوف مسلمانوں نے بھی میل جول رکھ کر سیکھ لیے ہیں اور خود پر لازم کر لیں ہیں۔ بیوہ عورتوں کو نکاح سے رد کننا بھی اسی قبیل سے ہے۔ طلاق کو مبرا جاننا۔ اُس بیوہ عورت کی اہانت کرنا جس نے دوسرا نکاح کر لیا ہو۔ اور ایسا ہی جن عورتوں کو طلاق ملی ہو انکی توہین کرنا۔ یہ سب امور اور یہ نکاح سے رد کننا جس طرح مخالف شرع ہے اُسی طرح تمام مسلمانوں کے رسوم کے بھی مخالف ہے۔ کیونکہ مجمع اہل اسلام ملک عرب دردم۔ توران۔ سیستان ہے اور ان ملکوں میں اس امر سے ہرگز عار نہیں ہے نہ اس زمانہ میں اور نہ اس سے پہلے۔ زیادہ طرفہ یہ ہے کہ ہندوستان کے چند بیوقوف مسلمان جو اپنے آپ کو شرفا کا لقب دیتے ہیں اپنے نسب کو مہیا کیا آئندہ اہلار سے (جو رد سائے عرب تھے) منسوب کرنے میں اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ رسوم مذکورہ یعنی بیوہ عورتوں کا نکاح کرنا اور ضرورت کے وقت نکاحی عورتوں کو طلاق دینا انہیں جاری تھا۔ پس گویا کہ یہ احمق اپنے بزرگوں کو جسے شرافت پائی ہے ملعنہ دیتے ہیں اور انکے رسم کو عار سمجھتے ہیں۔ انکو مناسب ہے کہ اپنے کو سادات اور شیوخ کے گرد وہ میں نہ شمار کریں ۛ

”وہ احمق گردہ جس نے اپنے آپ کو شرفا کا لقب دیا کیسا بیوقوف ہے کہ ہندوستان کے چند لغات کی خاطر داری سے اپنے آباد اجداد کو جو بزرگ ترین خلائق تھے ملعون اور قابل ملازمت بنا رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیوہ عورتوں کے نکاح ثانی کو (خاندان کے قصاکر نے یا طلاق پانے پر) تنگ دعار سمجھتے ہیں اور اس طرح فی الحقیقت دین کے اُن پیشواؤں کو جنکے باعث شرافت اور نجات تھی جڑ سٹھم ہوئی ہے بے حیثیت اور

اور بے ناموس بتاتے ہیں۔ ان گمراہ منافقوں کے شر سے خدا ہم سب کو بچا دے۔“

عوام میں چند حیلے عقد بیوگان کے خلاف مشہور ہیں۔ قرآن اور حدیث اور سنت نبوی سے خلاف کرنے یا کہنے کی جرات تو مسلمانوں کو ہرگز نہیں سکتی۔ بہانوں سے کام لیتے ہیں۔ جو شیطانی و سوسن سے زیادہ دقت نہیں رکھتے مثلاً لوگ کہتے ہیں عقد بیوگان شرافت کے خلاف ہے۔ اسکا جواب سوا اسکے کیا دیا جائے گا کہ خود کو بی غیر سے زیادہ شریف سمجھنا احکام قرآنی کو خلاف شرافت جاننا فضیلت نہیں ہے تو کیا ہے؟

بعض کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا نہیں کیا ہے تو ہم کیوں کریں۔
 کفار عرب بھی دعوت اسلام پیش ہونے پر ایسا ہی کہتے تھے سورہ بقرہ کو عا کیس۔
 اور جب اُنکو کہا جاتا ہے چلو اس حکم پر جسکو اللہ نے اُمارا ہے۔ تو کہتے ہیں۔ یٰٰنین۔
 ہم تو اُس پر چلین گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ گوانکے باپ دادا اہل
 دگمراہ سے ہوں۔

لیکن اس سے قطع نظر کہ مین کتاہون کہ باب دادا سے ہندوستان ہی کے مسلمان کیوں مراد لیے جائیں مسلمانان سابق کیوں نہ دیکھے جائیں جنہیں مسلمانان کو فخر ہے۔ باب دادا کو ناحق بدنام کرنے والے صریح جھوٹ بولتے ہیں۔ باب دادا کا طرز زندگی ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔

کوئی کہتا ہے کہ نکاح ثانی رائج ہونے سے عورتیں کو اپنے خاوندوں کی محبت

نرہے گی۔ راہ کیا معقول محبت ہے۔ سچی محبت تو اُسی وقت ہوگی جب سچائی اور آزادی کے ساتھ خیالات کا اظہار ہوگا۔ دوسرے یہ کہ نرن دشو کی محبت فطرتی ہے مرد تو دوسرے نکاح سے ممنوع نہیں ہیں بھر وہ عورتوں سے کم محبت کیوں نہیں رکھتے؟

جُملہ کتنے ہیں کہ دوسرا بیاہ کرنے سے اولاد کی محبت کم ہو جائے گی۔ اول تو یہ تمام بیواؤں سے متعلق نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اولاد سے جو فطرتی محبت عورتوں کو ہے وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ ماں کی محبت بچوں کے کس کام کی۔ باپ کی محبت عسکی بدولت بیٹے پلتے ہیں نکاح ثانی سے کم ہو جاتی ہے نو مردوں کا نکاح بھی ناروا ٹھہرا دینا چاہیے۔ اپنے ذاتی منافع میں تو لوگ کسی کی سیردی یا تقلید ضروری نہیں سمجھتے۔ بیچاری مظلوم بیواؤں کے فائدے کی صورت میں ناحق کاہنا پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر بیواؤں کا نکاح کیا جائے تو اولاد کہاں بیاہی جائے گی۔ راہ کیا معقول محبت ہے۔ اچھا لوگ بازاری عورتوں سے نکاح کرتے وقت یہ سیرو پیش کیوں نہیں کرتے؟ نکاح کے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بچہ پیدا ہوگا تو کھانگا کیا۔ بھائیو۔ یہ سب خدا کے اختیار میں ہے۔ یہ سوچنا کہ کل کیا ہوگا انسان کے ضعف ایمان کی دلیل ہے۔ بعض کفار عرب لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے۔ انکی شان میں خدا کہتا ہے۔ ”اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مارو۔ ہم تمکو بھی رزق دیتے ہیں اور تمکو بھی“ جن لوگوں نے عقد بیوگان جائز رکھا ہے اُنکے کتبے میں کہیں شادی بیاہ نکاح ہے؟ ہرگز نہیں۔

لہذا عقد بیوگان کو حلال بنانے کا حکم دیا ہے۔

جہلا گتے ہیں کہ بڑے لوگ عقد بیوگان ردا رکھیں۔ علمائے وقت نمونہ دکھائیں تو ہم بھی ایسا کریں۔ یہ حجت گوشت ہے لیکن قوم کے با اثر لوگوں پر ضرور الزام عاید کرنے والی ہے کہ وہ اپنے فعل سے سنت نبوی زندہ کرنے میں اور قومی حقوق ادا کرنے میں ہلکتی کرتے ہیں۔

ہندو بیواؤں کی فزیاد

ضلع گورکھ پور میں ایک متول خاندان کی ایک بیوہ برہمنی اس جرم میں عدالت سشن کو سپرد کی گئی کہ اُس نے اپنی لڑکی پیدا ہوتے ہی مار ڈالی تھی۔ ناظرین خود بخود سمجھ جائیں گے کہ لڑکی حمل حرام کی تھی اور شرم سے اس عورت نے مار ڈالا فی الواقع اُس عورت پر یہی الزام تھا۔ پولیس اور سپرد کرنے والا مجسٹریٹ دونوں ایسا ہی سمجھتے تھے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ جج کے نزدیک ثبوت قابل اطمینان نہ تھا اور اسلئے محض اخفائے موت کے جرم میں حسب دفعہ ۳۱۸ تعزیرات ہند بیوہ کو ۴ مہینے قید کی سزا دی گئی۔

ملازمہ بار بار یہ کہتی تھی کہ کوئی اپنے لڑکے کو بھلا کیوں مار ڈالے گا۔ اُسکی یہ حجت دوسرے ملکوں کے طرز تمدن پر محاذ کر کے کہتی ہی با وقعت ہو لیکن افسوس کہ ہندوستان میں اس گفتگو کو کچھ بھی وقعت نہیں ہے۔ جج اور تمام تاشلیٰ مزدور سمجھتے تھے کہ جو حجت ملازمہ پیش کرتی تھی وہ خود ملازمہ کے دل میں بھی یہ وقعت تھی۔ جو وقت ملازمہ کو قید کا حکم سنا یا گیا خوشی سے اُسکا چہرہ بدل گیا۔ وہ سمجھی کہ گویا بھانسی سے اُماری گئی۔ اپنا ایک دوسرے نابالغ بچے کی پرورش اور اپنے اُمائے خانہ کی بابت جیل خانہ جاتے وقت جو کچھ اُس نے ہدایت کی وہ بہت زیادہ دل ہلا دینے والی تھی۔ شرم سے انگریز عدالت

حیرت افزا اور درد انگیز نظارہ تھا۔

ہم اپنے مضمون کے اغراض کے لیے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس عورت کو چھانسی دیر گئی۔ یہ نہ سہی اسکی اور ملکی بنین سیکڑوں ہزار دن اس جرم میں چھانسی پانچکی ہو گئی۔ ہکویہاں منصفانہ طور پر یہ راے قائم کرنا ہے کہ اس بچہ کے قتل کا اور اگر وہ بیوہ چھانسی پا جاتی تو اس کے یا اور جینی برائین اس جرم میں بدلے چھانسی پانچکی ہیں ان سب کے خون کا الزام کس کی گردن پر ہے۔

اصل باعث اس سب فساد کا وہ شخص ہے جسے عورت کے ساتھ ہمبستری کی۔ بنین! بنین!! اسکا کچھ بھی قصور نہیں۔ بیوہ عورت کے ساتھ تعلق پیدا کرنا قوت کسی مذہب گورنمنٹ کے قانون میں منع نہیں ہے۔ ہندوستان میں جو مجموعہ تعزیرات جاری ہے گودہ ان تعلقات میں اور ملکوں سے کسی قدر سخت ہے۔ لیکن اس نے بھی اسکو ناجائز نہیں ٹھہرایا ہے۔ ہاں مذہب اسلام اس بارے میں بہت سخت ہے لیکن ساتھ ہی اسکے آسانیاں بھی قابل لحاظ ہیں ہزار دن قسم کی آسانی اور سچی آزادی بہم پہنچانے کے بعد وہ حکم لگاتا ہے کہ تم ان آسانوں پر کھانا نہ کرو گے خدا کی نعمت کو جائز اور آسان طریقے کے ہوتے ہوئے ناجائز طریقے سے اپنے کام میں لاؤ گے تو تمکو سخت سزا دی جائیگی۔ غرض کہ مسلمانوں کے قانون کا شمار نہ کیا جائے جس میں سختی کے ساتھ نرمی بھی ہے تو کسی مذہب ملک میں یہ شخص مجرم نہ سمجھا جائیگا۔

اب رہی وہ عورت اسکی نسبت قتل طفل کے قبل تک کوئی تعزیری احکام متعلق نہیں ہوتے۔ یہاں تک وہ گویا نہایت جائز طور پر قانونی زمین پر چڑھتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد ہی تک یہ نیکو غار میں گرنے کی جو صورت پیدا ہوئی وہی صورت زیر بحث ہے۔

ہمارے نزدیک وہاں تک پہنچنے کے بعد وہ کسی طرح باد مخالف کے جھونکون کا تقابل نہیں کر سکتی تھی وہ گرٹ ہے مین گرٹ نے بڑے محبوب تھی اور یہی مجبوری ہمارے نزدیک قابل بحث ہے کہ آیا یہ فطرتی طور پر ہے یا انسانی رسم و ملکی قانون کی بدولت ہے۔

ایک باشرم عورت جب اپنے شوہر کے مرنے پر تمام عالم کو تاریک دیکھتی تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ رسم درود لاج اور ملکی قانون کی بیجا پابندیوں نے تمام ذرائع آسائش ہمیشہ کے لیے اُس سے الگ کر دیئے انتظام عالم کے فطرتی کاروبار میں وہ ایک وجود معتدل رہ گئی۔ اپنے یگانے انسانی زندگی کو دہل سمجھنے لگے تو تمام دنیا کی نظردن میں ذلیل اور سب کے خیل میں بارہو کر زندگی بسر کرنے سے جان دے ڈالنا اسکے نزدیک کمین اچھا نظر آیا اور پھر گھر والوں کی خواہش بھی محک ہوئی تو ”دیوانہ را ہوسے بس است“ کا مقبول ہوا۔ تمام گھر والے جب سکا حل کر خاک ہو جانا چاہتے تھے تو وہ بیچاری کس کس کا متاثر کرتی

فرد غم - فرد غم - آئندہ زندگی کی تلخ کامیوں کا خیال دریا میں کود ڈرنے پر اُسے مایل نہ تھا اور گھر کے لوگ ہوا سے تند کی طرح اُسے بہا کر سوج آب میں اس طرح ڈالتے تھے کہ وہ بھر نکل نہ سکتی تھی۔ بیوہ نے اپنی آئندہ زندگی کی وقتوں کو خیال کر کے جب اپنی جان سے ڈالنے میں فیصلے نہ کی ہو جانے میں آسانی دیکھی تو اُسکو گورنمنٹ نے قانون کے ذریعہ سے روک دیا لیکن اُن اندرونی حالات کی کچھ درستی نہ کی جس کے ذریعہ سے اُس بیوہ کو جان دے ڈالنا آسان تھا۔ گورنمنٹ نے مرنے والی کو چار جمل سخن کر خاک ہو جانے سے تو روک لیا لیکن اُن زحمتوں کا کچھ بھی خیال نہ کیا جو اُسکو سسرال یا بیکے کے چلنے میں اٹھانی پڑتی ہیں۔ گورنمنٹ نے اسے ہی خواہ ان قوم پر چھوڑا تھا لیکن سیکشن ہزار ہا گریجوٹ ہر سال کلج سے نکلتے ہیں مدون خیالی اور اعلیٰ تعلیم کا وہاب دیکھتے ہیں گلاس

طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

ملکی قانون یا رداج نے خلاف عقل حکم دے رکھا ہے کہ انتظام عالم کے کتنا ہی خلاف ہو۔ قانون فطرت کتنا ہی اجنازد رکھائے لیکن بیوہ گودہ کتنی ہی کم سن ہو کسی مرد سے ایسا تعلق پیدا نہیں کر سکتی جو برادری کے سامنے جائز ہو۔ مرد برادری ہی کے سامنے نہیں بلکہ ملکی قانون کے نزدیک بھی اسکا کسی سے جائز تعلق پیدا کرنا ممنوع ہے۔ جائداد شوہر ہی پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد اگر بیوہ کسی سے چھپا ہوا ناجائز تعلق پیدا کرے تو بہت سے فیصلے اسکے شاہدین کو وہ جائداد شوہر ہی سے بیدخل نہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ دوسرا بیواہ کرے اور علانیہ تعلق جائز پیدا کرے تو وہ جائداد سے بالکل بے تعلق ہو جائیگی۔

ایک بیوہ جسکے قبضہ میں ہزار دن لاکھوں روپیہ کی جائداد ہے اُس سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی تمام جائداد پر لات مار کر کسی جوگی کے ساتھ جوگن بنکر گھر سے نکل جائے گی اور عیش و انبساط کے ساتھ سچی آزادی کا لطف اٹھائے گی انسانی کمزوریوں پر نظر کر کے ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بیواؤں سے ایسی توقع کرنا امر محال کا فرض کرنا ہے۔

ملکی رسم اور ملکی قانون نے گویا بیواؤں کو مجبور کر رکھا ہے کہ وہ ناجائز تعلق مردوں سے رکھیں اور حتیٰ الوسع اُسے مخفی رکھیں۔ یہی ہم پر ہم پر کتنا ہی مناسب سمجھتے ہیں کہ صحت جسمانی اور آزادی حاصل ہونے کے عہد یہ فیئر ٹکن ہے کہ والدہ وراثت کا سلسلہ جاری نہ ہو جائے۔ قانون فطرت انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے جس نے عالم پیدا کیا اور جس نے یہ مقصد کو یاد رکھ کر ہر فرد عالم کی ترقی ہوتی رہے گی اُسی نے انسان کو مجبور محض کر کے زمین

وہ قوت و دلویت کی ہے جسکو انسان جب تک انسانیت کی پوری حالت میں ہے کسی طرح دبا نہیں سکتا۔ مگر وہ حالت صحت میں ہے یا بعض خاص خاص شریف خاندانوں کی عورتوں کی طرح گھر کی چار دیواری میں جس درام بغیر عبور یا کشور کی منہ انہیں بھگت ہی ہے تو ایسی صورت میں اُس عورت سے یہ توقع رکھنی کہ وہ اپنے کو خدا کی نظر سے زیادہ قوی ثابت کرے گی۔ محال ہے۔ غیر ممکن ہے۔ دیوانہ بن ہے۔ اور جب نظر نے اپنا اثر ظاہر کیا پھر اُس وقت یہ خیال کرنا کہ عورت اُس اثر ٹھانے کی جسکو تمام برادری کے لوگ بُرا سمجھتے ہیں کوشش نہ کرے گی یہ ایک دوسرے امر محال کا ممکن فرض کرنا ہے جس عورت کو تمام عمر بجز شرم کے اور کوئی چیز مسکائی نہیں گئی اُسکی سمجھ ہی میں نہیں آسکتا کہ اپنی خطا کار یوں کی زندہ شہادت گو دین لیکر وہ کسی طرح بھی دوسروں سے نظر چار کر سکے گی۔ اسقاط عمل کی تدبیریں تو گویا لازمی ہیں اسکے بعد اپنی جان دینی یا بچنے کی جان لینی یہی دو صورتیں رہ جاتی ہیں۔ چھوٹی قوم یا جیسا خاندان کا تذکرہ نہیں ہے خاندان جتنا ہی ادبنا ہوگا اتنا ہی ان باتوں کا دامن زیادہ رواج ہوگا۔ گورنمنٹ تک اگر ایسی خبریں کم ہو سچیں تو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ قوم میں ایسے دل ہلا دینے والے واقعات نادر اور جود ہیں۔

ہندو ہوائیں زبان حال سے گورنمنٹ سے کہتی ہیں۔

اندرون قوم دیا شتختہ بندم کردہ باز سیکوئی کہ دامن ترکین ہندویش

جب ہم شوہر کی چتا پر جلنے جاتے تھے اُس وقت تو آپ بہت ہی رجم المزاج اور سراپا ہمدردی کی صورت بن کر سامنے آکرٹے ہوئے اور ہمیں جلنے اور اس طرح جھٹ جانے سے روک رکھا لیکن دامن سے اگر جب گھر والوں کی قید میں پڑے

ملکی رسم و رواج کی بدولت اذیتیں اٹھانے لگے سرحدوں کی خود غرضیوں کے شکار بنے طرح طرح مصیبت جھیلنے لگے تو کبھی بھولے سے بھی خبر نہ لی۔

اصل شکایت ہم کو پیشوایان قوم سے ہے کہ جو رسم قدیم موجودہ حالت کے مناسب ہے۔ عقل کے خلاف ہے۔ مہذب ملکوں کے چلن کے بالکل مخالف ہے۔ مسلمان قوم اُسکے شانے کی کوشش نہیں کرتے بعض مقاموں پر ہندوؤں کے چند معزز پیشوائوں نے عقیدہ یگانہ کا رواج دینا چاہا اس پر چند اخباروں نے اپنی سہرت ظاہر کی۔ اکثروں نے سکوت کیا۔ سکوت کرنے والے بھی غنیمت تھے۔ لیکن حکومتوں نے اُن اخباروں پر بھروسہ کیا۔ اس رواج کے مخالف ہوئے اور کہنے لگے کہ ہندو مذہب پر کسی طرح بعد کا بیاہ نہیں ہو سکتا۔

گورنمنٹ پر ہم ضرور الزام دیتے کہ وہ اپنی رعایا کے جزو اعظم یعنی عورتوں سے جو مردوں سے تعداد میں زیادہ ہیں بالکل غافل ہے۔ لیکن جب ہم قوم کی ہٹ دھرمی پر خیال کرتے ہیں تو بھر ہٹ نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ پر نکتہ چینی کریں۔ عمر رضا منڈی کی سیاد جب بارہ برس مقرر ہونے لگی تو کمین سے بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ اسپر کوئی ذی علم باشندہ ہند کا معترض ہو گا؟ اگر کل پیش ہونے کے پہلے یہ سوال مشتہر کیا جاتا تو شاید کمین سے بھی جواب اثبات میں نہ ہوتا۔ لیکن بل پیش کرنے کے بعد انظر علیہ اللہ! اس قدر شور و غل ہوا کہ گویا گورنمنٹ ہندوستان کے مروجہ مذاہب کی جھگڑا رہی ہے۔ غیر جو قوم اپنے نقصانات سے اس قدر بے خبر ہوں ان کی گورنمنٹ سے یہ توقع کونسا کہ وہ قوم کے پیشوائوں کے خلاف کوئی بات راج کو کہے گی ملک ناری کی بالیس کے خلاف ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم ہر گز ہر گز یہ نہیں کہتے کہ انگلش

گورنمنٹ ہندوستان کی عورتوں کے حقوق کی پامالی اخلاقی اور تمدنی حالت میں
یونان دیکھتی رہے گی اور کچھ بھی توجہ نہ کرے گی۔ ہمارے نزدیک انھیں برائیتوں کے
رفع کرنے کے لیے قوم میں تعلیم رائج کی گئی ہے۔ گورنمنٹ نے جو تعلیم کا سلسلہ جاری
کیا اسکے ذریعہ سے اُسید ہے کہ آہستہ آہستہ یہ تمام خرابیاں رفع ہوتی جائیں گی۔
لیکن حیرت ہم کو جب ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کے بڑے سے بڑے ڈگری پانے
والے اخلاقی اور تمدنی حالت میں ترقی سکوس کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔

جو لوگ برسی بڑی کتا بین پڑھ کر لمبی جوڑی بائیں کرتے ہیں انھیں پر یہ اہرام ہے کہ
باوجود اس قدر دانش کے وہ اپنے گھر کی اصلاح میں کوشش نہیں کرتے۔ تمام دنیا
کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ بات بات میں انگلستان کی پارلیامنٹ کا ذکر کرتے ہیں۔
تمام باتوں میں انگریز بنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے اپنے حقوق کے لیے آڑش
قوم سے بھی زیادہ آزادی کے خواہاں ہیں۔ لیکن اسکا ذرا خیال نہیں کہ جو حقوق
(عورتوں کے) ہم پر ہیں ہم اُنکو کہاں تک ادا کرتے ہیں یا ادا کرنے کی کوشش
کرتے ہیں۔ کوئی بُرا مانے یا بھلا۔ آج تک دنیا میں کسی قوم نے ترقی نہیں کی جب
تک اُسے عورتوں کی ترقی اور اُنکے حقوق کی حفاظت کی طرف توجہ نہیں کی۔
اگر عورتیں شل لوٹریوں کے سمجھی جائیں گی یا اولاد پیدا کرنے کے لیے محض ایک
جیس و حرکت شبین (کل) مانی جائیں گی اُنکے حقوق کا خیال ہوگا اور نہ اُنکے
آرام۔ آزادی اور آسائش کی فکر ہوگی تو جو بچے اُسے پیدا ہونگے وہ بھی غلامی۔
مجبوری اور مصل و جودی کا سبق اپنی مان سے لیں گے۔ امد ایسی حالت میں ترقی
ترقی کیا خاک ہوگی؟۔

ہندوؤں میں تمام پورانی باتوں کے بیان کرنے میں ہزاروں لاکھوں برس کا ذکر کرنا لوگوں کو باکمیہ کلام ہو گیا ہے۔ لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ ابتدائی جسمیں تہذیب کی ضرورت ہی واقعی اسکوست جگ کہتے ہیں۔ اور قومی ترقی کے آغاز کو تہذیب کہتے ہیں۔ اور دریا پر وہ زمانہ ہے جب ترقی حد کو پہنچی۔ بہار کے بعد جس طرح خزان آتی ہے اسی طرح انہما سے ترقی پر قوم پہنچ کر انحطاط کی طرف مائل ہوئی۔ ہندو جب اپنی ترقی کھو کر بڑے دن دیکھنے لگے تو اسکو کج جگ کہنے لگے۔ اور جس طرح بگڑی ہوئی قوموں میں صرف پچھلے زمانہ کے فسانے یاد رہ جاتے ہیں اسی طرح اب ہندوؤں میں بھی کچلی باتیں صرف عام ہندو حکایتوں کا پیرایہ رکھتی ہیں۔ اسپر بھی ملک خرابی پر ہے کہ اگر وہ پچھلی باتوں کو بطور صحیح واقعات کے یاد رکھیں تو کچھ کام بھی چلے تمام واقعات انکے مثل فسانہ کے ہورہے ہیں۔ اور ان غلط فہمیوں سے جو حالت موجودہ قائم ہو رہی ملکی رواج اور ملکی قانون سمجھی جاتی ہے۔ اور گورنمنٹ بھی آئین جہانداری کے لحاظ سے اسکو قانون کے برابر سمجھنے پر مجبور ہے۔

اب ہکو یہ دکھانا ہے کہ ہندوؤں میں عقیدہ یوگان کا دستور کس جگ میں تھا اور کس جگ میں نہیں ہے۔ مہابھارت ہندوؤں میں سب سے بڑی تاریخ اور سب زیادہ معتبر کتاب ہے۔ یہ دو اپر کے اخیر میں لکھی گئی ہے اور تذکرہ تہذیب اور تہذیب کی باتیں بھی اس میں بیان کی گئی ہیں۔

میاں جی اپنی کتاب مہابھارت میں ازدواج کے متعلق قدیم رسم کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ست جگ کے آغاز میں عورتوں اور مردوں کا تعلق مثل بہائم کے تھا۔ جب زمانہ نے ترقی کی اور خود غرضی و خود داری ساتھ ساتھ چلی۔ مسائل ملش میں

دقتیں پیدا ہوئیں تو ضرورت اس امر کی ہوئی کہ اولاد کی پرورش کا بار باپ ڈالا جائے اور اُسی وقت سے یہ خیال پیدا ہوا کہ جب تعلق بہ بستر کی کے ساتھ اولاد کی پرورش کا بار لینا باپ کو مرکزِ خاطر نہ ہو تو وہ زمانہ ہے اور ناجائز ہے۔ ابتدائی زمانہ تھا اور ابتدائی قانون تھا ایسے ایک مرد کے بعد دوسرے مرد سے تعلق پیدا کرنے کے درمیان میں صرف ایک مہینہ کا اختلاف عورت کے حاملہ یا نہ حاملہ ہونے کی جانچ کے لیے کرنا ہوتا تھا آخرست جب تک اسی قدر زمانہ ترقی کر چکا تھا۔ تریاؤ دار پر میں شادی بیاہ کے قانون میں کچھ کچھ اور ترقی ہوئی۔ لیکن اس بار سے میں ہندوؤں کا قانون کبھی سخت نہیں ہوا۔ وہ فطری جذبات کا بہت بڑا احترام کرتے تھے۔ مثلاً دوا پر میں مصابحات کے پانچ ہیرو سبکو پاؤں دے دیتے ہیں پانچ مختلف باب سے تھے۔

آخر دوا پر میں ایک رشی سویت کیتو گڑ سے۔ یہ اُس زمانہ میں تھے جب ہندوؤں کی تہذیب اعلیٰ درجہ کو پہنچ گئی تھی۔ کم سن میں وہ اپنے باپ سے پڑھ رہے تھے کہ سامنے سے ایک غیر برہمن آیا اور وہ انکی والدہ کو تھلیہ میں لے گیا۔ رشی جی نے اپنے باپ سے اس مداخلت بیجا پر اپنی ناخوشی ظاہر کی۔ لیکن باپ نے اس وقت کے موجود قانون پر نظر ڈال کر بیٹے کو سمجھایا کہ یہ بات ابتدا سے زمانہ سے چلی آتی ہے اور یہی مناسب بھی ہے اور گویا زبان حال سے یہ کہا کہ فطرتی جوش کا روکنا انسانی قوت سے باہر ہے جیسا کہ سنو جی نے فرمایا ہے۔ سویت کیتو نے باپ کی توجیہ پسند نہیں کی۔ اور اُسی وقت انھوں نے فلم اٹھا کر یہ قانون بنایا کہ اپنے مرد کے بیٹے دوسرے مرد سے تعلق پیدا کرنا مجھزار پانا ہے اور اسکی سزا وہ قرار پاتی ہے جو اسقاطِ محل کی ہے تمام قوم نے اسکو پسند کیا اور اسوقت سے زنا کاری بہت زیادہ معیوب سمجھ گئی لیکن اسوقت

تک ہندوؤں کو کہیں سے یہ خیال بھی نہیں گزرتا تھا کہ عقد بیوگان نامناسب ہے
چنانچہ ارجن نے ناگ کُتیا کے ساتھ اُسوقت بیاہ کیا تھا جب پہلے شوہر سے
دس برس کا لڑکا اُسکے پاس تھا۔

دوا پر کے آخر تک مینی بیدون کی اعلیٰ ترنی تک کہیں بھی عقد بیوگان کی نفی
نہ تھی اور نہ قوم کچھ بھی اس سے آگاہ تھی۔

ہم یہاں پر یہ کہنا مناسب سمجھتے ہیں کہ ہندو عقن قابلِ سند صرف اٹھارہ ہیں۔
مٹو۔ اترے۔ مہنتو۔ ہاریت۔ جاگتھ۔ ولسن۔ اگلٹ۔ جم۔ ایست۔
کاتیا۔ پرہسپتی۔ پاراشر۔ بیاتل۔ سکھ۔ دلیکٹ۔ دکن۔ گوم۔ ساتاپ۔
بیشٹ۔

یہ سلسلہ ہے کہ سوائے ان اٹھارہ کے دوسرا کوئی ہندو عقن قابلِ وقت
نہیں ہے۔ اور یہ بھی سلسلہ ہے کہ ان لوگوں نے بجائے عافت کرنے کے من
و مرتج لفظوں میں بدھو بواہ کی ہدایت کی ہے۔ چنانچہ بارہ مرتے لکھا گیا ہے
جو مجموعہ قانون بنایا ہے اُسکا نام پاراسرگتا ہے اس میں لکھا ہے کہ بائچ حالتوں
میں عورتوں کو دوسرا شوہر کرنا جائز ہے۔ (۱) شوہر کی مفقود الخبری۔ (۲) شوہر کے غلط
دینے پر۔ (۳) شوہر کی وفات پر۔ (۴) شوہر کے نامزد ہو جانے پر۔ (۵) شوہر کے ترک
نہیب کرنے پر۔ پھر لکھا ہے کہ شوہر کی مفقود الخبری کی حالت میں اولاد دالی بہت ہی
آٹھ سال تک سابق شوہر کا انتظار کرے اور بے اولاد دالی چار سال تک انتظار کرے
اسی طرح چھتری کی عورت کو چھ برس اور تین برس کا دن دیا گیا ہے اور دیش کے چار
برس اور دو برس۔ شوہر کے لیے کوئی ایام مین نہیں ہیں۔ مفقود الخبری کے وجہ

چاہے دوسرا بیاہ کرے۔ ناظرین کے اطمینان کے لیے تھوڑی سے عبارت اصل کتاب سے نقل کی جاتی ہے۔

नष्टमृते प्रहजिते लीवे च पतिते पतौ ॥ १०१ ॥ १०१

पञ्च द्वापतसु नारिराणां पतिरन्यो विधीयते ॥

अष्टौ वर्षा एव ये द्वे त ब्राह्मणी प्रोचितं पतिम् ॥

अप्रसूतानु च त्वारि परतोऽन्य समाश्रयेत् ॥

اب بیان یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہندوؤں کی ترقی کے زمانہ میں یہ حالت تھی تو اب عقد بیوگان کیوں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے سمجھانے کے لیے مسلمانوں سے زیادہ دوسری تمثیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان کے قرآن میں حکم ہے "وانکوا لایا ما نکم" خود محمد صاحب نے سوائے ایک بی بی کے اور تمام بیوؤں سے عقد کیے۔ اپنے اپنی لڑکیوں کے بھی عقد کر رکھے۔ تمام صحابہ کرام میں بھی ایسا ہی رواج تھا۔ باوجود اس کے اس زمانہ کے مسلمان ہند اور وہ بھی عام مسلمان بنین خاص خاص لوگ جو اپنے کو پیغمبر اور مصیبت پریمبر کی نسل میں بتاتے ہیں عقد بیوگان معیوب جانتے ہیں۔ اسی طرح جب ہندوؤں کے تنزل کا زمانہ آیا تو انھوں نے ترقی کی بہت سی باتیں چھوڑ دیں۔ منجملہ ان کے عورتوں کے حقوق سے بھی وہ بے پروا ہو گئے۔ دختر کشی کی رسم انہیں جاری ہوئی۔ زندہ عورت اپنے متوفی شوہر کی لاش کے ساتھ جلنے لگی۔ عقد بیوگان بالکل سدود ہو گیا۔

اسی مقام پر ہم ایک تاریخی واقعہ بھی لکھتے ہیں کہ عقد بیوگان کی مخالفت کیونکر شروع ہوئی۔ کلچر میں ایک رشی (لیکن کوئی ٹیبے نامی رشی نہیں) تھے جنکی

آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ مزاج کے کڑے تھے اور کامل لوجود تھے۔ انکی بی بی ان سے سخت متنفر تھی۔ ایک روز دریا کے کنارے وہ نہاتے ہوئے بہ گئے۔ انکو خیال گرا کر اکبری نے بہا دیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرے بعد دوسرے سے وہ اپنا لطف قائم کرے گی۔ اتفاق سے وہ کہیں آگے چل کر دریا سے نکلے اور کسی بڑے راجہ کے دربار میں رسوخ پا گئے۔ وہاں انھوں نے یہ قانون جاری کیا کہ کسی حالت میں بوگان کا عقد نہ ہوتا کہ وہ اپنے شوہر دن کو ہر حالت میں بختم سمجھا کوں۔ قومی خیالات بھی بدل رہے تھے۔ رشی جی کا بچن سہارا ہو گیا۔

مسلمانوں نے بہت کم دخل ہندوؤں کے رسم و رواج میں دیا۔ اور نہ ہندوؤں نے کوئی اخلاقی بات مسلمانوں سے سیکھنا چاہی۔ بلکہ خود اپنے بڑے رسم و رواج میں انھوں نے مسلمانوں کو پابند کر لیا۔ جلال الدین اکبر نے خود نیم ہندو ہو کر ہندوؤں کی رسم میں بہت کچھ دخل دینا چاہا تھا۔ عقد بوگان کو اسنے جاری کرنا چاہا تھا۔ وہ کچھ کلہا پاب بھی ہو چلا تھا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد پھر دوسرے بادشاہوں نے ادھر توجہ نہ کی۔

اب ہم بیان یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ انگلش گورنمنٹ نے ہندوؤں کی ناجائز رسم و رواج کی کمان تک اصلاح کی۔

زندہ عورت کا ستونی شوہر دن کے ساتھ جل جانا اور زندہ لڑکیوں کا دریا سے گنگ کی نذر کرنا مسلمانوں میں موقوف کیا گیا۔

غلامی کا دستور ہندوستان میں بہت بڑا تھا۔ خریداری کے ذریعہ سے ایک شخص دوسرے شخص کو اپنے مویشی میں شمار کرتا تھا۔ اور کبھی سرقہ بالجبر اور سرقہ مخفی کے ذریعہ

سے بھی غلام حاصل کئے جاتے تھے۔ ۱۹۳۷ء میں گورنمنٹ نے اسکو موقوف کر دیا۔ اور اسکے ساتھ ہی غلامی کے منعلق جتنے شائستری احکام تھے سب تفویم پاریمینہ ہو گئے۔

جو کوئی بیوہ عورت کے ساتھ با کسی غیر برادری کی عورت کے ساتھ بیاہ کرے اور جائز تعلق کی حالت میں اولاد پیدا ہو تو گو وہ ہندو لاکے مطابق اولاد صحیح النسب نہ ہو لیکن گورنمنٹ نے لارڈ میو کے وقت میں برہمن سماج کی تحریک پر یہ قانون پاس کیا کہ ایسی اولاد واسطے اغراض وراثت کے اولاد صحیح النسب سمجھی جائے گی۔

دفتر کشی کے اسناد کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بہت کچھ علی کار ردائی کی گئی ہے اور خاص ایکٹ پاس کیا گیا۔

۱۹۵۵ء میں یہ قرار پایا کہ کوئی شخص تبدیل مذہب کی وجہ سے اس وراثت سے محروم نہ ہو گا جو مذہب تبدیل کرنے کی حالت میں اسکو پہنچتی تھی۔

ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ ہند کے اختیار میں جو فارم ہے وہ اس سے غافل نہیں ہے۔ لیکن لوگ اپنی بیوہ لڑکیوں کو نہ بیاہیں اور ایسا کرنا محبوب سمجھیں تو ظاہر ہے کہ یہ بات گورنمنٹ کے کرنے کی نہیں ہے۔ قوم کے پیشواؤں کے کرنے کی ہے۔

گورنمنٹ اور رعایا کا عجب تعلق ہے۔ جیسی رعایا ویسی ہی گورنمنٹ۔ مذہب رعایا کی مذہب گورنمنٹ۔ غیر مذہب رعایا کی غیر مذہب گورنمنٹ۔ رعایا سخت فزاج اور چال ہے تو گورنمنٹ کے لیے بھی سخت فزاجی اور چالالت لازم ہے۔ رعایا نجیبہ ہو تو گورنمنٹ کی بھی نجیبہ یعنی جو اس اعتبار سے اگر لکھا جائے کہ ہندوستان میں بہت سی جہاں میں ایسی ہی حالت کی

گورنمنٹ متوجہ نہیں ہو اور ایسے مسہلین نقص ہے تو یہ کتنا ایک حد تک مناسب ہو سکتا ہے۔ لیکن انصاف سے دیکھا جائے تو گورنمنٹ بالکل بے قصور ہے۔ اس زمانہ کا دستور جہان داری پنجابی قسم کا نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ ایک محکمہ قائم کرے۔ حلقہ بندی کے ذریعہ سے قومی نظام کی مجلسین قائم ہوں تو یہ انوکھا دستور تمام مذاہب گورنمنٹ کے خلاف ہی نہیں ہوگا بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے عوام میں ناراضی پھیلنے کا سبب ہوگا۔ گورنمنٹ جو کچھ کر سکتی تھی اُسے کر دیا۔ اس سے زیادہ اصلاح اُسکے اختیار سے باہر ہے۔

عام تعلیم کا سلسلہ قائم کر دیا گیا ہے۔ لوگ بڑھ کر نکلتے ہیں۔ تمام دنیا کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ قانون قدرت اور نظام عالم کی ماہیت اور اسرار کم و بیش دریافت کرتے ہیں۔ آزادی اسی نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ حیا کو بڑا جانتے ہیں۔ قوموں کے تنزل اور زرقی کے اسباب سے واقف ہوتے ہیں۔ جب ایسے لوگوں کے پیدا کرنے کا بند و بست گورنمنٹ نے کر دیا تو وہ اپنی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب مذہبی علم اور ذی عقل باشندے اپنی تمدنی حالت کی اصلاح کی طرف خود مائل ہوں اور سمجھیں کہ گورنمنٹ نے اُنکو ایسے تعلیم نہیں دی ہے کہ وہ دانشمند ہو کر بے دانشوں کو نہ سمجھائیں۔ قومی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ قانون قدرت کے اغراض کو نہ سوچیں۔

گورنمنٹ تعلیم میں بے انتہاء روپیہ صرف ایسے خرچ کرتی ہے کہ قومی اصلاح ہو رعایا کی اخلاقی حالتیں درست ہوں۔ ایک ذی علم ہزار دن لاکھوں جاہلون کا فارم کر سکتا ہے۔ جو کوئی گھر بڑھ کر اور اعلیٰ تعلیم سے بہرہ یاب ہو کر عوام کی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور خادم میں سی کرنے سے گریز کرتا ہے تو وہ بالکل گورنمنٹ کے منشاء اور گورنمنٹ کی اس دین کے خلاف کرتا ہے اور قوم کے حقوق ادا کرنے میں بھت پہلو تھی

کرتا ہے۔ غرضکہ الزام انھیں پر ہے جو کچھ کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے۔

فصل چہل و سوم

امعات مہنیں۔ ازواج مطہرات رسول

آنحضرتؐ نے سب کے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ سے بیاہ کیا۔ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابوہالہ بن اش سے ہوئی تھی انکے مرنے پر دوسرا بیاہ عقیق بن عابد سے ہوا پہلی شادی سے دو بیٹے پیدا ہوئے ابوہالہ دونوں زندہ تھے اور دونوں آنحضرتؐ پر ایمان لائے تھے۔ دوسرے خاندان سے ایک بیٹی تھیں وہ بھی مہند کے نام سے مشہور تھیں۔ تیسرا نکاح انکا چالیس برس کی عمر میں آنحضرتؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا انھیں کے بطن سے حضرت فاطمہؑ پیدا ہوئیں اور حضرت فاطمہؑ کی اولاد سیدہ کمپی جاتی ہے اور غالباً اور ولکیر کن سلسلہ اولاد قائم نہ ہوا۔ مہندوستان میں جو قبائلی شریف ہیں وہ اتنا ہی عقد جوگان کو مسیوب جانتا ہے۔ عقد جوگان کو سادات اپنی ہتک سمجھتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اگر انکی دادی حضرت خدیجہؑ اپنا تیسرا نکاح نہ کرتیں تو زمانہ ان سادات سے خالی رہتا جو اپنے وقت میں فخر و زکاوت تھے اور اب بھی وہ سادات فخر زمانہ سمجھے جاتے ہیں جو احکام شرع کے عامل باعمل ہیں۔ یہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت خدیجہؑ نسل قریش سے تھیں۔ تمولی۔ عقل اور خوش اخلاقی کی وجہ سے ایام جاہلیت میں بھی مکہ کی تمام عورتوں میں ممتاز تھیں اور طاہرہ انکا لقب تھا۔

حضرت سوۃ قریش کی نسل سے تھیں۔ پہلا نکاح انکا سکوان ابن عمر سے ہوا تھا اور دوسرا نکاح آنحضرتؐ سے ہوا۔ پہلے نکاح سے عبدالرحمن صحابی تھے جو کسی دلالی میں غمبخت تھے حضرت خفصہؑ حضرت عمر فاروقؓ کی بیٹی پہلے خنیس سے بیاہی تھیں حضرت خنیس

بدری صحابی تھے اُنکے مرنے پر حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ سے حضرت حفصہؓ کو بلا ہنسنا چاہا۔ حضرت عثمانؓ نے کہا: ”اچھا میں غور کر کے جواب دوں گا۔“ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں کہ اپنی شادی نہ کروں۔ پھر حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے درخواست کی۔ یہ جھپکے ہوئے ہیں ان ہنسن کچھ بھی نہ کہا۔ حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ مجھے حضرت ابو بکرؓ کا سکوت بڑا معلوم ہوا لیکن جب آنحضرتؐ رسول اللہؐ نے حفصہؓ کا پیغام بھیجا اور میں نے اُنکو آپ سے بیاہ دیا اسوقت معلوم ہوا کہ آنحضرتؐ سرور کائنات حضرت حفصہؓ کا ذکر حضرت ابو بکرؓ سے کر چکے تھے۔ اور یہی وجہ حضرت ابو بکرؓ کے سکوت کی تھی۔

حضرت ام سلمہؓ بھی قریشی النسب تھیں۔ پہلا نکاح انکا عبداللہ ابن عبدالاسد ابن مغیرہ سے ہوا۔ عبداللہ کی کنیت ابو سلمہ تھی۔ یہ بدری صحابی تھے ابو سلمہ کے مرنے پر ام سلمہؓ آنحضرتؐ کی زوجیت میں داخل ہوئیں۔ پہلے شوہر سے دو بیٹے سلمہ اور عمر اور دو بیٹیاں درہ اور زینب پیدا ہوئیں۔ سلمہ کو امامہ بنت امیر حمزہؓ سے آنحضرتؐ نے بیاہا تھا۔ عمر کو حضرت علیؓ کے وقت میں فارس اور بحرین کی حکومت ملی تھی۔

حضرت ام حبیبہؓ سردار مکہ ابو سفیان کی لڑکی تھیں۔ یہ اپنے خاوند عبید اللہ بن حبش کے ساتھ حبش کو ہجرت کر گئیں۔ وہاں عبید اللہ کے مرنے پر تنہا رہ گئیں۔ عمر ابن عیسہ غمیری کو بھیج کر آپؐ نے سہاشی بادشاہ حبش کو اپنا وکیل کیا اور اُس نے آنحضرتؐ کے ساتھ ام حبیبہؓ کا عقد کیا اور اُنکو آنحضرتؐ کے پاس مدینہ بھیج دیا۔

حضرت زینب بنت جحشؓ پہلے زید بن حارثہ کے عقد میں تھیں۔ زید نے طلاق

دی۔ آپؐ آنحضرتؐ نے خواستگاری کی اور زیدؓ کی کو چننا مبرا یا اسوقت تک آیۃ اللہؐ

مذہب کرنا چاہیے کہ زندگی حالت چیدانہ ہو۔ یا یہ کہ زنا سے انسان کی عقلی طور پر بچنا آسان قرار دینے کے جتنے وسائل تھے، انکا نکاح۔ طلاق۔ خلع وغیرہ مسائل متعلقہ زنا شوقی میں لحاظ رکھا گیا۔ اب ان سیدھی سیدھی پاک باقون کو اپنی مجالت سے کوئی تماشہ بنائے تو یہ مرض لاعلاج ہے۔ (دیکھو زنا کاری فصل بہت دوم)

حضرت زید اور حضرت زینب کے معاملات میں بہت کچھ شرعی تعلیم کی گئی ہے۔ سوا زید کے اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے حضرت زید ایک شریف عرب کے رطب کے تھے۔ ایک ظالم کسی طرح انکو پکڑے گیا تھا۔ پیغمبر خدا کے ہاتھ یہ غلام ہو کر بکے۔ جب انکے باپ کو خبر ہوئی تو وہ لینے آئے۔ پیغمبر نے آزاد کر دیا۔ لیکن وہ ایسے مہربان کا ساتھ کب چھوڑتے تھے۔ وہ اپنے گھر نہ گئے اور آزاد ہو کر پیغمبر ہی کے پاس رہنے لگے۔ آنحضرتؐ نے انکو بیٹے کی طرح پالا تھا۔ یہ جوان ہوئے تو جاہل و جاہل اپنی بھوجی زاد بہن زینب کے ساتھ انکو بیاہ دین۔ حضرت زینب اور انکے بھائی عبداللہ نے زید کی سابق غلامی پر نظر کر کے نازل کیا۔ اسوقت یہ آیہ اتری ”کسی مسلمان پر یا عورت کو زینا نہیں ہو کہ جب خدا اور رسولؐ انکے کام میں حکم دیں تو وہ بھراپنی راک کو دخل دیں“ ظاہر ہو کہ اس آیت سے صرف یہ فقہ تھا کہ ایک دوسرے کو صرف خارجی اسباب کی وجہ سے معاملات نکاح میں ذلیل نہ سمجھے۔ حضرت زینب نے بیاہ تو کیا لیکن یہ خیال ل سے نہ گیا کہ غلام کو انھوں نے شوہر بنایا ہے۔ حضرت زید کو حضرت زینب سے ہمیشہ بے لطفی رہی پیغمبر خدا نے سمجھا لیکن اس سے بھی کام نہ لکھا تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دیدی۔ اختلاف مزید کی حالت میں فریقین کے لیے طلاق سے عمدہ کوئی دوسرا چھاپا چارہ کار نہیں ہوتا۔ لیکن ہر کمال

لے ان میں ملاوٹ نہ آدھی اللہ و رسول امر ان کیوں ہم نتیجہ میں ہم

طلاق سے حضرت زینب کچھ ملول ہوئی ہوں۔ انکو یہ خیال ہوا ہو کہ غلام بھی مجھے اپنے قابل نہ سمجھا۔ آنحضرتؐ نے انکی تسکین کے لیے خود اپنی زوجیت میں انکو لینا چاہا۔ اور زیر ہی کی معرفت پیغام نکاح بھی بھیجا۔ حضرت زینب کے پہلے نکاح میں آیت قرآنی نازل ہوئی تھی۔ انھوں نے ایک شان بے اعتنائی سے فرمایا یا افتخاسے فرط غم سے یہ کہہ کہ جیسا خدا حکم دے گا کیا جائے گا۔ کیا عجب کہ حضرت زینب کو بھی پیغمبر خدا کے ساتھ نکاح کرنے میں قرہی مائل تھا جو منافقوں کے دل میں آیت قرآنی اُترنے کے بعد بھی قائم تھا۔ اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب حضرت زینب کا پہلا نکاح وحی سے حضرت زید کے ساتھ ہوا تھا تو وہ دوسرے نکاح کے لیے بھی نص قرآنی کی منتظر تھیں۔ حکم ہوا کہ ”زوجنا کہا“۔ جیسا اوپر پوری آیت پڑھ کر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت زینب کے یہ سمجھنے کو کافی تھا وہ نہایت مسرت سے پیغمبر خدا کی زوجیت میں داخل ہو گئیں لیکن منافقین اس پر بھی ہنستے تھے منافقوں کی شان میں تیسری آیت اس معنوں کی نازل ہوئی کہ محمد کسی کا باپ نہیں ہے یعنی یہ خیال کہ لیا لک کی بیوی سے نکاح بھیجا ہے بالکل غلط ہے یہ سب اہتمام صرف اس لیے تھا کہ امت محمدی کی نکاح کی حقیقت معلوم رہے لیکن افسوس کہ پھر بھی لوگ اسے نہیں سمجھتے۔

حضرت زینب بنت خدیجہ بھی آنحضرتؐ کی ازواج مطہرات سے ہیں۔ پہلے انکی گئی نکاح ہو چکے تھے۔ بعد میں لکھا ہوا کہ آنحضرتؐ کا نکاح اتنے پانچواں تھا۔

حضرت میمونہ کی نسبت بھی مشہور ہے کہ آنحضرتؐ سے انکا تیسرا یا پانچواں نکاح تھا۔

حضرت جویریہؓ جب آنحضرتؐ کے نکاح میں آئیں اس وقت انکا پہلا شوہر مر چکا تھا۔ انھوں نے کئے ساتھ انکا دوسرا نکاح تھا۔

حضرت صفیہؓ کا نکاح آنحضرتؐ کے ساتھ منیہ لڑکا

ایک استراض بچہ خرد پریہ کیا جانا ہر کہ وہ شہوت پرست تھے انکو اتنی بہت سی بیبیوں کی کیا ضرورت تھی۔ شہوت پرست ہونے کی نسبت تو یہ کہنا کافی ہر کہ آپؐ کبھی زنا سے شرم نہ فرماتے ہوئے۔ بچپن میں برس تک آپؐ نے کسی عورت سے قربت نہ کی اور عین شباب کو شترانہی برس کے بڑھون کی طرح کاٹا۔ اسکے بعد شادی بھی کی تو اپنے سے زیادہ سن والی عورت سے کی ۴۵ برس کے بعد آپؐ نے عقد نکاح کرنے شروع کیے۔ مرنے دم سات بیبیان موجود تھیں لیکن ان بیبیوں میں بجز حضرت عائشہؓ کے اور کسی بکری سے آپؐ نے عقد نہیں کیا برابر بیواؤں ہی سے عقد کیا۔ سب سے زیادہ آپؐ عائشہؓ کو چاہتے تھے لیکن ساتھ ہی عدل کا بھی خیال رکھتے تھے۔ ان عورتوں کا بڑھنا گویا حضرت عائشہؓ ایسی بیماری بی بی کی ملاقات میں فرق ڈالنا تھا اور اسلئے یہ قیاس کہ یہ عورتیں لطف بڑھانے کے لیے عقد نکاح میں لائی گئیں بالکل قائم نہیں ہوتا جس فقرہ فافہ سے آپؐ لبر کرتے تھے وہ اظہر من الشمس ہوتا پکی زوجات کے گھر درست تھے نہ آپؐ کے پاس کوئی اور سامان عیش و نشاط کا تھا۔ کیا شہوت پرستی کے یہی نشان ہیں کہ سن ہو اٹھ گھر میں بند کر کے اُنکے ساتھ چٹائی چڑھے کی کھال پر سویا جائے اور فقرہ فافہ سے لبر کی جائے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہر کہ بھرا اتنی بہت سی بیبیوں کے بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسکا جواب تھوڑے عور کے بعد بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔ آنحضرتؐ قانون ربانی جاری کرنے آئے تھے۔ قرآن تو گویا ایک اصول کی کتاب ہے۔ فقہ کے مسئلے حدیث کو قرآن کے ساتھ ملکر پیدا کیے گئے ہیں۔ حدیث نقل کرنے کے ذریعے تھے اصحاب۔ غیر عورتوں سے محبت رکھنا مناسب نہ تھی اور جو باتیں فقہ کی عورتوں کے متعلق ہیں وہ مردوں کے ساتھ

بیان کرنے کی نین تھیں اور نہ مردوں کے پوچھنے کی تھیں یہی باعث تھا کہ اتنی بہت سی عورتیں آنحضرتؐ کے پاس تھیں جنکی بددلت آج حیض۔ نفاس۔ طہارت وغیرہ کے مسئلے اور نیز بہت سی مفید باتیں ازواجِ مطہرات سے دوسری مسلمان عورتوں کو معلوم ہوئیں اور پھر انکے ذریعہ سے عام مسلمانوں میں پھیلیں۔ ایک یہ غرض بھی تھی کہ لوگ بیواؤں سے عقد نکاح سمجھیں بکر کے ساتھ نکاح کرنا ہر زمانہ میں انسانی طبیعت کا مقتضار ہے یہی پیغمبر خداؐ نے چاہا کہ لوگوں میں بیواؤں کے عقد نکاح کی سحر لہری اپنے فعل سے پیدا کریں۔ باوجود اسکے آنحضرتؐ کے بعد ہی ایران میں ورنہ بیوہ کن اگر چہ حور بہت کا عقولہ جاری ہوا۔ اور پھر ہندوستان میں اگر بیواؤں سے عقد کرنا بند ہی ہو گیا۔ اگرچہ پیغمبر صاحب کی سنت سنوئی تو شاید شرعی تحریم بھی قائم کر لی جاتی غلط مشہور ہے کہ ہند کے مسلمان اپنی بیوہ ہنوں اور بیوہ لڑکیوں کا عقد نہیں کرتے وہ خوشی سے کہیں لیکن کوئی منظور بھی کرے کہا ہی دہی کرتے پھر بن خدنگاروں کے سر منڈ دین بیچارے کیا کریں؟ بیواؤں کے ساتھ شادی کرنے میں تو لوگ خود رکھتے ہیں اور مشہور یہ کر رکھا ہے کہ بیوہ لڑکیوں کے ساتھ بیاہنے پر انکے اولیاء رضی نہیں ہوتے چھوٹی چھوٹی حیثیت کے آدمی بھی اپنے لیے بکر ہی تلاش کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ شاہ دارین محمد مصطفیٰ کے عقد میں پیغمبر حضرت عائشہؓ کے تمام بیواؤں ہی تھیں ایک ملکی مصلحت بھی ان بیاہوں میں شامل تھی وہ یہ کہ مختلف قبیلوں میں شادی کرنے سے آنحضرتؐ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے جان نثاروں کا گرد و بڑھ جا بیگا۔ اُس وقت کے دستور کے مطابق ایسا خیال ایک ملکی مسئلہ تھا اور بڑے مصالح پر مبنی تھا۔

فصل چہل و چہارم

عدالتی کارروائی

(عہدہ قضا)

مسلم نون میں شروع شروع عہدہ قضا خدائے تعالیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد خلفاء اور بعد دینی امور دنیاوی احکام برابری تعلیم کرتے تھے۔ نماز پڑھاتے تھے۔ بیت المال کی حفاظت کرتے تھے۔ احکام شرع بتاتے تھے ان کے اجرا اور نفاذ کے نگران رہتے تھے۔ قوتِ احکام بھی صادر کرتے تھے غرض کہ بہت کچھ کرتے تھے۔ بنو امیہ کے زمانہ میں بطریقہ بدولہ کچھ تو خلیفہ وقت کی عہدیم الفرستی (دوہ کسی سبب سے موباعث ہوئی اور کچھ عوام کا خیال خلفاء وقت کی نسبت ایسا ہوا کہ وہ تمام امور میں خود کو مددِ اللہ مام رکھنا خلاف مصلحت سمجھے جدا جدا عہدہ قائم ہونے لگے تو عدالتی کارروائی کے لیے قاضی القضاہ اور ان کے ماتحت قاضیوں کا تقرر ہوا اور قاضی کی مدد کے لیے مفتی مقرر کیے گئے ایسا کہ اب یورپ میں ججوں کے ساتھ اسسٹنٹ اور جوری کام کرنے میں بنو عباس کے عہد میں بھی یہی قاعدہ جاری رہا۔ علوم سے قاضیوں کو زیادہ تعلق رہتا ہے اور انسان سب برابر نہیں ہوتے اس لیے قاضیوں کی عیب جوئی کے اشارات شروع ہی سے قصہ کہانیوں کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں مگر سچ یہ ہے کہ اسلام کے زمانہ میں قاضیوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط کی جاتی تھی۔ محض فضیلت کی نگاہ سے بندھا یا کوئی امتحان پاس کر لینا اس عہدہ کا مستحق نہیں ٹھہراتا تھا۔ اس عہدہ کے لیے بہت سی شرطیں تھیں جو قاضیوں کے تقرر کے وقت ملحوظ رکھی جاتی تھیں۔ فقہ کی ایک چھوٹی سی کتاب کتب کی عبارت کا ترجمہ ہے "چاہیے کہ قاضی بد مزاج نہ ہو۔ سنگدل نہ ہو۔ رشک اور دشمنی کرنے والا نہ ہو۔"

قاضی ایسا شخص ہونا چاہیے جسکی پرہیزگاری عقل صلاح سمجھ۔ حدیث دانی اور صحابہؓ کے قول اور شریعت کی راہوں کے عالم ہونے پر اعتماد ہو..... مفتی کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے..... کوئی شخص قاضی کو ہر بھیجے تو قاضی اسے دہس کرے.... دعوت بھی قاضی کسی کی قبول نہ کرے خصوصاً وہ جو صرف قاضی ہی کی دعوت ہو، قاضی کی تہذیب اور خلق کی نسبت محکوم پر ناز جنازہ اور عیادت مرہض کے لیے قاضی کو جانا چاہیے۔ مدعی اور مدعی علیہ دونوں کو قاضی برابر بیٹھائے اور دونوں کی طرف برابر توجہ کرے اور ایک سے کان میں بات نہ کرے اور نہ اشارہ سے کچھ کہے۔ نہ کسی کو انہیں سے محبت سکھائے اور نہ کسی کو مدعو کرے۔ نہ کسی سے ہنسی کرے اور نہ گواہ کو گواہی دینے کا طریقہ سکھائے۔

قاضیوں کا انتخاب شروع شروع بڑے اہتمام سے کیا جاتا تھا۔ مشہور ہو کہ اخیر زمانہ بنو امیہ میں امام محمد ابن مالکؒ اور شروع زمانہ بنو عباس میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ عہد قضا کے نامتصور کرنے سے سورہ عتاب مطاعنی ہوئے تھے۔ ممکن ہو کہ سلطان وقت کو محض انکی قیادت قاضی کی وجہ سے انکا قاضی القضاۃ مقرر کرنا مناسب معلوم ہوا ہو اور یہ بھی ممکن ہو کہ ملکی مصالح مقتضی ہوئے ہوں کہ ایک با اثر شخص کو ملازمت میں داخل ہو جانا استحکام سلطنت کا باعث ہوگا۔ ان بزرگان دین کے انکار کی وجہ یہ مشہور ہے کہ اتنا بڑا بابرین انھوں نے پسند نہ کیا لیکن ممکن ہو کہ یہ وجہ نہ ہو جو بار خیر خدا اور خلفاء راشدین نے اٹھایا اسکے اٹھانے کی عزت سے گریز کرنا اعلیٰ درجہ کی حب وطنی کے خلاف نہین تو اسکے موافق بھی نہین ہو۔ میری سمجھ میں انکار کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہو کہ دربار خلافت سلاطین عجم کا رنگ پکڑتا تھا ان شیخ مساک سلاطین نے خلاف دانش تصور کیا کہ سلطان وقت کے ملازم ہو کر اسکے جائز اور ناجائز احکام کی پیروی سے اپنی درع میں فرق ڈالیں یا اُن سے روگردانی کر کے خود کو مدعی علیہ قضا کی طرف

جس طرح ہندوستان کے فاتحین اعلیٰ درجہ کے اوصاف ساتھ نہیں لانے اسی طرح
 بیان کے قاضی اور مفتی بھی اعلیٰ درجہ کے اوصاف سے مستحق نہیں تھے وجہ یہ تھی کہ عربوں
 کی سلطنت یورپ اور افریقہ و ایشیا میں نافذ ہونے کے بعد بیان اسلام ہو چکا۔ اور ہم نے بار بار
 ثابت کیا ہے کہ اسلام کی حالت اپنی عجائبات کے ساتھ اسی وقت تک نمود قدرت تھی
 جب تک وہ عربی اہل خلفاء کی حمایت میں تھا۔ ہم کیا تمام یورپین مورخ بھی اسے رکھتے ہیں
 اور اس بارہ میں قیرون ہی کی اسے زائد مستند ہو سکتی ہے۔ فاتحان ہندوستان کی کیا
 حالت تھی اُسکے لیے ہند اور اہل اسلام فصل ۲ پڑھیے لیکن فاتحین ہند سے قاضی
 سب نسبتاً اچھے تھے اور اسکی وجہ یہ تھی کہ وہ برابر قریشی اہل النسل علماء سے منتخب کیے جاتے تھے
 قرآن و حدیث پڑھنے سے ایک خاص صلاحیت انہیں پیدا ہو جاتی تھی۔ فوجی مالی اہلی خدمتیں
 ترک کرنا اور غل انجام دیتے تھے ہندو بھی ان خدمتوں پر مامور ہوتے تھے لیکن قاضیوں اور مفتیوں
 کا گروہ زائد تر مسلمان اور وہ بھی عرب یا عربی اہل النسل صحابی مسلمانوں سے منتخب کیا جاتا تھا وہ لوگ
 ہندوستان میں اسی طرح آتے تھے جس طرح اب سولہیں انگلینڈ سے آتے ہیں فرق اتنا ہے
 کہ یہ امتحان پاس کر کے اور تقرری کا پر دانہ لیکر چلتے ہیں اور وہ علم دہن دار قومی امتیاز کے بھرپور
 پر چلتے تھے اور آنے کے ساتھ ہی خدمتوں پر مامور ہو جاتے تھے۔ ابن بطوطہ کے سفر نامہ پر
 سے ظاہر ہے کہ ہندوستان کے دربار شاہی میں کس درجہ اسکی آؤ بگت ہوئی تھی اور بہرہ برابہ
 حودہ قاضی القضاۃ اسے دیا گیا تھا تاریخ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ محمد غلق نے خلیفہ بغداد سے جو فتوے
 ترکوں کے ہاتھ میں شاہ طبرج سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا خطاب درند سلطنت نہایت
 شرق سے حاصل کی ہندوستان میں جتنے گھر پڑانے قاضیوں کے ہیں اکثر انہیں عربی اہل النسل
 ہیں اور جتنے عربی اہل خانہ ان ہندوستان کے مختلف حصوں میں آباد ہیں انکو کم و بیش حکیت

زمین بھی شاہوں نے عطا کی تھی اور ایسے اکثر حصہ ہند میں لکھنوں سے الگ اوداکو تعمیر کرنے
ہیں انھیں اور پرچھا کر کے میرا خیال ہے کہ عربی النسل علما کو شاہان ہند مختلف حصہ ہند میں
آباد کرتے تھے جاگیریں دیتے تھے عہد سے عطا کرتے تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ اسلامی تہذیب
انکے ذریعہ سے پھیلے گی اور شریعہ اسلام سے یہ لوگوں کو واقف کریں گے اور کیا حد تک
اس میں کامیابی بھی ہوئی۔ کیونکہ گئی گزری حالت میں ہی ہندوستان کی عدالتوں کا اتنا نام اور
صیغہ جات کے اغلاط سے نسبتاً اچھا تھا قاضیوں اور مفتیوں نے ان فتاویٰ سے جو
انکے بہت پہلے مدون ہو چکے تھے علانیہ طور پر کبھی گریز نہیں کیا اور علانیہ طور پر
احکام فقہ کو جس حد تک۔ اس میں پہلے ترقی ہو چکی تھی دستور قائم رکھا زمانہ اغلاط میں اس سے
زائد اور کیا امید ہو سکتی تھی۔ چار بیان کے ثبوت میں قریش گو غنیمت کا طرز عمل پس کیا
جاسکتا ہے کہ ہندوستان کی عنان حکومت ہاتھ میں لینے کے بعد امتداد۔ اس سے
نظامت میں مداخلت پسند نہیں کی۔ تمام صیغوں کے انتظام درست کرنے کے بعد اخیر
ادھر توجہ کی صنعت سلطنت غلبہ کے باعث جسے اعراس میں آئیں مسکے کم خطرات ہی
صیغہ سمجھا گیا اور ایک طبیب حاذق کے طور پر تمام دیگر اعراس کے رفع کرنے کے بعد اسٹانڈرڈ اپنی
نے ادھر توجہ کی۔

(دولہ المیر)

قید کی سزا دینا بانی رہنے پر مسلمان بھی مہینے تھے اور مٹا دینا ثابت ہو پروردگار بھی کرتے تھے
لیکن شریعہ کے زرخیز ہر معجل یا غفلت کے مواخذہ میں جو کوئی قید ہوتا تھا اس کی عدالت کی سزا
کی مانع نہیں ہوتی تھی۔ گو بانادار کے لیے فرض لینا ہر معجل مقرر کر کے کسی عورت کو دھرم
مانادار کی حالت میں کسی کا قصاص نہ دیا گیا۔ مگر ہندو کی عورت کا قصاص نہ دیا گیا۔

قانون اسی وقت مناسب تھا جب کل احکام شرع زیر عمل تھے سودی ہوا بربند تھا فرض سہم سے لوگوں کی ضرورتیں رفع ہوتی تھیں خرید و فروخت زاید تر نقد ہوا کرتی تھی۔ اب کہ تمام تجارت ایک قسم کی قلابازی ہو رہی ہو نہایت ہی نیک نیتی سے روزگار کیا جائے جب بھی دیوالہ نکل جاتا ہو قید کی سزا ندادا رہ دیوں کو دنیا مناسبت ہو گا۔ دیکھیے زنا کاری، فصل ۲۲ جہین ثابت کیا گیا؟ اگر احکام شرع اس وقت بنی نوع انسانی کے مہذب کرنے والے ہو سکتے ہیں جب پندرہ پورا پورا عمل کیا جائے۔ آدمیت تر آدمیتیں بچا سے نفع کے فرسہ پہنچا نا ہے۔

(پنجابیت)

پنجابیت کے قاعدہ مسلمانوں میں ایسے ہی تھے جیسے کہ اب ہندوستان میں۔ اس کے ہیں متجہمین اپنی نزاع کے فیصلہ کے لیے جب کسی کو منتخب کرتے تھے تو حکام عدالت پر اسے ترجیح دیجاتی تھی

فصل چہل و پنجم

شہادت

شہادت کا قانون بھی مسلمانوں میں مثل در قوانین کے بہت ہی زائد مکمل ہو معاملات کی سادگی اور استنبازی اور قوم کی ہمدانگی اور عالی حوصلگی کے اصول پر اس کے مسائل متفرع ہیں مسلمانوں پر یہ طریقہ نہیں ہے کہ فریقین کے گواہ گزین اور پھر عدالت خود کرے کہ کن کے گواہ سچے ہیں نہایت تیرا ظاہر ہو کہ وہ میں سے ایک یقیناً دروغ خلیفہ کرنا ہو اور عدالت مجبور ہے کہ جوٹے کا کچھ نہیں کر سکتی اور دوسرے دوسرے عوام میں دروغ خلیفہ ترقی کرتی ہے۔

باب چہم میں گواہوں کی تعداد اور ان کے متعلق احکام پورے طور سے بیان ہو چکے ہیں۔ یہ انسانی کے معاملات ان کے لیے بہت مختلف صورتیں ہیں مختلف اہل ان کے لیے مختلف طریقے۔ یہ کہ وہ یہ سے قائم ہوئے ہیں گواہوں کی تعداد جہین کو دی گئی ہو۔ شہادت کو سکھ دینا چاہیے

بادیا گیا ہر مختلف معاملات کے لیے مختلف طریقے جو سب حلال تھے قائم ہو گئے مین فقہ کی کتاب سامنے رکھ کر تمام صورتوں کا ایک حلیہ لکھنا جہاں کے ذہنی عدالت قائم کی جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سے اجماعی صورت نوع انسانی کی حاجت باری کے لیے جہاں تکالہ سکون صحت سے تعلق ہے پیدا نہیں ہو سکتی تمام صورتوں کا بیان کرنا مضمون کی طوالت کا باعث ہوگا ایک شیعہ کی بیان کرنے سے سمجھ میں آجائے تاکہ کیسی شہری حالت مسائل شرعیہ کی ہے۔

(شعبہ)

مسئلہ شرع یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا مکان فروخت کرے تو مکان کے شریک یا پڑوسی کو یا اس شخص کو جو اس زمین شریک ہو جو مکان مہربہ تک جاتی ہو یہ حق ہوتا ہے کہ جتنا روپیہ شری نے دیا ہے اتنا ہی دیکر خود وہ مکان لے لے اس حق کو حق شعبہ کہتے ہیں پیغمبر خدا کی حدیث سے یہ حق مسلمانوں میں قائم ہوا۔ غلام ہر کوئی تکینہ اور صفائی سے اس حق کا نفاذ کیا جائے تو بے انتہا آسائش کے ذریعہ اس سے تمدنی حالت میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ قانون اسلام کی خصوصیات سے ہے۔ دنیا میں اور کہیں یہ قانون نہیں تھا اب جہاں ہر مسلمانوں سے مخدوم لیکن اگر بدینتی سے اکل نفاذ کیا جائے تو اس سے زائد تر مفرد آزادی کا روکنے والا کوئی دوسرا قانون نہیں ہو سکتا۔ اب شریعی مضمون بدینتی کی روک تھام کے لیے اسکے متعلق شہادت میں ذرا سختی قائم کی جاوے نہ سختی سب سے خود نہایت سادہ اور سیدھے طریقہ پر بدینتی پر غصہ شیعہ کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ عدالت میں آئے تو حلف سے کہے کہ میری خبر سننے کے ساتھ ہی میں نے اپنی رائے خریداری کی بابت قائم کی تھی اگر کسی وجہ سے خود حلف لینے کے لیے نہ آ سکے تو اسکو گواہوں کے ذریعہ سے یہی ثابت کر سکتا ہے اول رجب تو یہ ہوا اور دوسرا رجب یہ کہ مجھ کو گواہوں سے ثابت کر کے کہ میں نے یہ قائم کر لینے پر وہ کتنی نہیں ہر ابلہ شری کے پاس شریعیہ کے پاس ہو چکا ہے اور اسکا اداوارا گواہوں کے پاس

ظاہر کر دیا۔ یہ سادہ سادہ مسائل ہیں اور ان کا نام طلب مواثبت اور طلب اشتہاد رکھا گیا ہے۔ اب دونوں لفظوں اور ان کے مفہوم کے سمجھنے میں اس قدر غلطیاں ہوئیں کہ ان مسائل کے مصلح نظر انداز ہو گئے اور ان امور کا گواہوں سے کہلانا ایک قسم کی رسم کا ادا کرنا سمجھا گیا اور یہ ظاہر ہے کہ حق شفع سے اگر طلب مواثبت اور طلب اشتہاد نکال ڈالا لیے تو حق شفع بجا سے تمدنی حالت درست کرنے کے اس کا مغرب ثابت ہوتا ہے پڑوسی پورا دام نہیں دیتا اختیار شفع سے ڈرتے ہیں بیچنے والا مبتلا سے عذاب ہے اگر کسی نے دل کرا کر کے خرید بھی لیا تو ایک سال تک وہ اپنی حالت غیر محفوظ پاتا ہے سال بھر میں حالتیں بدل جاتی ہیں ارادوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ سال کے ختم پر ایک ایسے شخص نے دعویٰ شفع کا ارادہ کیا جو شروع سال میں گذر گئی پڑوسر کرتا تھا۔ ہر طاعت خریداری بالکل نہیں رکھتا تھا۔ دیکھیے خریدار کے لیے کتنی بڑی رحمت کا سامنا ہوا۔ غرض کہ عدالتی کارروائیوں میں بھی بڑے بڑے مصالح اور نکات ہیں جن سے وقف ہونے اور اپنے پورے غور کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرع محمدی نے اپنے دونوں میں سب کچھ آسائش و نیکان خدا کو پہنچائی ہے لیکن یہ بھی واضح رہے جیسا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں اور بھر کہتا ہوں کہ شرع محمدی تمام اصول کے ساتھ متعلق کی جائے جب ہی اُممیں آسائش ہے ورنہ نہیں۔ مثلاً اسی مقام پر سمجھیے کہ جہاں شرع محمدی کا مسئلہ شفع رواج ہو کر متعلق کیا جاتا ہے اور طلب مواثبت اور طلب اشتہاد کا خیال نہیں ہوتا وہاں مسئلہ شفع سے تمدنی حالت میں بجا سے بہبودی کے استری پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔

(مفقود الخیر)

مفقود الخیر کی نسبت احکام شرع نہایت اچھے ہیں کہ اس کی جامداد کے انتظام کے لئے ایک مرد فقیر کو مقرر کیا جاتا ہے جو دیکھ کر اس کی نسبت اسے ایک زمانہ میں ایک زندہ مانتے ہیں

زمانہ انتظار حفیون کے نزدیک بیشک بہت زائد ہے جو لمبا اوقات نامناسب وقت کہلاتا ہے لیکن اور ایک کے نزدیک اس سے بہت کم زمانہ رکھا گیا ہے اور اوسط حساب سے کم و بیش وہی ہوتا ہے جو انگریزی قانون میں عین پر لینے آٹھ سال اور بعض ایک نے تو اس سے بھی کم زمانہ رکھا ہے۔ امام مالک نے چار برس کی مدت رکھ کر عورتوں کے حقوق کی نگہداشت کی ہے اور مفقود الخیر کی بی بی کو یہ حق دیا ہے کہ اسکے بعد وہ قاضی سے افتراق کا حکم صادر کرائے۔

باب پنجم

عقاید مذہبی اور علمی مباحث

فصل چہل و ششم

حقیقت اسلام

کوئی سمجھے تو دنیا کی ہر ایک چیز بخود قدرت ہی اور سوچے تو ہر ذرہ سے صنعت کو دیکھ کر ہیرا ہے۔ کن کن چیزوں کا نام لیا جائے۔ آفتاب۔ ماہتاب۔ ستارے۔ زمین۔ ابر دریا پہاڑ۔ آگ۔ پانی۔ ہوا۔ مٹی۔ حیوانات۔ نباتات۔ جمادات وغیرہ ہر ایک بحال خود تماشہ۔ اور بجائے خود ذریعہ معرفت ہے۔ ان کو آنکھوں سے دیکھنے والے تو سب ہی ہیں۔ لیکن غور کرنے والے کم ہیں۔

مثلاً تغیر موسم کہ وہ خود ایک تماشہ ہے۔ ابھی گرمی تھی سارا جسم چمکا جاتا تھا۔ کہ دھماکا ہوا چلی۔ ابر گھرا۔ مینہ برسنے لگا۔ زمین سے آسمان تک کہہ مارا تھا اور وہ ایک منٹ میں بدلتا رہتا ہو گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلے آتے ہیں۔ زمین تلخ آب کی طرح بدلتی رہتی ہے۔

کہ نباتات نے زمین سے اپنا سبز نکالا۔ بوسے ہوئے نیچ دو ہی چار روز میں جم گئے۔
سبزہ زمردین سے تمام زمین بھر گئی۔ درختوں میں بھی نئی نئی کوئلیں نکلیں۔ جاڑے سبز
ہیں کہ تمام درخت اکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔

برگ درختان سبز نظر ہو شمار ہر درخت دفترے است معرفت کو لا

برسات کے موسم جانے پر جاڑے کا موسم شروع ہوا اور جاڑے کے بعد گرمی آئیں

جاڑوں میں جو چیزیں انسان کو بیماری تعین وہ گرمیوں میں بیکار ہو کر خود بخود نظروں سے

گزر گئیں۔ برسات میں یہ سمجھا گیا تھا کہ پانی نباتات کی جان ہے۔ جاڑے کی شب شبہم کی

وجہ سے نصف برسات ہے۔ لیکن پھر بھی سبزہ زار زندگی سے ناخوش ہے اور اپنی صورت

سے بیزار ہے۔ درختوں کے پتے گر گئے ہیں۔ سوکھی شبنم کھڑی موسم بہار پر ماتم کر رہی

ہیں باتیدہ بہار کے خیر مقدم کے لیے رہنہ تن خواگاہ سے دوڑی چلی آتی ہیں۔

جاڑوں میں تو کچھ شبنم کا آسرا تھا اب چیت کی ہوائ نے اُسے بھی الگ کیا۔ زمین جیسی

دن کو خشک دیکھی ہی رات کو کھج خشک۔ بچھوا ہوائ نے سطح زمین کو سوکھی رکھ کر شاہ

بنا دیا ہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ سبزہ برسوں دیکھنے میں نہ آئے گا کہ وقتاً تغیر موسم نے

اپنا زور دکھا یا۔ موسم برسات سے بھی کمین زیادہ خوشنما حالت میں مردن پر بھولوں کے

تاج رکے ہوئے نئی پتیاں سنوار رہی ہیں دنیا کے انقلابات کا نظارہ ایک سبب ہے لیکن

وہ سبب محض تسکین قلب کے لیے ہے نہ کوئی کلیہ ہے اور نہ کوئی محین قاعدہ ہے

جو حالت پیدا ہوتی ہے انسان اُس کے لیے کوئی راے قائم ہی کر لیتا ہے اور اس جوش

میں اس کی راے زنی کو وہ انحراف علم یا کمال دانش تصور کرتا ہے۔ لیکن جو جتنا ہی سچا

ہے وہ اتنی ہی مسرت دنیا میں اپنی راے کو ناقض اور عقل کو ناکافی محض سمجھتا ہے

بیشک خدا نے ہر ایک چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں لیکن ہم نہیں سمجھتے علم طب کے پڑھنے والے اور علم فشریح کے جاننے والے پیٹ کے دھندے سے فرصت نہیں پاتے ورنہ صنعت کروکار کے معائنہ سے دیوانہ بن جائیں۔ انسان پیدا ہوا۔ بڑھا۔ جوان ہوا۔ بوڑھا ہوا۔ کمزور ہوا اور مر گیا۔ اور کبھی چلتے چلتے گرا اور قبل از وقت مر گیا اس دوران میں اُسکی حالت میں بے انتہا تغیرات ہوتے ہیں جنہیں سے اکثر اُسے خود محسوس نہیں ہوتے۔ خود اُسکی ترکیب جسم کے متعلق ایسے ایسے راز اور ایسی ایسی حکمتیں ہیں کہ تمام دنیا کا علم حاصل ہونے پر بھی انسان خود کو پہچان نہیں سکتا۔ اور یہ اپنے جسم کی ماہیتوں کا مدرک کامل بن سکتا۔ اللہ اللہ کچھ ٹھکانا ہے جس طرح آگ کے تل میں تمام عالم سمایا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان جزو ضعیف تمام قدرت کا ایک خلاصہ ہے۔ یا دوسرے معنوں میں کیسے تو قواد مطلق کی بے انتہا صنعتوں کا ایک ادنیٰ نمونہ یا باغ عالم کا ایک ادنیٰ شگوفہ ہے۔

بہر حال انتظام عالم پر غور کیا جائے خود اپنے وجود اور ترکیب جسم پر لحاظ کیا جائے دنیا کے انقلابات اور عالم کے موجودات پر غور نظر ڈالی جائے تو ان تمام چیزوں میں کم سے کم ایک قوت کا ادراک تو ہر فرد بشر کو ہو گا اور یہ معلوم ہو گا کہ اُسی قوت سے چیزوں کا وجود قائم ہے۔ پھر اس وجود کے اسباب پر غور کیا جائے تو ہر ایک اپنے ہندار کے مطابق کچھ نہ کچھ ہر ذرہ سمجھ لے گا۔ سوچنے والے ذرا بھی سوچیں تو ان قوتوں کو جذبہ اخلاق ماننے کی جرات نہ کریں گے اور نہ یہ کہہ سکیں گے کہ یہ اسباب باہم ایک دوسرے سے بے تعلق ہیں۔ اب یہ قوتیں جو حیثیت مجموعی یا یہ اسباب بشکل واحد کسی قوت یا سبب پر خواہ مخواہ منتهی ہونگے۔ پس اسی علی الاعمال کا نام اسلام ہے۔

سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی ذات واحد کو مختلف اعتبارات سے قادر مطلق - رب - رحیم - رزاق وغیرہ وغیرہ پیارے ناموں سے پکارتے ہیں۔

اسلام پہلے یہ سکھاتا ہے کہ مختلف قوتوں کو تم اللہ نہ کہو اور نہ مختلف اسباب کو خالق سمجھو یہ مقرر ماننا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے عدم یا وجود کے لیے اسباب بنا رکھے ہیں عمومی طور پر ان اسباب کے خلاف نہیں ہوتا۔ ان اسباب پر غور کرنا انسان پر فرض ہے بلکہ ایک قسم کی عبادت یہ بھی ہے۔ لیکن اسلام یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ خالق مطلق نے عالم کو پیدا کر کے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ دنیا کا گورکھ دھندھا بنا کر وہ خود وجود محفل بن بیٹھا نہ تھا۔ عالم اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اسباب سے قطع نظر کے ہر وقت اپنے اختیار نشیری کو نافذ کرتا رہے۔ علم اور تجربہ کہتا ہے کہ خدا ایسا نہیں کرتا۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ چاہے سبب بھی بن کر سکتا۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔

خدا کو واحد اور قادر مطلق ماننے میں جو مصلحت ہے اُسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی باتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں اُنکے لیے ایک ایک سبب ضرور ہوتا ہے۔ سبب یا تو ایسا ہے کہ انسان اسکو باہمی النظر میں یا ذرا غور کے بعد سمجھ جاتا ہے۔ یا ایسا ہے کہ انسانی عقل اُسکے ادراک سے قاصر ہے۔ آخر الذکر صورت میں اس بات کو انسان کو درسی گمرہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ مثلاً بیماری کی حالت میں طبیب کے پاس جاتا۔ عطار سے دوا مانگتا۔ حجام کی خوشامد کرنا بھی نہیں ہے کیونکہ دنیا والا اسباب ہے اسباب کا محتاج بننا گویا قانون قدرت کے بالکل موافق ہونا ہے لیکن بیماری کو خطرناک سمجھ کر اسباب ظاہر سے چشم پوشی کی جائے اور کسی جاہل کے ہاتھ سے بیمار اپنے جسم کے برابر دھواگانا پ کو پیل کے دیرخت میں لپیٹ آئے اور ان قدر رکھے کہ پیل

شفا سمجھنے میں اپنا اثر دکھائے گا تو یہ عقلا نہایت معیوب ہے اور اسلام اسکو شرک بتاتا ہے اور صاف صاف کہتا ہے کہ "انہیں کم فہم کے مٹانے کے لیے میں ضروری سمجھا گیا ہوں" یعنی اسباب ظاہر نہ ہوتے ہوئے کسی شے کو بیوجہ قادر مطلق مان لینا قادر مطلق کی قوت سے انکار کرنا ہے اور اسی کو اصطلاح شرع میں کفر کہتے ہیں بالیسی ہی حالت میں کسی کو اللہ کا سانھی سمجھ لینا شرعی اصطلاح میں شرک کہلاتا ہے اور یہ کفر و شرک دونوں انسانی کے لیے بیکار و مضر ہیں۔ جس طرح عالم اسباب ظاہر میں بسا اوقات حاکم و قوت کی اطاعت لازم ٹھہرتی ہے اور بغیر اسکے انسان کو آرام و تسر نہیں آسکتا ویسے ہی اسباب مخفیہ میں ایک قوت (اللہ کو قادر مطلق ماننا۔ صبر و قناعت۔ دلجمی۔ قوت دل اور مضبوطی خیالات کا سبب ہوتا ہے اور تجربہ کہتا ہے کہ بغیر ان باتوں کے سچی خوشی جبکی احتیاج سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا کسی طرح حاصل نہیں ہوتی۔ جس طرح کئی خدا کے ماننے میں انسان کے خیالات میں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا کے انکار کرنے سے بھی دل میں کمزوری اور بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے سب کو خود سے بڑا سمجھنے سے جس طرح دل بے انتہا کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح کسی کو خود سے بڑا نہ سمجھنے سے دل بے انتہا زبردست ہو جاتا ہے اور یہ دونوں حالتیں انسان کے حسن معاشرت و حسن تمدن پر بڑا اثر رکھتی ہیں۔ اعتدال کی حالت یہ ہے کہ انسان صرف ایک خدا کا قائل ہو کسی سے نہ ڈرے مردانہ دار معاملات دنیا میں کوشش کرے۔ کاسبابی کی صورت میں خدا کا شکر کرے کہ سخت پیدا نہ ہوا ورنہ کامیابی کی حالت میں یہ سمجھے کہ اسی منی والا تمام من اللہ۔ اپنے مقدر نے نہ چاہا نہ کام ہوا۔ آئندہ پھر کوشش کی جائے گی۔ خدا سے ناامید نہ ہونا چاہیے۔ زمین و آسمان

خیالات سے دنیا میں سوجدہ قومین ہمیشہ خوشحال اور سرسبز رہتی ہیں اور اسی لیے اس اعتراف کی تعلیم اسلام نے بھی کی ہے۔

”اللہ اکبر ہے“ (لا الہ الا اللہ) اسکا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دو تین اللہ نہیں ہیں بلکہ اسکو یوں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جتنی باتیں ہوتی ہیں۔ ہر جہی ہیں یا ہونگی ان سب کا سبب صرف وہ قوت ہے جسکو مسلمان اللہ کہتے ہیں اور چونکہ یہ ایسی قوت یا اسباب سبب ہے جہاں تمام فوٹین یا اسباب منتہی ہوئے ہیں اس لیے اس قوت یا سبب کا قادر مطلق ہونا لازم ہے اور کسی کو قادر مطلق نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے شریک یا ہمسر کا وجود ممکن نہ ہو۔

خدا کا شریک کوئی دوسرا ٹھہرایا جاوے تو خدا کو تکلیف نہیں ہوتی اور نہ خدا کو کوئی رنج پہونچتا ہے جب اسکے وجود سے انکار کیا جاتا ہے۔ وہ ان باتوں سے بے نیاز ہے۔ یہ باتیں شرع محمدی میں اس لیے ممنوع ہیں کہ خود انسان کو ان باتوں سے بالاتر ازیت پہونچنی ہے۔

مخد سے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام امور دنیاوی بین اللہ ہی سبب سمجھا جائے۔ خدا کی عظمت اور جلالت کسی حالت میں کم نہ ہو۔ عملی طور پر یہ دکھا دیا جائے کہ مگر گو کے دل سے کسی انسان یا حیوان کا خوف یا دنیاوی طمع اللہ کے قادر مطلق ہونے کے علم اور یقین کو ذرا بھی کم ہوئے نہیں دیتی۔ مسلمان کسی سے ڈرتا ہے تو صرف اسی حالت میں کہ وہ ڈرنے کو اپنے اوپر شرعاً فرض جانتا ہے۔ بجا خواہ شائد بیوقع چاہو یا نادر و نامی یہ ہرگز اہل اسلام کا شعار نہیں جو۔ اسلام جو شجاعت تعلیم کرتا ہے اسکا امتحان ہے کہ اگر لا تعزایا یکم علی اللہ کہ قرآن میں نہ آتا تو اہل اسلام بوقت ضرورت سنا

ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ شیر کے منہ میں کلائی ڈال دینے یا دریا میں کود پڑنے میں بھی دریغ نہ کرتا۔
غرض کہ سدا ان کی شان سے ہو کہ وہ اللہ کو ہر دم حاضر اور ناظر سمجھیں اور یہی ان تمام
ترقیوں اور ظاہریوں کی جڑ ہے جو سچے مسلمانوں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔
دعینداروں کے نزدیک تحصیلدار مالگزار ہی خدا سے حلقہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن محاسبہ
تحصیل کے لئے کوئی چھوٹا سا مجسٹریٹ ضلع یا کمشنر قسمت آجائے تب دیکھیے کہ تحصیلدار
ہے کہ اوپر سپر ایسی کی دخت بھی عوام کی نظروں میں نہیں رکھتا۔ تھوڑی دیر کے لیے
اُسکی حالت بدل جاتی ہے۔ مشعل کے آگے چرنا کی روشنی ذلیل ہوئے بغیر نہیں
رہتی۔ دن میں سورج کے سامنے مشعل کی کیا مجال کہ اپنی روشنی پھیلا سکے
ضرب المثل یہ ہے کہ نقار خانہ میں طوطی کی آواز کون سنتا ہو۔ بس یوہین سمجھنا چاہیے
کہ اللہ کو پورے یقین کے ساتھ حاضر و ناظر اور قادر و مطلق جاننے والوں کو پھر کوئی
دوسری شے قابل لحاظ نہیں معلوم ہوتی۔ ایسے لوگ نہ خوفِ بجا کو قریب آنے
دیتے نہ کسی چیز کی طمع دل میں رکھتے۔ جھوٹ۔ چوری۔ زنا۔ غیبت۔ کبر۔ لالچ۔ بغض
صدمہ وغیرہ اخلاق مذموم ان سے اس طرح فلز کرتے ہیں جس طرح تار کی شرب سے
نور اور حرارت آفتاب سے بنیئم منہ سے موجد بنجنا تو آسان ہے لیکن دل سے
اور یقین سے موجد ہونا ذرا مشکل ہے اور اس زمانہ میں تو بہت ہی مشکل ہے۔ اسلام
یہ سمجھایا ہے کہ اگر کلمہ پڑھنے سے ایسا ہو جاتا ہو گویا وہ آج مان کے پیٹ سے نکلا
توحید زبانی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان سچے دل سے اگرانی جائے تو آدمی کی ماہیت
اُس سے بدل جاتی ہے۔ سانب جس طرح کیچل سے نکلی کر نئی حالت پیدا کرتی ہے
اُسی طرح انسان بھی سوچ بننے سے ایک نئی دنیا میں آجاتا ہے۔ اس لئے

کچھ ایسے خیالات حمیدہ اور عقاید نہ پیدا ہوتے ہیں کہ انسان اپنی پہلی حالت سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتا سچے اسلام نے اپنا جلوہ دکھایا نہیں کہ جن جاتا رہا سمیت بڑ گئی۔ دل و دماغ میں قوت آگئی۔ خیالات میں تازگی اور شادابی پیدا ہوئی۔ حق اور باطل میں تمیز ہونے لگی۔ تاریکی خیالات زایل ہوئی۔ مختصر یہ کہ اسلام سے دفعہ "نوجیت ہی بدل گئی۔ کسی گاؤں کے دو بھائیوں سے ایک کاشتکاری کے کام میں گھر پر چھوڑ دیا جائے اور چھوڑ کر کسب و کار یونیورسٹی میں تسلیم پانے کے لیے انگلینڈ بھیج دیا جائے۔ اب آٹھ دنوں برس کے بعد چھوٹا بھائی اپنے گھر واپس آئے تو ظاہر ہے کہ برس بھائی کو چھوڑنے سے کوئی نسبت نہ ہوگی۔ انگلینڈ کی تعلیم اور صحت پچھلے لڑکے پر کچھ ایسا اثر ڈال دے گی کہ اسکی فطرت ہی بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ اس سے کہیں زیادہ حیرت افزا وہ ترقی تھی جو ابتداء اسلام کی بدولت آنا "فانا" عرب اور اسکے گرد و نواح کے باشندوں کو حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کی صحبت نصیب ہوتے ہی تمام باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا تھا۔ سبب صرف یہ تھا کہ پیغمبر خدا کے اثر صحبت سے لوگ توحید کے معنی سمجھتے تھے اور اس پر دل سے یقین کرتے تھے اور بے تکلف اس قابل تھے کہ اپنے یقین کو فیض صحبت سے دوسروں کی طرف منتقل کر سکیں۔

(رسالت)

"تصدیق رسالت کے ساتھ منہ سے کلمہ توحید کہنا اور دل سے اُسیر یقین کرنا اسلام کے لیے کافی ہے" یہ تو ایک مسلم بات ہوئی۔ اب گفتگو یہ ہے کہ یقین یا تصدیق کب کیا شے ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جو شخص بغیر افعال بڑے بڑے معاصی کا

مذکورہ سرورہ ہرگز مؤمن نہ ہیں۔ ہے اور نجات یہ کی ہے کہ خدا کو سچے دل سے حاضر اور
 حاضر ہے۔ وہ انہی کے دل کے آئینہ ہے۔ اسکا دکھنے والا نہ کہ جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اسکا
 ہرگز نہ ہوگا۔ اور جو کسی کی وجہ سے وہ ہوا وہ خدا کی سے کچھ بھر بھی گیا تو خدا کا
 خیال اسے بھر پوری اپنی اپنی حالت پر ضرور کھینچ لائے گا۔ اسی بارگشت کو اصطلاح
 شارع میں تو بہت سے ہیں ایک شخص منہ سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن اُسکے افعال نکل
 مسلمانوں کے سے نہیں ہیں اگر یہ مسلمان ہے تو پیغمبر کے زمانہ میں منافق کسکو
 کہتے تھے۔ منافق وہ تھے جو خوف۔ طمع یا مصلحت سے کلمہ تو پڑھ لیتے تھے لیکن
 اُنکے دلوں میں کچھ بھی اسلام کا خیال نہ تھا۔ اب زمانہ حال کے مسلمان انہی طبقوں
 پر غور کریں کہ وہ کلمہ گو محض اسیلے ہیں کہ اُنکے باپ دادا یا کہنے ماننے والے
 کہہ گئے تھے یہ بھی اُنکی تقلید کرنے لگے یا کہ وہ خود اس طرح توحید کے دلدادہ ہیں کہ
 اگر مسلمان گھوڑے میں پیدا نہ ہوتے جب بھی توحید کی محبت انہیں اسلام کی طرف
 ضرور کھینچ لاتی۔ اب ہر شخص بطور خود فیصلہ کرے کہ اُسکے اسلام کی نوعیت کیا ہے۔
 یہاں اس زمانہ کے اسلام پر کوئی کچر دینا نہیں ہے۔ لیکن اس قدر دیکھنا بھی
 بیوقوف نہیں ہے کہ زمانہ گزشتہ کی حالت کچھ ہی ہو اس زمانہ میں منہ سے کلمہ
 پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے۔ وہ زمانہ انہیں زمانہ واللہ
 کے ساتھ گیا کہ ادھر کلمہ پڑھاؤ ہر فیض صحبت نے کلمہ کا مفہوم دل پر کاغذ فی الجہر
 کندہ کر دیا اور تصدیق خود بخود حاصل ہو گئی۔ اب تو یہ حالت ہو کہ ہم خود ہی مسلمان
 نہیں ہیں وہ مسروں کو کیا مسلمان کریں گے۔ ہم خود راہ بھولے ہیں۔ وہ دوسروں کو کیا
 راہ بتائیں گے۔ کئی صدی پہلے سے ”مسلمانان درگور و مسلمانان در کتاب“

جاتا تھا۔ اب تو اس مشورہ کے سمجھنے والے جو مفہود یہ تھا کہ مسلمانوں کی حالت سدا
کی نصیحت مقصد نہیں ہے بلکہ تعلیم و تہذیب کا ذریعہ ہے۔ اگر اس سے منہ من حالت سدا
اس طرح کھلی جاتی ہے کہ آئینہ پرست کے جند سلمان نام ہی نہیں۔ مانی بن امرت
اور افضل دکھائی دین اور ان کے طریقے سب کے طریقوں سے احقر اور ان کے معلوم ہوں۔
اور گویا اسلام نعمت خدا معلوم ہو۔ اس کتاب کی لمبی چوڑی داستانیں پڑھنے والے
جب خارج بین مسلمانوں کے احوال دیکھتے تو کہتے کہ تو اگر یہی نعمت خداست تو ہم اس
نعمت سے درگزر سے۔ یہ مسلمانوں ہی کو سارے رہے۔ اس وقت سے یہ معلوم ہو رہا تھا
ناگزیر ہوا کہ انہ حال کے مسلمان اور خصوصاً مسند کے مسلمان بہ شکل اپنے مسلمان نہیں
ہیں۔ کچھ دوزخ پیچے برہان کے مسلمان ہیں، سلام کی صورت اور شکل نہ کہ یہ اسلام کے مسلمان
سمجھے جاتے تھے۔ اور اب زمانہ کے ابھرتے ہوئے وہ حال بھی جاتی رہی۔ اب مسلمانوں کو سنی
صورت بنانے سے بھی نفرت ہے۔ اہل اسلام ہونا اور اسلام پر فریفتہ ہونا کیسا جتنا اسلام کی نعمت
اور حکمت اس کتاب میں دکھائی جاتی ہے وہ اسلام سعید نہیں ہوا نہ سہوہم نہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سنی
خاص خاص لوگوں میں ہے اور وہ بھی اس طرح کہ بے سروسامانی کی حالت میں پڑا ہے اپنے غور سے
چاہنے والوں کے سوگ میں قائم کر رہا ہے اگر اسلام کا نعمت خدا ہونا عملی طور پر دیکھا ہے تو ناظرین
اچھے مسلمانوں کے کارنامے اس کتاب کے صفحہ آئینہ کر رہے ہیں اور سمجھیں کہ جتنا اسلام
اسلام کی طرح سمجھا گیا اسے کیسے کیسے ملوک اپنے مستندین کے ساتھ لیتے ہیں۔ چنانچہ
والوں کو کیسے کیا کر دیا یا انھیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا اب بھی لوگ اس کے چاہنے سے
ہیں اپنی نعمت سے وہ ان کے ساتھ دریل نہیں کرتا۔ لیکن وہ ایک کاغذ پر چار کی حالت کسی شہر
میں نہیں پہنچے بلکہ اس کی پیروی کریں تو معلوم ہو کہ اسلام کا خیمہ فیض کسی خشک زمین پر کھتا اور

عالم کے دوسرے کا بنایا ہوا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کا لگہ۔ خدا کی کتاب۔ خدا کا قانون۔
 خدا کا حکم ان سب میں اضافہ محض انہما تخصیص کی غرض سے ہر درجہ کوئی گھر کوئی کتاب
 کوئی قانون کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو خدا کے علاوہ اعلیٰ ہونے کے لحاظ سے خدا کا نہ سمجھا جائے۔ شریعت خدا
 کا قانون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قانون قدرت نے انتظام عالم قائم کیا ہے اسی کا مستغنیہ ہے جو کہ
 انسان پر لطف زندگی بسر کرنے میں شریعت محمدی یعنی اس قانون کا پابند رہے جو قانون ربانی
 کہا جاتا ہو۔ قرآن ”کام اللہ“ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو قانون بندوں کے لیے بنایا
 اس کا اس میں ذکر ہے اور اللہ نے بندوں کی تعلیم کے لیے اپنے رسول پر اتارا ہے۔ یوں تو ہر چیز اللہ
 کی بنائی ہوئی ہے اور تمام چیزیں الٰہی آری ہوئی ہیں لیکن شریعت محمدی یعنی قرآن کی نسبت
 یہ تخصیص انہیں بعنوان میں ہے جسکی توضیح اور پر کی گئی ہے

پہنچ کر فارم سے تعبیر کریں تو نئے خیال دے بخوبی سمجھ سکیں گے۔ تاریخ جاننے والے
 متفق ہیں کہ بغیر دن سے ہمیشہ اصلاح حالت ہوئی رہی ہے کسی زمانہ میں کوئی قوم مذہبی خیال
 سے خالی نہیں رہی خلقت آدم سے مذہبی خیالات کا وجود پایا جاتا ہے گو باطنی نوع انسانی
 کے ساتھ ہی مذہب بھی پیدا ہوا عقل سے کام نہ لیتا بلکہ ظلم و خلقت انسانی کے ساتھ مذہب کا
 از دم روزائے سے ہوا اور آخر کچھ اسکی وجہ سوچنا چاہیے۔ بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ حسن ظنت
 نے انسان پیدا کیے اسی نے انسان کی باطن زندگی بسر کرنے کے لئے قانون بھی بنا دیے
 ہیں اس قانون کے بنانے والے اصطلاح مذہب میں رسول اور نبی کے نام سے پکارے جاتے
 ہیں اصول میں یہ قوانین یکساں ہیں جہاں کچھ اختلاف ہے وہ بہت ہی خفیف اور ناقابل
 اختلاف ہے۔ ایک جدید خییر کا آنا اس غرض سے نہ تھا کہ کسی نئے دین یا نئے خدا کا وجود سکھو قائم
 کرنا بلکہ ایک خییر کے احکام کو حسب سلی آہستہ تہجرت سے لے لیں تو اصلاح حالت اور بہبود دہانی کے

لیے دوسرے پیغمبر یا رفاہر آیا اس وقت دنیا کے مختلف مذہب ہیں جو اختلاف ہی و مختلف امت کی غلط فہمیوں یا قصور کا نتیجہ ہوا وہی ایک بڑا ثبوت اس امر کا ہے کہ کیوں سپے و سپے پیغمبروں کے آنے کی ضرورت ہوئی۔ پیغمبر آخر الزمان کا درجہ جو در پیغمبروں سے فانی سمجھا جاتا ہوا کسی وجہ سے یہ کہ انکی بعثت ایسے زمانہ میں ہوئی کہ دنیا بہت کچھ ترٹی کر چکی تھی، جو کام پہلے انہما کے تعلق تھا وہ پیغمبر آخر الزمان کے علمائے امت کے تعلق کیا گیا۔ علامہ اُمّی کا نبی و نبی اسرئیل۔ دیکھو ہر قرن اور ہر فرقہ میں سو قرآن کے کتنی مذہبی کتابیں قرآن کی موافقت میں انکی تفسیر میں تصنیف ہوئی۔ اصلاح امت کے لیے کیسے کیسے لوگ سپے سپے پیدا ہوتے رہتے اور انھیں درمیانی اشخاص کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ ہم اسلام کو مانیں یا نہ مانیں اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن اسلام کی تصویب میں خراب یا سبکی نہیں ہونے پائی۔ اب جس پیغمبر کی امت میں انبیاء بنی اسرائیل کی طرح علماء پیدا ہوں انکے خاتم النبیین افضل البشر ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ ایک صفت اور بھی مخصوص ہو جو دوسرے پیغمبروں میں کم ملے گی وہ یہ کہ آنحضرتؐ نے ترک دنیا کی ترغیب دیکر خدائے تعالیٰ کی تعلیم نہیں کی بلکہ یہ بتایا کہ دنیا اور دین دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ کر کیونکر ایک انسان اعلیٰ درجہ کی خوشی حاصل کر سکتا ہے؟ آنحضرتؐ جو قانون اپنی امت کے لیے لائے اس پر غور کرنے سے سبھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ تر مکمل دوسرے کوئی دین نہیں ہو سکتا اور نہ بجز شرع محمدی کے کوئی دوسری شرع ایسی جو سب عمل کرنے والا سچی خوشی سے بے نیاز ہو۔ قرآن میں اسی طرف اشارہ ہے۔ **الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا** کتاب ہذا میں مختلف مقامات پر دکھایا گیا ہے کہ آنحضرتؐ کی تعلیم مذہب تمام امتوں میں افضل و اکمل ہے۔ آنحضرتؐ کی فضیلت خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کا یہ کوئی عمل نہیں ہے کیونکہ تمام کتابیں ہی بحوث میں ہر اس کتاب کو ناظرین غور سے پڑھیں گے تو خود بخود انکے منہ سے نکل جائیگا کہ محمد رسول اللہ

برحق ہمارے دنیا میں کوئی بہتر نسخہ سمجھ کے حالات پیدا نہیں ہوا۔ تیری شریعت تیری تعلیمات کی دلیل ہے۔“

بعضوں کا خیال یہ ہے کہ امور دنیا ایک عین قانون قدرت پر چلتے رہتے ہیں۔ خدا کو پیغمبر پیدا کرنا اسکے پاس جبریل کی معرفت کتاب بھیجا۔ مگر اس سے اپنے پیغمبر کو سچا ثابت کرنا اس دخل و متوالات سے کیا دھڑ؟ اسکا جواب ہی ہے جو پہلے لکھا گیا کہ اہل اسلام کیا دنیا کا کوئی سمجھدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے دنیا کا گورنر دھندھا بنا کر اپنے وجود کو معطل کر دیا۔ انسان جو یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ فاضل مطلق نے پہلے اللہ سے مرغی پیدا کی یا مرغی سے انڈا اسکی مجال نہیں ہے کہ تحقیق عالم اور اسکے انتظام پر کوئی ایسی قطعی رائے قائم کرے کہ اس سے عدول کرنے کو معقول سمجھے۔ عجب بربن نشین خیزانگی بلکہ جو لوگ ایسے ہی ضدی ہیں کہ جوابات انکے ذہن میں آئی اسکے خلاف سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اُن سے پوچھا جائے کہ کبھی کبھی دم دارت سے کاظا ہر ہونا۔ خود بخود دھار سے آگ کا شعلہ نکلنا۔ آسمان سے شمشاد ثاقب گرنا۔ اسی قسم کی ہزاروں لاکھوں باتیں ہیں کہ سائنس کوئی نہ کوئی وجہ یا تاویل اسکی نسبت پیدا ہی کر لیتی ہے جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے دن کے بعد دُمدار ستارے کا نکلنا انتظام عالم سے ضروری ہے۔ گردش فلک مقضیٰ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن ہرگز ہوا کرے دسی ہی اگر یہ بھی سمجھ لیں کہ انتظام عالم کا مقتضا ہے کہ زمین وقفہ کے بعد مخلوقات کی اصلاح حال کے لیے ایک مقنن یا رفارمر رسول اللہ کے لقب سے وقتاً فوقتاً پیدا ہوتا رہے تو کیا احتمال ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دُمدار ستارے انکھ سے دکھائی دیتے ہیں اور اس لیے کوئی نہ کوئی وجہ دل سے پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو کیا غرض ہے کہ پیغمبروں کے وجود کے بحث کرتا پھرے۔ اسکے جواب میں کہا جائے گا کہ ”بیشک غرض ہے“ حالات دنیا پر اسے قائم کرنا یہ بھی ملک کام انسان کے تعلق کیا گیا ہے۔ جن ملکوں میں مسکروں

قانون اور رعایا کی عام رائے شامل کرنے کے بعد قوانین بنتے ہیں وہ ہر روز معرض ترمیم رہتے ہیں اور پھر بھی نقص و عیب سے پاک کبھی نہیں ہوتے۔ محمد امجدی محض تھا اور ایک ترمیم یافتہ قوم سے تھا لیکن اس کا قانون آج تیرہ سو برس گزرنے پر بھی ویسا ہی عمدہ اور کارآمد ہے جیسا شروع میں تھا جنگلیوں اور پٹریوں کے درست کرنے کے لیے وہ اتنا ہی کارآمد ہے جتنا کہ وقت و مکان زمانہ کو مہذب اور شامیتہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ غیر خاص نامید ربانی کے حکام محمد نے کیا اور خاص نامید ربانی ہی کا دوسرا نام رسالت یا نبوت ہے جو لوگ اسکو پورے طور سے سمجھتے ہیں وہ رسالت کے وجود کو دلی آئینہ سے اسطرح دیکھتے ہیں جس طرح دھارستارے یا کسوف و خسوف کو چشم ظاہر سے ہم سب دیکھتے ہیں۔ انکھ تو ظاہر بھی کرتی ہے۔ وجدان خطا نہیں کرتا۔

فصل جہل و ہنرمندی

کارخانہ قدرت پرہ خصوص قرآنی

”لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمکو اور تم سے جو پہلے گزرے ہیں انکو پیدا کیا۔ عجب نہیں کہ تم پر ہیزگار ہو جاؤ۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بنایا۔ آسمان کی حجت بنائی اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے لیے پھیل پیدا کیے۔ کسی کو اشد گاہم پلہ نہ بناؤ۔ تم خود جانتے ہو۔ سورہ بقرہ ۳۔“

”کیونکہ تم خدا کا انکار کر سکتے ہو۔ تم بے جان کے تھے اور اُس نے تم میں جان ڈالی۔ تمہیں وہ مارے گا اور زندہ کرے گا۔ اور پھر اُسی کے پاس تم واپس جاؤ گے۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کی کل کائنات پیدا کی ہے۔ اور پھر تمہیں

یہ تھا الناس اعداء وکرہاء فی ظلمکم الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ انہی جہل و ہنرمندی کے اثر سے تھے۔

و انزل آما وانا قادر علی ان یخلفکم من بعدکم و انہ انما وادعکم علی صراط مستقیم۔

میں نے تمہیں

کی طرف متوجہ ہو کر سات آسمان ہموار بنا دیے ہیں۔ وہ ہر چیز سے واقف ہے۔
سورہ بقرہ کو ع ۳۔

”تھارا معبود خدا سے واحد ہے اُسکے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔“ سورہ بقرہ کو ع ۱۹۔

”بیشک آسمان و زمین کا پیدا کرنا۔ رات دن کا اول بدل۔ جہازوں کا دریا میں لوگوں کے فائدہ کی چیزیں لیکر چلنا۔ بیخ کا آسمان سے برسنا اُس سے مری ہوئی زمین کا پھر سے زندہ ہونا اور اُنسین ہر قسم کے جانوروں کا پھیلنا۔ ہواؤں کا پھیرنا۔ بادلوں کا آسمان و زمین کے درمیان میں گھارنا ان سب میں دانشمندان کے لیے نشانیاں ہیں۔“ سورہ بقرہ کو ع ۲۰۔

”پیغمبر تو کہہ۔ اے خدا ملک کے مالک جسے تو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ خبر ترے ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔“ سورہ آل عمران کو ع ۴۔
”تو ہی رات کو دن میں شامل کرتا ہے اور تو ہی دن میں رات کو شامل کرتا ہے۔ تو ہی بیجان سے جان دار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جان دار سے بیجان

۱۵ کیف تکفرون بآئدہ دکنتم اسوائنا فاحاکم ثم یبیکم ثم یحیکم ثم الیہ ترجعون۔ ہوالذی خلقکم مافی الارض جمیعاً ثم استوی الی اسماء ضومن سبع سموات وہو کل شیء علیم۔

۱۶ والیکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔

۱۷ ان فی خلق السموات والارض واختلاف الیل والنهار ذلک لعلکم تعقلون۔ والذی یخرج فی البحر جمیع الناس من منازلہم من الماء فاحیا بہ الارض لعلہ یوتوا وبث فیہا من کل دایۃ وھزلیف الریح والسماب السحر بین السموات والارض لایت لقوم یعقلون۔

۱۸ انکم ملک الملک توفی الملک من تشاؤد متفرع الملک من تشاؤد لغز من تشاؤد تذلل من تشاؤد بیدک الخیر انکم علی کل شیء قدر۔

نکلنا ہو اور جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع ۳۰۔
 ”آسمان اور زمین کی بناد اور رات اور دن کے رد و بدل میں اُن عقل مندوں کے
 لیے نشانیاں ہیں جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ لیٹے ہوئے خدا کو یاد کرتے ہیں
 اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے پروردگار تو نے
 اسے بے فائدہ نہیں بنایا ہے۔ تیری ذات پاک ہے۔ بھوکو عذاب و دوزخ سے
 محفوظ رکھنا۔ پروردگار تو نے جسکو دوزخ میں ڈالا اُسکو خوار کیا۔ گنہگاروں کا کوئی
 بھی مددگار نہیں ہے۔ اسے پروردگار ہم نے ایک منادی کرنے والے پیغمبر کو سنا
 کہ ایمان کی منادی کر رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ تو
 میں ایمان لایا۔ پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم سے ہمارے گناہ دور کر۔ اور
 نیک بندوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر۔“ سورہ آل عمران رکوع ۲۰۔

”ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ کیا تم بتوں کو معبود مانتے ہو۔ میں تمکو ادا رہا
 تھا اسی قوم کو صریح گمراہ پاتا ہوں۔ پھر ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کے اختلافات کھ
 گئے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ جب رات ہوئی تو ایک ستارہ نظر آیا
 وہ کہنے لگا کہ یہی میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو وہ بولا

۵۶ تَوَلَّى السَّيْلَ فِي الْمَآرِدِ قُلُوبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ
 من تشاؤ بغیر حساب۔

۵۷ ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات للذين یذکرون انما
 دعوہ اذ علیٰ جنوبہم یوسف یقول فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا بالاحدیک فقال عبد الہ
 ربنا انک من تعضل النار فقد اخرجتہ من اللہ من النار ربنا انما خلقت هذا بالاحدیک فقال عبد الہ
 ان المؤمنین ہم ربنا۔ ربنا انما خلقت هذا بالاحدیک فقال عبد الہ ربنا انما خلقت هذا بالاحدیک فقال عبد الہ

”اُسی نے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر ہر قسم کے نباتات پیدا کیے۔ نباتات
ہری ہری کو پلین پیدا کیں۔ اور ان کو پلوں سے گتھے ہوئے دانے پیدا کیے۔
کھجور کے گاجھے سے گتھے جھکے پڑتے ہیں۔ انگور۔ زیتون اور انار کے باغ
صورت میں یکساں اور مزے میں مختلف۔ یہ جب پھلتے ہیں تو انکے پھل اور پھلوں کا
پکنا دیکھو۔ مومن کے لیے اس میں نشانیاں ہیں“ سورہ انعام رکوع ۱۲۔

”تم لوگ خدا کے سوا کسی ناموں کی پرستش کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آبا
نے گڑھ رکھے ہیں۔ خدا نے ان کے معبود ہونے کی کوئی سند نہیں
آمارسی ہے“ سورہ یوسف رکوع ۵۔

”ساتون آسمان اور زمین اور جہنم چیزیں انہیں ہیں وہ سب خدا کی تسبیح
کرتی ہیں کوئی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہیں کرتی لیکن تمہاری
سمجھ میں نہیں آتا“ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۵۔

”تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں جہازوں کو چلاتا ہے
تاکہ تم اس کا فضل یعنی اپنی معاش تلاش کرو۔ اس میں شک نہیں کہ وہ تم پر بڑا مہربان
ہے“ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۷۔

”لوگو! اللہ ہی نے تمکو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا۔ تم کچھ بھی نہیں جانتے۔

۹۹ وہاں الہی انزل میں اسماؤں کا ذخیرہ نباتات کل شے کا ذخیرہ مضر نافع خارج منہ جاستہ اکبار۔ من النخل من
طلعها قنواں عکائیت جنت من اعصاب والزیتون والراں شقیبا وغیر متشابہ انظر مالی خرو اذا شرد منہ
ان فی ذلکم لایت لقوم یؤمنون۔

۱۰۰ بالعبود من وودہ الا سائر سمیتہا اسم واداکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔
۱۰۱ تسبیح اسموات السمیع والارض من نہیں دان من غلجی الایسج سجدہ وکن لا تفقدون تسبیحہم۔
۱۰۲ ربکم الذی یزج کلکم الفک فی البحر یفتقن من فضلہ نہ کان یکلم رجلا۔

تھے۔ اسنے کان دیے۔ آنکھیں دین۔ دل دیے کہ تم اسکا شکر کرو۔ کسا لوگ
پرندوں پر نظر نہیں کرتے کہ آسمان کے میدان میں وہ گھرے ہوئے ہیں انکو اڑانے
وقت خدا ہی سنبھالتا ہے۔ اسہیں بھی مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ ہی نے
تمہارے لیے گھروں کا ٹھکانا بنایا۔ جو پاپوں کی کھاؤں سے تمہارے لیے خیمے بناتے
کوچ اور مقام کے وقت تم انکو ہلکا پاتے ہو۔ جو پاپوں کی ادن۔ روڈوں اور بالوں سے
اسنے بہت سزا مان ایک وقت تک بکار آمد چیز بنائی ہیں۔ اللہ ہی نے
تمہارے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سایہ بنائے۔ پہاڑوں میں تمہارے
چھب بیٹھنے کے لیے جگہیں بنائی ہیں۔ تمہارے لیے کُرتے بنائے جو ٹکوری
سے سجائیں اور زرہیں بنائیں جو آپس کی زد سے تمہیں بچائیں۔ یوں وہ اپنی نعمتیں
تم پر پوری کرتا ہے کہ تم اس کے آگے جھکنا نہ سورتے سورہ النحل رکوع ۱۱۔

”لوگو! اگر تمکو بھرجی اٹھنے میں شہم ہے تو یوں سمجھو کہ ہم نے تمکو یوں پیدا کیا کہ پہلے
مٹی۔ پھر نطفہ پھر خون کا لوتھڑا۔ پھر پوری اور ادھوری ہوئی۔ تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت
ظاہر کریں۔ عورتوں کے پیٹ میں ایک وقت مقرر تک اپنی مرضی کے مطابق ہم نطفہ
قائم رکھتے ہیں۔ پھر تمکو سچے بنا کر نکالتے ہیں۔ پھر تم کو بڑا کرتے ہیں۔ پھر تم
میں شے کوئی مرجاتا ہے اور کوئی اخیر عمر تک پہنچتا ہے تاکہ اب تو کچھ سمجھو۔“

”اللہ اذہم من یعلم من یعلم لا تعلمون شئاً و جعل لکم سمیعاً و البصائر و الافیۃ ملککم تشکون۔ اہم یروا
الی الطیر سعرات فی جوارہا ما یسکون۔ الا اللہ ان فی ذلک لآیت لقوم یؤمنون واللہ جعل لکم من نیوکم
سکناً و جعل لکم من جلود الانعام بیوتاً تستخفون فیہا و لکم فلعنکم و لکم اقماعکم و من اصنافا و اباراد و اشجارا
انما ذلک لعلکم تاعلمون واللہ جعل لکم من خلق غللاً و جعل لکم من اجمال الکنا و جعل لکم سرائیل فقیہکم لعلکم
سوائیل فقیہکم باسکم لعلکم تاعلمون۔“

چڑھے پھرتے ہو۔ سورہ المؤمنون رکوع ۱۔

» اللہ کے نور سے آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ اُس کے نور کو یوں سمجھو کہ ایک طاق ہے اور خاق بین ایک چراغ ہے اور چراغ ایک شیشہ کی قندیل میں ہے اور قندیل گویا موتی کی طرح چمک رہا ایک ستارہ ہے اور زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے وہ روشن کیا جاتا ہے۔ نہ پورب ہے اور نہ بچیم ہے۔ آگ نہ ہو جب بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی آپ جل اٹھے گا۔ گویا نور علی نور ہے۔ اللہ اپنے نور سے جسکو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لوگوں کے سمجھانے کے لیے وہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اور ہر چیز سے واقف ہے۔ سورہ نور رکوع ۵۔

» تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل کو نکلتا ہے۔ پھر اُس کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑتا ہے اور پھر انکو تہ بہ تہ رکھتا ہے۔ کیا تو نے بادل کے بیچ سے مینہ نکلتے نہیں دیکھا ہے آسمان میں اولوں کے پہاڑ یعنی جمے ہوئے بادل ہیں وہی اُنہیں سے اوسے برساتا ہے۔ جسپر چاہتا ہے برساتا ہے اور سب چاہتا ہے نہیں برساتا۔

۱۱۱۱ ولقد خلقنا الانسان من سلتہ من طین۔ ثم جعلنا نطفۃ فی قرار کمین ثم خلقنا النطفۃ علقة فعلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما ثم غطینا العظام لحمًا ثم انشأنا خلقا اخر فلتکمل لکم احصائون ثم انزلنا من السماء ماء فلبیٰ ذرًا فاستسکن فی الارض فاعلیٰ فابابہم بعدون فانا انزلناکم من جنۃ من غنّیٰ اعناب لکم فیہا فواکہ کثیرۃ وھنّا لکھون ریحۃ وخرج من طرینا فنبت بالدرہن وریحۃ لکھیں۔ وانا لکم فی الانعام لیسو مستقیم لمانیٰ یعوننا وکم فیہا منافع کثیرۃ وھنّا لکھون وعلیہا وعلیٰ الغناب غملاون۔

اللہ نور السموات والارض مثل نورہ مشکوٰۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کانا کوکب درمی ایو قد من شجرة مبارکۃ تریوۃ لا شرقیۃ لا غربیۃ یکاد زیتہا لیضیء ولولم تسمہ نارو علی نور سیدہی اللہ نورہ من یشہد ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ یعلیٰ شئی علیم۔

بادل میں بجلی کی چمک ایسی ہے گویا آنکھوں کو جکا چوندم ہو جاتا ہے۔ اللہ رات اور دن کا رد بدل کرتا ہے۔ ارباب بصیرت کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اللہ نے تمام جاندار پانی سے پیدا کیے۔ کوئی بیٹ کے بل چلتا ہے اور کوئی دو پاؤں سے چلتا ہے۔ بعض پانچ پاؤں سے چلتے ہیں وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ہر چیز پر اسکو قدرت ہے۔ سورہ نور رکوع ۶۔

”خدا کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے جس نے اپنے بندہ محمد پر قرآن اتارا تاکہ تمام جہان کے لوگوں کا ڈرانے والا ہو۔ وہی تو ہے جسکو آسمان و زمین کی سلطنت ہے۔ نہ اس کے کوئی فرزند ہے اور نہ سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اسی نے ہر ایک چیز پیدا کی اور ہر ایک کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا دیا۔ کفار نے اس کے سوا دوسرے معبود اختیار کر رکھے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ وہ خود اپنے بڑے بھلے پر قادر ہیں اور نہ مرنا اور جینا اور نہ پھر اٹھنا اس کے اختیار میں ہے۔“ سورہ فرقان رکوع ۱۔

”کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی لادے ہوئے نہیں بھرتے اللہ ہی انکو روزی پہنچاتا ہے اور وہی تمکو بھی روزی پہنچاتا ہے وہ سب کی سننا ہے

۱۵ الم تر ان اللہ جبرئیل سبحانہ لولع بینه ثم یجدها ما تری الا ورق یخرج من خلل ویزل من السماء من جبال فیہا من برقیصیب بہن یشا و یھرق من یشا و یکاد سا برقہ یزہب بالالہا یقالب الیل والہا ران فی ذلک تعبیرہ لا ولی الا للہ باراد اللہ خلق کل وابتہ من ما فیہم من شی علی رحلین وشم من مہشی علی اربع یخلق اللہ ما یشا ران اللہ علی کل شی قدیر۔

۱۶ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعلیین نذیر الذی لہ ملک السموت والارض ولم یجد ولم یکن لہ شریک فی الملک خلق کل شی فقدروہ تعدد و اتخذ داس و دنا اللہ لا یخلقون شیاً و ہم یخلقون ولا یملکون لانفسہم فزادوا لفظاً ولا یملکون موتاً ولا حیوۃ ولا شئ وکم

اور سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ عنکبوت رکوع ۶۔

”اللہ مثلاً بیان کرتا ہے کہ ایک شخص غلام ہے جس میں کئی سا بھی ہیں جو آپس میں بڑی کشمکش رکھتے ہیں۔ اور ایک وہ غلام ہے جو تنہا ایک کی ملک ہے کیا ان دونوں غلاموں کی حالت ایک ہو سکتی ہے۔ جواب میں کہا جائیگا کہ نہیں۔ پیغمبر تم سن کر کہو۔ الحمد للہ مگر افسوس ہے کہ انہیں سے اکثر آنا بھی نہیں سمجھتے۔ سورہ الزمر رکوع ۳۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک خدا کو ماننا ہے وہ اُس غلام کی طرح ہے جسکا ایک مالک ہوتا ہے خوشی سے زندگی بسر کرتا ہے اور جو شخص سیکڑوں قوتوں کو خدا کا شریک ماننا ہے وہ اُس غلام کی طرح ہے جو کئی ایک کے زیر حکومت رہ کر ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔

فصل چہل و ہشتم

حکمت اور فلسفہ کے متعلق آیات قرآنی

دنیا میں دو قسم کے اسباب ہیں ایک ظاہر اور ایک پوشیدہ جیسا کہ ”حقیقت اسلام“ فصل ۶ میں بیان کیا گیا ہے۔ اسباب ظاہر کا سمجھنا انسان کی قوت مدراکہ پر موقوف ہے جتنا ہی وہ مدکرے گا اتنا ہی اچھی طرح اُنکو سمجھ سکے گا لیکن اسباب مخفیہ پر سوچنا عبث ہے کیونکہ وہ صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکتے محض قیاسات سے لوگ کام لیتے ہیں۔ اور قیاس کرنے والے خود ہی درجہ یقین نہیں رکھتے۔ مثلاً

۱۹۔ وکاین سن دآبہ لا تحمل رزقہا اللہ یرزقہا ۱۱ کم وہد السبع العظیم۔

۲۰۔ ضرب اللہ مثلاً رجلاً ضعیفاً شاکساً کسولاً ورجلاً علیاً ریحاً بل یستوی علیہم اللہ بل اکثر ہمسم ۱۱

۱۱ یعلون۔

اقتلات لیل و نهار کے اسباب کو خدا نے پوشیدہ رکھا ہے ہزاروں برس تک عقلا سے زمانہ یہ سمجھتے رہے کہ آفتاب زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اور اب سیکڑوں برس سے یہ خیال ہے کہ زمین گھومتی ہے آفتاب ساکن ہے۔ اتنا تو لوگ سمجھ کر زمین پر آفتاب سے روشنی آتی ہے اور یہ بھی سمجھ کر آفتاب بھی آفتاب کی وجہ سے روشن دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ آفتاب کیوں روشن ہے۔ اور ممکن ہے کہ کل یہ راے قائم ہو کہ چاند بین جو روشنی آتی ہے وہ سورج کی فیاضی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اسکا سبب کچھ اور ہے۔ غرض کہ اسباب مخفیہ پر سوال کرنا انسانی طبیعت کا نقصان اور اس پر کچھ نہ کچھ راے قائم کر لینا اسکا خاصہ ہے اور یہ بھی اسکا خاصہ ہے کہ جب تک اسکی راے میں تبدیلی نہیں ہوتی وہ اپنی راے کو یقین کے درجہ تک سمجھتا ہے۔

پیغمبر خداؐ اور اپنے وقت کے حکیم تھے اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اتنے زیادہ عقل والا آدمی کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ لوگ ان اسباب مخفیہ کی بابت پیغمبر خداؐ سے سوالات کیا کرتے تھے۔ اور آنحضرتؐ اُسکے جواب میں اختصار کو کام میں لاتے تھے۔ اس اختصار کے دودھ وہ تھے۔ اول یہ کہ آنحضرتؐ کو تمدن اور معاشرت کی اصلاح منظور تھی وہ لاطعلی باتوں کی طرف توجہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ دوسرے یہ کہ آنحضرتؐ جانتے تھے کہ جب تک انسان اس عالم ناموسوی میں جڑوہ عالم ملکوتی کی باتیں نہیں سمجھ سکتا اپنے خیال کے مطابق وہ ہمیشہ نئے طور پر غور کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے متعلق نئی باتیں پیدا کرتا ہے لیکن حقیقت یہ کہ وہ سچا اور نہ سچا ہو سکتا ہے پیغمبر خداؐ کے منہ سے کسی بات کا ٹکنا مذہب کو باز سمجھ اعلان بنا دیتا۔ یہ بھی واضح رہے کہ جن باتوں کے بیان کرنے سے قرآن میں انما فی کتاب کیا گیا آج تک کسی شخص نے اس کے منسلق کوئی

ایسی بات سنیں کہی جو ہر زمانہ کے عقلا کی تشفی کا سبب ہو۔

پیغمبر خدا سے لوگوں نے چاند کی حقیقت اور اُس کا گھٹنا بڑھنا پوچھا۔ اور ایک طور پر گویا نام علم مہیبت کا سبق پڑھنا چاہا۔ پیغمبر خدا اگر علم مہیبت قدیمہ کو مطابق اُس کے اظہار قابلیت کرنا چاہتے تو اس زمانہ میں اُنکی راے باطل سمجھی جاتی۔ اور اگر علم جدیدہ کے مطابق ارشاد فرماتے تو اس وقت کے علما ایمان نہ لاتے اس لیے پیغمبر نے کہا تمہیں ان جھگڑوں سے کیا مطلب۔ اتنا سمجھ لو کہ یہ معاملات اور عبادات کے لیے وقت بنا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع ۲۴ میں ہے۔

”پیغمبر! لوگ تم سے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ تو تم کہہ دو کہ چاند لوگوں کے معاملات اور عبادات مثلاً حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں“

حکمت کی کئی قسمیں ہیں حسن تمدن اور حسن معاشرت بھی ایک حکمت ہے عقل سلیم اور راے مناسب سب سے بڑی حکمت ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع ۳۷ میں خدا فرماتا ہے۔

”خدا جسکو چاہتا ہے حکمت (بات کی سمجھ) عطا کرتا ہے اور جسکو حکمت دینے بات کی سمجھ دی گئی ہو اُسے بڑی ہی دولت پائی ہے“

دنیا ایک لفظ ہے جس کا ہم معنی لفظ مختلف زبانوں میں ہے اور زبان زدِ خلافت ہر لیکن کہیں اسکی تعریف پائی نہیں جاتی۔ ہندوؤں میں اسکو ”مایا“ یا ”مایا روپی“ سے تعبیر کیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے اچھا لفظ نہیں مل سکتا لیکن ہمارے

نزدیک قرآن میں جو لفظ اسکے لیے آیا ہے وہ اس سے جی اچھا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع ۱۹ میں ہے۔

’دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی پونجی ہے‘ دھوکے کی پونجی ’مطاع غرور‘ کا ترجمہ ہے لیکن مطاع غرور میں جو لطف ہے وہ ترجمہ میں ادا نہیں ہوا۔ جس طرح ’مایا رومی‘ کا لفظ ہندی زبان کے اعتبار سے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اُسی طرح عربی زبان کے اعتبار سے مطاع غرور کا لفظ نہایت ہی مناسب ہے اور اس میں بے ثباتی دنیا کا جو مفہوم ادا ہوتا ہے وہ مایا رومی میں ادا نہیں ہوتا اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ قرآن میں جو لفظ مطاع غرور کا دنیا کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ بالکل انوکھا ہے۔ انگریزی میں ایک لفظ ’ولڈزانی‘ *Waldzani* ہے۔ قرآن میں لفظ ’مطاع غرور‘ ہے وہ ’مایا رومی‘ اور ڈرنڈس فانی ’دونون کو حادی‘ ہے۔

اسی کے ترجمہ کے سبب سورہ توبہ کے رکوع ۶ میں نصیحت کے سیراہ میں مذکور ہے۔

’کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو قربان کر کے بیٹھے ہو دنیا کی زندگی کے فائدے آخرت کے مقابلہ میں محض بے حقیقت ہیں‘

قوم کا عروج اور زوال بھی دنیا کا ایک تماشہ ہے جب دن اچھے آتے ہیں غنیمت سے سامان ہو جاتا ہے اور جب زوال آتا ہے تو ہر کسی طرح کسی کے رو کے نہیں رکھتا خدا تو ہر قوم کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ہر قوم کو باری باری سے گھٹاتا

۱۰۰ نور الحیوة الدنیا الامتاع الغرور۔

۱۰۱ ارضیتم بالحقوة الدنیا من الآخرة فاستاع الحقوة الدنیا فی الآخرة الاقلیل۔

اور بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ مضمون سورہ اعراف رکوع مبین یوں پیشان کیا گیا ہے۔

”تمام قوموں کے لیے مٹنے کا ایک وقت ہے۔ جب وہ وقت آگیا تو پھر نہ وہ ایک ساعت پیچھے رہ سکتی ہے اور نہ ایک ساعت آگے بڑھ سکتی ہے۔“

اسلام نے یہ تعلیم کی کہ اچھے اعمال کی جزا جی ملے گی اور بُرے اعمال کی جزا بُری ملے گی۔ اب سوال یہ ہوا کہ یہ جزا بعد مرنے کے کیوں کر ملے گی۔ اس کا جواب صاف یہ ہے کہ روح کو جزا سے اعمال بھگتنا ہوگی۔ جو لوگ کہ ذی منہم ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ روح جس عالم غیر مادی میں ہوگی اُسی کے موافق غیر مادی جزا اور سزا بھی ہوگی۔ لیکن سب تو حکمت اور فلسفہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں ایسے مضمون کو عام فہم کرنے کے لیے لسان تمثیلی کی ضرورت ہوئی۔ لوگ اس پر استعجاب کرنے لگے تو یہ آیت اُتری۔

”لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم گل مٹر کر پڑیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے اور اٹھا۔ ئے جائیں گے۔ پیغمبر قرآن سے کہو۔ تم پتھر لوہا یا اپنے خیال کے مطابق کوئی اور بُری چیز میں جاؤ گے جب بھی زندہ کیے جاؤ گے۔ اس پر لوگ پوچھیں گے کون بہکو زندہ کرے گا تو کہنا ہی جس نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا۔ اس پر لوگ تمہارے آگے سر جھکانے لگیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ایسا ہی ہوگا تو کہنا عجب نہیں کہ قریب ہی ایسا ہوا۔ سورہ نبی اسرائیل رکوع ۵۔

وکل آیت اجل فاذا جاءوا حلیم لایستخرون ساعه ولا یستقدمون

فَيَقُولُونَ مَنْ يَأْتِيهِمْ مِنَ الْغَيْبِ فَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ يَشَاءُ يُرْسِلْ فِي سَعْيِهِ أَنْ يَرْسِلَ رِجَالًا مِنْ بَيْنِ عِبَادِهِ يَقُولُوا وَاجْهَدُوا لِلَّهِ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

دنیا میں سب سے بڑا اہم مسئلہ روح کا ہے۔ اسکے متعلق مبسوط اقوال ہیں اور ہر ایک دوسرے سے الگ۔ ہر مذہب اور ہر فرقے اور ہر ملک میں کچھ نہ کچھ رائے اسکے متعلق ضرور ظاہر کی گئی ہیں۔ لیکن سب اپنی رائے کی نسبت ہی کہتے ہیں کہ ممکن ہے اسکے خلاف ہو۔ کوئی شخص اگر وہ مقلد نہیں ہے محض رائے زن ہے کسی طرح اپنی رائے پر یقین نہیں رکھتا اور حق یہ ہے کہ اس عالم میں جب تک ہم ہیں کسی طرح یہ نہیں سمجھ سکتے کہ روح کیا چیز ہے اور کیونکر بنی۔ کہاں تھی کہاں رہی ہے۔ کہاں سے اور کیونکر آئی۔ کیونکر آئی۔ کہاں گئی۔ کیسے گئی اور اگر وہ کوئی چیز نہیں ہے تو یہ کیا کہ اسکی وجہ سے سب کچھ تھا اور اسکے جانے سے سب کچھ جاتا رہا۔ یہی سوال پیغمبر خدا سے کیا گیا۔ جواب اتنا عمدہ ملا کہ اس سے اچھا جواب اس عالم ناسوتی میں ہر نہیں مل سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل رُوحِ آئین ہی پیغمبر تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں تو کہہ روح میرے پروردگار کا ایک حکم ہے اور تمکو تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔" یعنی تمہارے معلومات ایسے نہیں ہیں کہ تم سے روح کی حقیقت بیان کی جائے اور تم سمجھ سکو۔

افلاطون اس جواب سے انکار کی نسبت لکھتا ہے کہ روح نے اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو اسے مرنے پر خوشی ہوگی اور اگر بُرے اعمال کیے ہیں تو افسوس اور رنج ہوگا۔ اگر سب خوشی اور رنج فلاسفہ کے سمجھانے کے لیے جنت اور دوزخ سے تعبیر کیا جائے تو ایمان میں فرق نہیں آتا بشرطیکہ خوشی تمام نعمات سے دنیا سے بڑھ کر ہو اور رنج اُس تکلیف سے بڑھ کر مانا جائے جو دنیا میں ہے۔

کے دلیل ملک من الروح قل الروح من امر ربی واما انتم فمن العلم الاقلیہ۔

آگ سے جل کر محسوس ہوتی ہے۔

دنیا میں غیب کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ابراہیمؑ تو قیاس ہوا کہ بانی پرے لگا یا ذرا اور معلومات بڑے تو تار کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ خلیج بنگالہ سے ابراہیمؑ بارانِ جل چکا ہے۔ قیاس سے کہا گیا کہ آٹھ دن و رات زمین ممالک مغربی و شمالی میں بھی بارش ہوگی۔ تب ہی درجہ سوم پر پہنچ گئی تو طیب نے کہا کہ اب ہر نفس نہ پہنچے گا۔ ان تمام قیاسات میں غیب کا علم نہیں ہے اور جو قطعی طور پر حکم لگاتے ہیں کہ خواہ مخواہ فلاں بات فلاں دن ہوگی اور خود کو گویا عالم الغیب کہتے ہیں وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ رمل۔ جفر۔ علم نجوم۔ علم قیاذہ تمام علوم کوئی قطعی حکم نہیں دے سکتے۔ یہ وسائل اور ذرائع ہیں قیاسات قائم کرنے کے لیکن۔ قیاسات تجربہ سے ہر حالت میں صحیح نہیں پائے جاتے۔ اسلام نے ان باتوں پر پورا یقین کرنا منع کر دیا ہے کیونکہ انسان کو اس طرح دھوکا ہوتا ہے۔ اس نے اس طرح کے علوم سیکھنے کو کاربے سود ٹھہرایا ہے اور اسپریشین کرنے کو مصیبت قرار دیا ہے لیکن یوں کہنا کہ خواہ مخواہ یوں ہوگا کہ سنجم نے ایسا ہی بتایا ہو داخل کفر ہے اور یہ خیال کرنا کہ سنجم نے یوں کہا ہو ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو بے عقلی ہو۔ عرب میں غیب کی خبر دینے والے کاہن کے نام سے مشہور تھے جیسا کہ بیانِ رزقیل قومون میں سوکھے (غیب کی باتیں کرنے والے) غیب دان سمجھے جاتے ہیں۔ وہ اپنی قوتِ نفس سے کچھ باتیں بتا کر تے تھے اور انہیں کچھ باتیں صحیح ہوتی تھیں اور کچھ باتیں غلط ہوتی تھیں۔ ان اودام باطلہ سے انسان کو نجات دینے کے لیے سورہ لقمن رکوع ۴ میں محکوم ہوا۔

” بیشک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ وہی مینہ برساتا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے۔ کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ وہ خود کس زمین میں مرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ خود کھل کیا کرے گا۔ ان سب باتوں کا علم اور خبر اللہ ہی کو ہے۔“

انسان جس طرح تبدیل ہوتا ہے اسی طرح وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بھر تک پہنچ کر کھل کھل کر مرے تو اسکی کیفیت مثل نوزائیدہ بچے کے ہو جائے گی۔ ہڈیاں تو چھوٹی نہ ہونگی لیکن او تمام باتیں بچوں کی کسی ہو جائیں گی۔ دانت گر جائیں گے۔ سوا سے کر اسنے کے اور کوئی بات منہ سے نہ نکلے گی۔ بال کم ہو جائیں گے۔ سوا سے دودھ کے دوسری غذا مضم نہ ہوگی اور نہ بغیر دوسرے کئے سہارے کے وہ کروٹ بدل سکے گا۔ یہی حالت سورہ یسین کے رکوع پنجم میں ہے ”جسکا عمر ہم زیادہ کرتے ہیں اُسے بناوٹ میں الٹا کھاتے جاتے ہیں۔“

پہلے تو کفار عرب لو کھانے پینے اور سونے کے کچھ سمجھتے ہی نہ تھے۔ مار پیٹ لڑائی جھگڑے سے کام تھا وہ کسی سوڈرتے نہ تھے اگر ڈرتے تھے تو صرف بتوں سے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ کیوں۔ اسلام نے انکو بتایا کہ بتوں کے اختیارات کچھ بھی نہیں ہیں یہ ادنیٰ قسم کی مخلوق جمادات سے ہیں۔ اعلیٰ مخلوق عالم یعنی نوع انسانی سے بھی بڑھ کر ذات باری تعالیٰ ہے جس نے انسان کو اور تمام دنیا کی چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کے بعد جبریلوں کی آنکھیں کھلیں تو دونوں میں سوالات

۱۷ ان اللہ عنہ علم الساتر و غیرہ الخ و یلم فی الارحام و ما تدری نفس اذا تکلم غذا و ما تدری نفس بای ارجل تمشی ان اللہ علیم خبیر۔
۱۸ ومن نعمہ نشہ فی الخلق۔

بھی پیدا ہوئے اور سوالات ایسے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی آج تک کسی عالم نے قابلِ تفسیر جواب نہیں دیا اور کوئی جواب دے نہیں سکتا اور نہ مخاطب کو سمجھ سکتا۔

جب تک حکم اور مخاطب دونوں علم ناسوتی سے الگ نہ ہو جائیں یا انکی اوداح
مین اتنی صفائی نہ آجائے کہ اس عالم مین رکھ دوسرے عالم کی باتیں سمجھ سکیں
تک تک اس قسم کے سائل کے مبادیات پر گفتگو بھی عبث ہے۔ قرآن مین
اسکا جواب دیا گیا ہے لیکن نہایت ہی مختصر اور اتنا اچھا کہ اُس سے اچھا جواب
ہو نہیں سکتا سورہ موسیٰ کے ساتویں رکوع مین ہے۔

” وہی جلتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کھینچتا ہے کہ ہو اور وہ ہو جاتا ہے۔“

”کتاب ہے“ کے معنی ”ارادہ کرتا ہے“ سمجھو تو مطلب صاف ہے۔

خلاقیت زمین و آسمان کے متعلق سورہ حم کے رکوع دواہم ہے۔

”چنبیر! لوگوں سے تم کو۔ کیا تم اُس (افندہ) سے انکار کرتے ہو جس نے دو دن میں زمین پیدا کی اور اُسکا مہر تم دوسرے کو ٹھہراتے ہو۔ وہی سارے جہاں کا پروردگار ہے اور اُسی نے زمین میں اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے ہیں اور اُس میں برکت دی ہے اور اُسی میں ایک اندازہ مناسب کے ساتھ اُسکے باشندوں کے

۱۰۰ مولد ہی بھی دیتا تھا یعنی امر اُٹھنا ہی قبول نہ کن فیکون۔

من قریب و دور کہ فیما بینہما اقوام ہستی و اربعۃ ایام سواء للساہلین شمس ستواسے الی ہمار دہی و خان
فقال لہما دارین انتما طوعا وکرہا قالتا اتینا طاکین فقسنین سبع سموات فی یومین وادھی فی کل
سماویہ اربعۃ وینما استواء الدنیا مہما سج وحنفا ذالک تقدیر العزیز العظیم

کھانے پینے کا بندوبست کر دیا ہے سب کچھ چاروں مین سب مانگنے والوں کے لیے برابر۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت تک کھڑکی طرح کا تھا تو اس کٹر کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ تو آؤ اور زبردستی آؤ تو آؤ۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ اس کے بعد دونوں مین اس نے اس کٹر کے ساتھ آسمان بنائے اور ہر ایک آسمان مین انتظام کر دیا۔ نیچے کے آسمان کو ہم نے قندیلوں سے سجایا۔ اور مخالفت کے لیے بھی ایسا کیا۔ یہ اندازے اس کے باندھے ہوئے ہیں جو زبردست اور دانا ہے۔

یہ آیت بھیت افلاک ظاہر کرنے کے لیے نہیں اُتری جی بلکہ خدا اپنی فرمائش یاد دلا کر کہتا ہے کہ جس طرح ہم نے یہ سب کچھ بنایا اُسی طرح نافرمانوں کو ہم تباہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت یوں ہے

”اگر اسپر بھی کفار سرتابی کریں تو اُنہیں کمد و کہ جیسی کڑک عا د اور شہر پر پھٹی تھی اُسی طرح کی کڑک سے مین تکو بھی ڈرانا ہوں۔“

جب مقصود سمجھا، تھا تو مناسب یہی تھا کہ مخاطب کی سمجھ کے مطابق گفتگو کی جاتی اور اسی لیے خلقت ارض سما کے متعلق یہودیوں مین جو باتیں مشہور تھیں وہی تحریر کی گئیں۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ یہ تحریر فلسفہ قدیم یا فلسفہ جدید کے مخالف نہیں جی مفصل بیان اسکا آخر فریش ارض و سما، فصل ۵۰ مین دیکھو۔

رزق کو شش پر رکھا گیا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باوجود کوشش کے رزق حاصل نہیں ہوتا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ رزق کسی قوم سے ناپیدا ہو جائے۔ رزق

مواشی کی طرح انسان کو ملا کرتا ہے یعنی معمولی نباتات ارض سے انسانی خوراک بھی
 مہیا ہو جاتی تو ان نظام عالم جہان تک نوع انسانی سے تعلق ہے قائم نہ رہتا اسی ضمن
 کو خدا سورہ شوریٰ رکوع ۳۲ میں سمجھاتا ہے۔

• اگر خدا اپنے بندوں کی روزی فراخ کر دے تو وہ ضرور ملک میں سرکشی کرنے لگیں۔ مگر خدا اپنے بندوں سے خبردار ہے اور انکا نگران ہے جتنی روزی چاہتا ہے بقدر مناسب دیتا ہے۔“

قرآن میں آنحضرتؐ کا معجزہ ایک بھی نہیں لکھا گیا ہے بلکہ بار بار یہ لکھا گیا ہے کہ لوگ پیغمبرؐ سے یہ فرمایش کرتے تھے کہ کوئی بات خرق عادت کی دکھاؤ تو ہم تم کو سچا سمجھیں۔ اور پیغمبرؐ کہتے تھے کہ اور پیغمبروں کی اُمت نے معجزہ کا کیا اعتبار کیا کہ میں تمکو دکھاؤں۔ لیکن کتب سیر اور احادیث میں چند باتیں مژدراز قسم خرق عادت آنحضرتؐ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں جنہیں واقعہ شق القمر بھی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے آنحضرتؐ سے امر کیا کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دو تو ہم تمکو سچا پیغمبر سمجھیں آنحضرتؐ نے جناب باری میں دعا کی اور چاند دو ٹکڑوں میں نظر آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہ پیغمبرؐ میں چاند کو دو ٹکڑے کرنے کی طاقت تھی اور نہ خدا کو چاند کے تقسیم کرنے کی ضرورت تھی۔ خدا کو اتنا ہی اہتمام کرنا تھا تو بجائے قمر و نیم کرنے کے وہ کفار کا دل ہی نہ پھیر دیتا۔ خدا کو اسلام کا اسباب دنیا کے ساتھ جاری کرنا مقصود تھا اسباب دنیا سے قطع کر کے اسلام کا جاری کرنا اسکو مقصود ہوتا تو تاریخی حالات اسلام کے وہ نہ ہوتے۔ لیکن معجزہ شق قمر صحیح ہونا اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے جب پیغمبرؐ کو لوگوں

نے بہت مجبور کیا تو انھوں نے اپنی قوت نفس کا اثر جو لمحاظ شان پیغمبری سب سے اعلیٰ درجہ پر آنحضرتؐ میں بھی تھا ان کفار پر بھی ڈالا اور ان کفار کو چاند ڈو ٹکڑے نظر آیا جیسا کہ حضرت موسیٰ کا عصا فرعونوں کو سائب نظر آیا تھا۔ دیکھو سحر و جادو فصل ۱۵ میں۔ لیکن جن مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ صرف چاند ڈو ٹکڑے میں نظر نہیں آیا بلکہ فی الواقع چاند کے ڈو ٹکڑے ہو گئے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہیں کیونکہ ایسا خیال رکھنے والے یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر نے ڈو ٹکڑے کیے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ڈو ٹکڑے کیے اور خدا کے لیے ڈو ٹکڑے کیا بلکہ دو ڈو ٹکڑے کرنے بھی آسان تھے۔ شق قمر کا واقعہ جن کے نزدیک صحیح ہے وہ مفصلہ ذیل آیت قرآن کو اسی واقعہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

”قیامت قریب آگئی اور چاند شق ہو گیا یہ لوگ کچھ ہی دیکھیں لیکن رد گردانی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ سحر ہے اور ایسا ہوتا چلا آیا ہے“ سورہ قمر کسع اول۔
سجڑہ شق قمر کے نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ آیت قیامت کے علامات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس مضمون کو زاہد وضاحت کے سمجھنے کے لیے مضمون فصل ۱۵ دیکھیے۔

فصل چہل و نہم

اسلام اور فلسفہ

دنیا کے پچھلے حالات غور کیجیے تو عجائبات سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسلام یا عیسائیت کے ساتھ پچھلے زمانہ کے قصص کو بھی تعلق ہے۔
۱۔ اکثر بت السائدہ و الشق القمر دان یہ وادیہ یسر مضمون اولیٰ و ثانی

قرآن میں بھی مذکور ہیں۔ آج یہود اور نصاریٰ کے پڑانے قصص کی تائید بہت ہی بڑی ہے۔ اس لیے ہم کو اس کہنے کی جرأت ہو سکتی ہے کہ اہل اسلام جو پڑانے تھے بیان کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ صحیح سمجھے جاتے ہیں۔ یہودی - عیسائی اور اہل اسلام یہ تینوں مل کر یقیناً دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ پورا کرتے ہیں۔ شروع سے چلیے۔ حضرت آدم کی پیدائش - شیطان کا حسد اور پھر اس کا راندہ درگاہ ہونا۔ آدم کا دنیا میں آنا۔ حوا کا ملنا۔ نوح کے زمانہ کے حالات۔ دنیا کا گویا پھر سے بننا۔ ابراہیم کا آگ میں گر کر نہ جلنا۔ موسیٰ کا عصا اور پھر اس کے واقعات۔ عیسیٰ کا بے باب کے پیدا ہونا۔ پیغمبر آخر الزمان کے وقت کے بعض معجزات۔ ہم نے تو بہت مختصر کہا۔ غور کیجیے تو کسی پیغمبر کا زمانہ ان معجزات سے خالی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان کو دیکھیے کہ ہوائی کے زیر فرمان تھی۔ دیو اور پرسی خادم تھے۔ حیوانات کی بولی وہ سمجھتے تھے۔ اگر ان باتوں کو جھوٹا سمجھے تو قبضہ ہی ختم ہے۔ اور اگر سچ سمجھے تو پھر ہندو جو ہندوستان کے پچھلے حالات بیان کرتے ہیں انکو بھی غیر ممکن یا محال ٹھہرانا آسان نہیں ہے۔ اگر ان عجوبہ باتوں کا تعلق پیغمبروں سے مختص سمجھا جائے جب بھی یہ کہنا کہ ہندوستان کی سرزمین پیغمبروں سے خالی رہی بہت بڑی زیادتی ہے اور فیضان الہی کو ارض ہم کے ساتھ مختص سمجھ لینا بڑی بے امتیازی ہے مگرشن جی کے حالات یا رام چند راجی کے کوائف جو ہندو بیان کرتے ہیں مانا کہ انکی نسبت سبالغہ کا احتمال ہے مگر شروع سے ان کو غلط یا غیر ممکن سمجھ لینا زیادتی ہے اور گویا درپردہ یہ کہنا ہے کہ ہندو جہانہ انو ہم اپنی کتابوں کے قصوں کو بھی تو ایسا ہی لکھ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے کسی واقعہ کو نہ سمجھ ہوئے آسانی سے غلط یا غیر ممکن مان لینا صریح خد

کے قادر مطلق ہونے سے انکار کرنا ہے۔

مذہبی خیال کو الگ کیجیے جب بھی تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ ابتدا سے زمانہ میں بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اس وقت عجائبات میں شمار کی جاتی ہیں اور چونکہ مختلف ملکوں کی تاریخیں انکی تائید کرتی ہیں اس لیے اُنسے انکار کرنے کو ہرگز حجت نہیں جانتا۔ مثلاً جس وقت - حالت باکیفیت کو دیو پرستی سے یہود و نصاریٰ اہل اسلام تغیر کرتے ہیں۔ اس سے ایرانی تاریخ بھی تو تسلیم ہے۔ تاریخ ایران میں بادشاہوں کا دیوتوں سے جدال کرنا صاف درج ہے۔ مہندوؤں کی کتابوں میں بھی ایسے عجیب الخلق لوگوں کے تذکرے پائے جاتے ہیں کہ انکو دیو سمجھیں تو بیجا نہیں ہے۔ بہر حال یہ فرمانا ہی پڑے گا کہ ان نظام عالم کی جو کیفیت اب ہے پہلے اس کے خلاف تھی اور بارہا انقلاب نے ترقی اور تنزل کی حالتیں دکھا دی ہیں چیزوں کے نام بدل گئے شہر کے نام بدل گئے۔ جو قومیں اور صنعتیں معدوم ہو گئیں نئی بیانات اور شریحات کے ذریعے بھی تو منقود ہو گئے۔ پہلے کچھ تھا اور نقل ہوتے ہوتے کچھ رہ گیا۔ کوئی راز جب کھدیا گیا راز نہیں رہتا۔ کوئی صنعت جب ابام گذر گئی صنعت کی مدینہ شمار نہیں کی جاتی۔ ایک شہر کو ہم بہت عظیم سمجھتے ہیں لیکن اُس سے واقف ہو گئے تو دل سے اُسکی عظمت جاتی رہی۔ ہم بیان بیٹھے ہوئے نبیوارک کے باشندے سے مار کے ذریعہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دن چھپنے کے بعد ہم بانکی پور میں سوئے اور دن نکلنے کے پہلے ہم کلکتہ میں داخل ہو گئے۔ زمانہ پلٹ جائے۔ تاحور ریل میں ہر دو جاہلین تو ان باقوں کو کتاب میں پڑھ کر لوگ کس طرح سمجھ سکیں گے۔ ہم یہ نہیں کہنے کہ تمام تعلیمی باتیں انہیں رو دھون رہا ہے کہ ان

لیکن یہ تو فرد کرکین گئے کہ سوچنے کے لیے یہ بھی ایک پہلو ہے۔ ہاں خوب یاد آیا۔ ابھی حال ہی میں افریقہ جنوبی کے دھندوں کو انگریزوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ جہالت کا اقتضا ہے نخوت۔ یہ وحشی (متابلی کہلاتے ہیں) تلوار لیکر توپ اور بندوق کے سورجے پر ٹوٹ پڑے۔ چلے تو تھے یہ سمجھ کر کہ انگریزوں کا خاتمہ کر دیں گے اور انگریزوں کے پاس بھی نرمی تلواریں ہوئیں تو شاید ہوتا بھی ایسا ہی۔ لیکن یہ ان تو بندوق اور توپ تھی۔ باڑھ جو دغی سب راستہ ہی میں سلفہ ہو گئے۔ انگریزی سپاہیوں کی صورتیں بھی ان بیچاروں کو دیکھنا نصیب نہ ہوئیں۔ انہیں سے دو چار بچ کر اپنی قوم کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ انگریز ٹبے جادو گر ہیں۔ سحر سے یہ مار ڈالتے ہیں لڑائی کی فوج آنے نہیں پاتی۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ بہت سی مذہبی باتیں اس طور پر بھی سمجھائی جاسکتی ہیں۔

فلسفہ کی تعلیم اسباب پر غور کرنے کی عادت پیدا کر دیتی ہے اور پھر یہ بھی سکھاتی ہے کہ باپ دادا سے سنی سنائی باتوں پر بے سمجھے عمل کرنا بے دانشی ہے۔ میں انہیں دو باتوں نے فلسفہ کو مذہب کے حق میں بڑا ثابت کر رکھا ہے۔ اب بعض تو فلسفہ پڑھنا ہی ناروا ٹھہراتے ہیں اور بعض یہ کوشش کرتے ہیں کہ فلسفہ پڑھائی جائے اور مذہبی امور میں تاملین کر لی جائیں تاکہ مذہبی باتیں کھیل نہ معلوم ہوں۔ یہ دونوں اپنے اپنے طور پر مذہب کے خیر خواہ ہیں۔ فلسفہ عقل بڑھانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے اور مذہب اخلاق سکھانے کو۔ مذہب کو تو یہ دونوں مقدم سمجھے۔ لیکن فرق اتنا رہا کہ ایک ایسی عقل کے بڑھنے سے باز آیا جس سے اخلاق بگڑ جائیں۔ اور دوسرے نے کوشش کی کہ عقل بھی بڑھتی رہے اور مذہبی اخلاق بھی قائم رہیں۔ لیکن ہمارے

نزدیک ایک تیسری صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ فلسفہ سے مذہب کو نقصان پہونچے گا۔ بجا ہے۔ فلسفہ ہرگز مذہب کا دشمن نہیں ہے۔ لیکن فلسفہ کیا ہو ہی سمجھنے کی بات ہے۔ آگ کیونکر پیدا ہوئی۔ پانی کس طرح ہوا بن گیا۔ بھارات سے کس طرح جارش ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی انتظام عالم کے متعلق دو چار باتوں کا سمجھ لینا لوگ فلسفہ پڑھنا سمجھ لیتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ کی اصل ماہیت سے بہت سے طلباء واقف ہیں اور یہی نادانیت تھوڑی استعداد والوں کو حجابِ بحر کی طرح اُبھرنے پر مجبور کرتی ہے۔ خلقت عالم کی ماہیت سے پورے طور پر تو آج تک کوئی واقف نہیں ہوا اور نہ واقف ہو سکتا۔ اتنا ہی سب سمجھ سکتے ہیں کہ عالم کی خلقت جسکی طرف منسوب ہوتی ہے یا سلسلہ اسباب جہاں جا کر ختم ہو چکا ہے اُسی قوت کا نام خالق عالم ہے اور عالم کے حالات مختلف طور سے سوچنے کا نام فلسفہ ہے۔ جب یہ معلوم ہو چکا کہ ماہیت عالم سے واقفیت حاصل کرنا عملی طور پر غیر ممکن اور محال ہے تو اب بحرِ فکر کرنے کے جسکو معرفت کر دلا رکھ سکتے ہیں فلسفی کو یہ حق کہاں سے پیدا ہوا کہ وہ کسی شے کو ممکن الوقوع یا کسی شے کو غیر ممکن الوقوع قطعی طور پر مان لے۔ ظاہر ہے کہ سب اصل شے لینے خلقت عالم پر قطعی رائے دینے سے معذوری ہے تو اس کے ردِ عات کے متعلق کیونکر کوئی رائے مستحکم قائم ہو سکتی ہے۔ جس طرح خود بخود ذاتِ مطلق کی خواہش سے عالم کا وجود ہونا مان لیا جاتا ہے ویسے ہی یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ دنیا کی تمام باتیں ہر وقت اور ہر لحظہ از سر نو پیدا ہو سکتی ہیں۔ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ پانی پتھر ہو سکتا ہے۔ مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ حیوانات انسان کی بولی بول سکتے ہیں۔ اب اس کو غیر ممکن تو وہ کہے جو پہلے یہ بتائے کہ آگ گرم کیونکر ہوئی پانی

سیال کیون ہوا۔ انسان کی پیدائش میں کیا کیا اسرار ہیں۔ مر کے جنیا علی طور پر کیون محال ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اول انسان کس طرح پیدا ہوا۔ اچانک کے بعد اندھیرا ہوا یا اندھیرے کے بعد اُجالا ہوا۔ پہلے دنیابین سردی آئی یا گرمی۔ یا خود دنیا ہی کو کوئی بتائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ عجب خیال ہے کہ جس نئی بات کو ہم آگے سے دیکھ لیں اُسکے لیے تو ایک نہ ایک تاویل پیدا کیے بغیر کبھی نہیں گے اور جسے آگے سے نہ دیکھیں کان سے سنیں اُسپر بے تکلف اپنی رائے نفی میں قائم کر لیں اور رائے بھی ایسی کہ اپنی عقل کو کم سمجھنے میں ہمیں ہزار دقتیں پیش آئیں اور قادری مطلق کے اختیارات کے منزع کر لینے میں ہمیں ذرا بھی تاثر نہ ہے۔

اگر فلسفہ کا یہ مطلب ہو کہ خالق عالم نے تخلیق عالم کے بعد اپنے ہاتھ کٹا ڈالے۔ دنیا کا گورکھ دھندھا بنا کر وہ وجود محفل بن بیٹھا تو فلسفہ جبلِ مرکب ہے۔ اور اگر فلسفہ کا یہ مطلب ہے کہ خالق عالم نے دنیا کو دارالاسباب بنا یا ہی اور عموماً ہر بات کے لیے اُسے سبب قرار دے رکھے ہیں۔ ان اسباب کا خواہ مخواہ سمجھ جانا گو ہماری قدرت سے باہر ہے لیکن اپنے غور کرنا ایک قسم کی عبادت ہے۔ تو ہم نہایت خوشی سے کہیں گے کہ فلسفہ بہت شکیک ہے اور ہر سچے مذہب کا یہی دستور ہونا چاہیے۔

منفصلہ بالا تحریر میں جو مختلف خیالات کی توضیح کی گئی ہے اُسے ایک دوسرے طور پر یوں سمجھنا چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بیان تخت پر بٹھا کر مومن آدمیوں کو اڑا سکتی ہیں تو موجودہ تجربہ کے یہ خلاف ہوگا۔ مگر اس سے مذہب اسلام میں کچھ فرق نہ آئے گا اور اگر کوئی کہے کہ نہیں پر یوں میں ایسی قوت نہیں ہے اور نہ پر یوں کا وجود ہے جب بھی اس کے اسلام میں فرق نہ آئے گا۔ لیکن جو یہ سمجھے گا کہ پر بان خدا کے حکم سے باطلوا اللہ

قوتیں ہیں اور جو چاہتی ہیں کرتی ہیں تو بڑیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
 یہ خوب واضح رہے کہ مذہب اسلام فلسفہ سکھانے نہیں آیا تھا۔ وہ صرف یہ بتانے آیا تھا کہ
 سچ ایک ذات باری کے اور کسی کے قادر مطلق نہ مانو کیونکہ حسن معاشرت سکھانے کی یہ انتہائی کافی تھا۔
 ہنود کہتے ہیں کہ انکا مذہب عین فلسفہ ہے۔ لیکن ہے کہ ایسا ہیہ۔ لیکن مسلمانوں کے
 نزدیک مذہب کا عین فلسفہ ہونا کوئی وصف نہیں ہے۔ مذہب کا کام ہر حسن معاشرت کا سکھانا
 عقلی بحث لگانے سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اسکا یہ مطلب بھی نہیں ہے
 کہ مذہب اسلام فلسفہ کے خلاف ہے۔ یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ عین فلسفہ ہونا
 اور فلسفہ کے خلاف نہ ہونا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسلام ہرگز فلسفہ کے مخالف
 نہیں ہے لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی یقینی ہے کہ اسلام نے فلسفہ کی پردہ نہیں کی۔
 اگر کوئی خاص فلسفہ مذہب اسلام اختیار کرتا تو مذہب کی اصلی غرض حسن معاشرت کے
 نظر انداز ہونے کے علاوہ یہ نقص بھی پیدا ہوتا کہ یہ مذہب تمام دنیا کا مذہب اور ہر زمانہ کا
 مذہب نہ رہتا فلسفہ گویا نتیجہ فکر کی ایک قسم ہو اور فکر انسانی ہمیشہ بدلتی رہتی ہو۔ اگر اسلام کوئی فلسفہ ظاہر
 اختیار کرتا تو ایک زمانہ میں وہ جھوٹا سمجھا جاتا اور دوسرے زمانہ میں سچا سمجھا جاتا یا ایک
 ہی زمانہ میں بعضوں کے نزدیک صحیح اور بعضوں کے نزدیک غلط ہوتا۔ اسلام کی
 خاص حکمت ہے کہ وہ ہر زمانہ کے فلسفہ کے موافق ہے۔ جاہل سے جاہل قوم کی
 بھی تشفی کر سکتا ہے اور بڑے بڑے عقلاے زمانہ کو بھی وہ سمجھا سکتا ہے اس مضمون کو
 وضاحت سے سمجھنے کے لیے "حکمت اور فلسفہ کے متعلق آیات قرآنی" فصل ۴۴
 اور قصص قرآنی "فصل ۵۳۔ شیطان اور جن" فصل ۵۴۔ "سحر جادو" فصل ۵۵۔ "آفرینش
 ارض و سما" فصل ۵۰ پڑھنا چاہیے۔

خلاصہ یہ ہے کہ فلسفہ مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہے اور نہ اُسکے پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کو جو کوئی محدود حالت میں مانتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ فلسفہ سے اسلام جاتا رہے گا وہ اسلام کی اعلیٰ عظمت سے واقف نہیں ہے۔ اس باب پنجم میں زیادہ تر مضافی اسی قسم کے لکھے جائیں گے جن سے فلسفہ جدید پڑھنے والوں پر یہ ثابت کیا جائے کہ قرآن صرف جہلا کی ہدایت کے لیے نہیں ہے بلکہ عقلا کی ہدایت کے لیے بھی ہے اور انکا بھی تشفی کرنے والا ہے۔

بعض مسلمانوں نے مجھ سے کہا کہ فلسفہ پڑھنے سے اُنکے ایمان میں فرق آگیا اور اب خدا کو وہ ویسا نہیں سمجھتے جیسا پہلے سمجھتے تھے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ بچے اور سن خدا کی نسبت کیسا خیال نہیں رکھ سکتے اور نہ علما اور جہلا ایک سا خیال رکھ سکتے ہیں۔ جو چیز دیکھنے کی نہیں ہو وہ تصور کرنے کی ہے اسکی حالت تصور کے ساتھ بدلتی رہے گی مگر یہ تبدیلی ایمان میں کچھ فرق نہ ڈالے گی۔ حضرت موسیٰ اور گڑریہ کا قصہ منوی مولانا روم میں یوں مذکور ہے کہ گڑریہ خدا سے ملنے کی تمنا ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا ملتا تو وہ اُسے بوٹیر کا دوہہ پلاتا اور بڑی خاطر کرتا۔ حضرت موسیٰ نے اُسے ڈانٹا لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ گڑریہ اپنے پندار کے مطابق خدا کا خیال رکھے گا اور حضرت موسیٰ اپنی دانش کے مطابق خدا کا تصور کریں گے۔ نوعیت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا لیکن اصل میں دونوں متحد ہیں۔ اصل ایمان ہی صرف ایک ہی ذات کو خدا سمجھنا اور اُس کو سب پر بالا جانا اور اُس میں دونوں صفات ہیں ایک سرگزشت میں اپنے مطلق بیان کرنا باعث دلچسپی سمجھتا ہوں۔ مجھے صغریٰ میں عبادت کا راسخ تھا اور خدا سے بیحد محبت تھی۔ خدا کا وجود میں جب بھی انت تھا۔

اور اب بھی ماننا ہوں لیکن نوعیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ خدا کے ہاتھ آدمی کے ہاتھ کی طرح ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے چیزوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتا ہے۔ گجرات کا سفر مجھے پیش آیا اور میرا اونٹ دالانال اور سبب لیکر بھاگ گیا۔ قصہ بہت طول طویل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اُس بیگانی عجیب بھوک نے ستایا تو میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی اور سرسجدہ میں رکھ دیا اور خدا سے درخواست کی کہ اور رزاق مطلق فلاں طاق پر کوئی چیز کھانے کی رکھ دے۔ تین مرتبہ میں نے سجدہ سے سر اٹھا کر طاق کو دیکھا لیکن کوئی چیز نظر نہ آئی۔ مجھے دُشوق کا مل تھا کہ کوئی چیز فرد لمجا بیگی۔ گھنٹہ بھر میں اسی حالت میں مبتلا رہا۔ اب جب کبھی میں یاد کرتا ہوں تو اپنی حرکت پر مجھے بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ یہ نہایت ہی صغریٰ کا واقعہ ہے۔ اسکے بعد میں جب ذرا اور سن شور کو بھونچا تو میرا یہ خیال ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے چیزوں کا رکھنا اٹھانا خدائی کام نہیں ہے بلکہ اپنے کلام میں اُسے تاثیر دے رکھی ہے دعا مانگنے کے بعد اپنے موقع اور محل سے وہ کام خود ہو جاتا ہے۔ اسکے بعد چند آیات قرآنی ایک دعا کی کتاب سے میں نے یاد کر لی تھی اور جب کبھی ضرورت ہوتی تھی تو میں پڑھتا تھا اور وہ کام ہو جاتا تھا۔ سات آٹھ مرتبہ کاسیاب رہ کر میں نے یہ خیال کیا کہ یہ دعا تیرہ ہدف ہے اسکے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ نہایت ہی اہم کام کے لیے میں نے چلہ کیا لیکن وہ کام میرا نہ بنا۔ محکوم نہایت بیدار ہوئی اور اُسکے ساتھ ہی خدا کی طرف سے میرے دل میں ناامیدی (خود بانئدین ذلک) پیدا ہوئی اور یہ خیال گزرا کہ میں نے اس التجا سے مانگا وہ کیسا خدا ہے کہ اُسے دینے میں شغل کیا۔ اب میری عمر قریب بلوغ تھی وہ صغریٰ کی حالت نہ تھی کہ اتنی بڑی بایوسی کے بعد محکوم لالہ ہو جاتا۔ اس کی بڑی سختی تھی۔

مجدد چہرے جب میری سلولیات بڑھی تو میں اپنے خیال پر بہت نادم ہوا اور اسے
 سر سے گویا مسلمان ہوا۔ اب میرے خیالات یہ ہیں کہ خدا سبب الاسباب ہے۔
 اسباب ظاہری میں اُس نے اپنے بندوں کو اپنے فعل کا مختار بنا دیا ہے۔
 اور رہنمائی کے لیے عقل دے دی ہے۔ لیکن اسباب خفیہ کو نہ کوئی جانتا اور
 نہ کسی کو سوائے ذات باری کے اُس میں دخل ہے۔ خدا جو کچھ کرتا ہے اچھا کرتا
 ہے اور وہی اپنے افعال کی مصلحت جانتا ہے۔ بندہ لاکھ جاسے لیکن خدا
 وہی کرتا ہے جو اُس کے نزدیک مناسب ہے۔ اُس کے افعال جو اسباب خفیہ کے
 ذریعہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ درکات انسانی سے باہر ہیں۔ اُن پر غور کرنا عبادت
 ہے لیکن اُس کے پیچھے پڑنا گمراہی ہے۔ اب میں سوچتا ہوں تو اپنے اسلام کو نسبت سابق
 کے کہیں اچھا پاتا ہوں۔ اسی کو متحدی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے۔

کہ بے علم نتوان خدا را شناخت

فصل پنجم

آفرینش ارض و سما

خلقت ارض سما کے متعلق گو کوئی قطعی راے قائم نہیں ہوئی ہے لیکن لوگوں کا
 خیال ہے اور تورات موجودہ سے بھی اسکا پتہ چلتا ہے کہ پہلے پانی ہی پانی تھا
 خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے اس میں حرارت پیدا کی تو پانی پر جھاگ اُگئی اور بخارات
 اُڑے جھاگ سخت ہو کر زمین کی صورت میں اُگئی اور بخارات سے آسمان بنے
 آسمان کیا ہیں اور کیوں نہ بنے اسکی توضیح آئندہ کی جائے گی۔ ہر وقت صرف یہ کہنا ہر کہ
 کہ زمین ارض سما کی ہی مستوانی جائے تو قرآن سے اسکی نفی نہیں ہوتی بلکہ کچھ سید ہوتی ہے قرآن میں

”پھر آسمان بنایا اور وہ گہر تھا“ سورہ حم رکوع ۲

اور دوسری جگہ ہے۔

”اُسی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن میں اور تھا اسکا تخت زمین پر“

سورہ ہود رکوع ۹

”چھ دن“ کا لفظ اسوقت موضوع بحث نہیں ہو اور تحت کا لفظ محاذ لگایا گیا ہے۔ خدا کے لیے کسی مکان کا تحقق نہ ہوتا تمام مسلمانوں میں مسلم ہے اور باقی آیہ کے سنی صاف ہیں۔ خیر یہ تو اہم مسئلہ نہیں ہو۔ اس کے متعلق کوئی رائے یقینی کسی نے قائم نہیں کی سادہ مذہب نے کوئی صاف بات بتائی اس لیے اسکو جس طرح چاہیں فرض کر سکتے ہیں بشرطیکہ احکام قرآن سے مخالفت نہ ہو لیکن بحث طلب صرف یہ امر ہے کہ علم ہیئت کے متعلق جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہو اسکا کیا مطلب ہو جب ہم یونانی زبان کے علوم عربی میں ترجمہ نہیں ہوئے تھے اسکی طرف مسلمانوں کو توجہ نہیں ہوئی اور اگر کچھ توجہ ہوئی تھی تو جو ہیئت یہودیوں کے نزدیک آسمان و زمین کی تھی اُسی کے مطابق لوگ آیات قرآنی سمجھتے رہے۔ بعد ازاں جب یونانی کتا بین عربی میں ترجمہ ہوئیں تو علمائے اسلام نے قرآن کی تفسیر میں یونانی علم ہیئت کی جو یہودیوں کی معلومات سے زائد تر متاثر نہ تھی۔ اتباع کی مثلاً قرآن میں سبع سماوات (سات آسمان) مذکور ہو اور یونانیوں نے آسمان نو قرار دیے تھے۔ علماء اسلام نے ”کسیرا السموات والارض“ اور ”دہر رب العرش العظیم“ پر لحاظ کر کے سات آسمان کے ساتھ کرسی اور عرش شامل کر دیے اور اس طرح نو آسمان

۱۔ غم استوی الی اسماء وہی دفان۔

۲۔ دہو الذی خلق السموات والارض فی سبۃ الایام وکان عرشہ علی الماء۔

قرآن سے بھی ثابت کر دیے اور قرآن کے اس معجزہ کو کہ وہ ہر طبقہ کے انسان کا تفسیر کرنے والا ہے سچا ثابت کر دکھایا۔ مہر زمانہ نے ادھر بہت سی تفسیر بن قرآن کی حیدر لکین اور ہر ایک میں ہیئت یونانی کی تقلید کی گئی اور اب قرآن کو اس ہیئت سے الگ کر کے سمجھا گیا جو مفسرین سے اختلاف کرنا سمجھا جاتا ہے۔ بوقت یہ آپڑی کہ انہیں صدی میں نظام شمسی کے اپنے والے اتنے بڑھے کہ ہیئت یونانی ایک م سے باطل ہو گئی۔ اب اگر قرآن ہیئت یونانی کا تابع سمجھا جائے تو قرآن کا بھی بطلان لازم آتا ہے۔ ہم قرآن کے اس معجزہ کو سچا سمجھتے ہیں کہ وہ ہر ایک شخص کی تسکین کر سکتا ہے اور اسلام کے اس دعویٰ کو بھی ہم سچا سمجھتے ہیں کہ وہ ہر حالت اور ہر موقع کے مناسب ہے۔ اسلئے حکمران ہوتی اس امر کی طرف کہ اگر تحقیقات جدیدہ کو ہم باطل نہیں کر سکتے۔ یہ ضرور ثابت کر سکیں گے کہ قرآن موجودہ علم ہیئت کے منافی نہیں ہے۔

ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم تحقیقات قدیمہ کو صحیح اور تحقیقات جدیدہ کو غلط کہیں اور اسلئے موجودہ تفاسیر سے حکموں اختلاف نہ کرنا پڑے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تحقیقات جدیدہ میں بہت سی باتیں ایسی پائی گئی ہیں جو بیہیمات میں داخل ہو جاتی ہیں۔ دورین نے بہت سی چیزیں ہمیں آنکھوں سے دکھا دی ہیں۔ اگر ہم آگ کے روشن ہونے سے انکار نہیں کر سکتے تو تحقیقات جدیدہ کے صحیح ہونے سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کا یہ کوشش کرنا کہ تحقیقات جدیدہ غلط ہیں آپر ایک دوسرا الزام جہالت کا عاید کرے گا۔ علوم کے تمام باریک مسائل کا لکھنا اس کتاب کے موضوع سے الگ ہو جانا ہو اور یہ بھی ممکن ہو کہ اس طرح مضمون عام نہیں ہے اسلئے چند موٹی موٹی باتیں ہم درج کرنے ہیں جنکو تھوڑے سے علم

سہیت جاننے والے بھی سمجھ سکیں۔ اور جو حضرات اس قدر بھی نہیں سمجھ سکتے اُنکے لیے موجودہ تفسیر قرآن کی کافی ہے کیونکہ اُنکے دل میں کبھی خدشات پیدا ہونگے اور وہ مخالفین کبھی اُنسے مباحثہ کریں گے مثلاً۔

۱۔ یونانیوں نے صرف سات سیارے دریافت کیے تھے اور اسلئے اُن کے لیے سات آسمانوں کی ضرورت تھی۔ اب دور بین سے زمین چھوڑ کر دس سیارے ثابت ہوئے ہیں۔ پہلے مسلمانوں نے سبعہ سموات کا ترجمہ سات آسمان کیا۔ اب اُسکا ترجمہ گیارہ سموات ہونا چاہیے۔ لیکن ممکن ہے کہ کوئی اور تیز ذور بین نکلے اور چند سیارے اور نظر آئیں اسلئے سبعہ کے معنی متعدد ہوں تو اچھا۔ ہم آگے دکھائیں گے کہ ”سبعہ“ کے معنی ”متعدد“ ہیں اور یہ سننے اُس وقت کہے گئے تھے جب سات آسمانوں سے زیادہ دریافت نہیں ہوئے تھے۔

۲۔ آسمان کو پیاز کے چھلکے کی طرح تو بہ تو یونانیوں نے اجسام مانے ہیں اور مفسرین نے بھی اسی کا تتبع کیا ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ دور بین سے بعض ستاروں کے گرد قطر نظر آتے ہیں مثلاً مشتری کے گرد چار قمر ہیں۔ اگر سیاروں کا مدار خالص نہ ہو کسی لطیف جسم میں نہ ہو اجسام میں ہو تو ان قمروں کی گردش متعذر ہو جائے یا جسم کو چکنا چور کر ڈالیں۔

۳۔ اگلے زمانہ میں یونانی حکماء و مدار ستاروں کو سمجھتے تھے کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں پیدا ہوتا ہے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں۔ اب دور بین سے معلوم ہوا کہ یہ سستارے ہمیشہ اوتھام ستاروں کے اوپر نکل جاتے ہیں۔ یونانیوں سے اس طرح کا جسم آسمانوں کا مانا ہے وہی ہوتا تو وہ و مدار ستاروں کو روکتا و مدار ستاروں

کی وجہ سے تمام آسمان شیشہ کی طرح جکنا چور ہو جاتے۔

۴۔ حکماء یونانی شمس کو زمین کے گرد گھومنے والا مانتے ہیں لیکن اگر ان کے پاس دور بین ہوتی اور وہ زہرہ وغیرہ سیاروں کا بدر و بلال ہونا دیکھتے تو سمجھتے کہ آفتاب کے گھومنے سے یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ زمین سے تمام سیاروں کے آفتاب کے گرد گھومے جب ہی پیدا ہو سکتی ہے۔

۵۔ دور بین سے کبھی عطارد اور زہرہ آفتاب سے نیچے دکھائی دیتے ہیں اور کبھی آفتاب کے اوپر دکھائی دیتے ہیں۔ اگر یونانیوں کی طرح فلک اول پر زہرہ دوم پر عطارد۔ سیوم پر شمس مانا جائے تو یہ صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ صورت جب ہی پیدا ہو سکتی ہے کہ شمس کے گرد عطارد۔ عطارد کے بعد زہرہ۔ زہرہ کے بعد زمین چکر لگائے۔

غرض کہ یونانیوں کا یہ قول کہ آسمان شیشہ کا سا ایک جسم ہے اور پیاز کے چھلکوں کی طرح توبہ تو جابجا ہوا ہے اور اُس میں سیارے جس میں شمس بھی داخل ہے جڑ سے ہونے ہیں۔ آسمان زمین کے گرد گھومتے ہیں اور ان کے ساتھ سیارے بھی گھومتے ہیں۔ اتنا غلط ثابت ہوا کہ بریہات میں داخل ہو گیا ہے۔ نظامِ ہلیموسی (یونانی) کے صحیح ماننے میں ایک یہ بھی بُرائی ہے کہ خدا کی قدرت محدود ہو جاتی ہے اور نظامِ شمسی ماننے میں خدا کی قدرت کا محدود نہ ہونے کے بے انتہا ہے غیر محدود و معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے اس مقولہ کو وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے جو نظامِ شمسی کو پورے طور پر جانتا ہے۔

ہم اپنے مضمون کے سمجھانے کے لیے اگر تمام آیتوں سے بحث کریں

تو مضمون بے وجہ طول ہو جائے گا۔ لیکن اُن تمام اہم آیتوں سے ہم ضرور بحث کرنا چاہتے ہیں جنکے سمجھنے کے بعد پھر تمام قرآن کا نظام شمسی کے مخالف نہ ہونا بخوبی سمجھ میں آجائے۔

قرآن میں سارا لفظ عموماً بولا گیا ہے۔ سارا کے معنی لغوی پہلے سمجھنا چاہیے۔

قاسم میں لکھا ہے کہ ”اسما و سورت“ یعنی آسمان وہی ہے جسے سب جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سب کسے آسمان جانتے ہیں۔ ہندوستان میں جسے لوگ آسمان سمجھتے ہیں اُسی کو عرب بھی جنکی زبان میں قرآن اُتراتا آسمان سمجھتے تھے اور اُسی کو تمام دنیا کے لوگ اپنے دل میں آسمان سمجھتے ہیں۔ یعنی زمین کے گرد نیلی یا سبز چیز جو چاروں طرف سے زمین کو گھیرے ہوئے نظر آتی ہے وہی سما ہر اور یہ علم ہئیت کے آسمان سے الگ ہے۔ نظام بطلیموسی کے رو سے بھی یہ وہ شیشہ والا آسمان نہیں ہے جس میں کو اکب جڑے ہوئے ہیں یا تر رہے ہیں اور نہ نظام شمسی والا یہ خلاے محض ہے جس پر سیاروں کا مدار ہے بلکہ یہ ایک دوسری شے ہے۔ تمام حکماء و قایل ہیں کہ زمین کے اوپر طبقہ ہوائی ہے۔ اس طبقہ ہوائی میں آفتاب کی کرنیں منعکس ہو کر یہ رنگ پیدا کرتی ہیں جو سب کو نظر آتا ہے تو گویا آسمان جو ہمو دکھائی دیتا ہے اسی زمین کا ایک جزو ہے اور ممکن ہے کہ اور سیاروں میں بھی ایسے ہی آسمان ہوں۔ سورہ حم میں اس آسمان کو ”سما و دنیا“ لکھا ہے۔ کتنا پر معنی لفظ ہے۔ غرض کہ اصلی معنی آسمان کے ہیں یہی نیلی چھت جواد پر نظر آتی ہے لیکن مجازاً اسکو ہر چیز پر بول سکتے ہیں جواد پر ہے۔

اسی لحاظ سے سارا لفظ قرآن میں جار معنوں میں بولا گیا ہے۔

۱۔ کہیں اُس نیلی چیز پر بولا گیا ہے جو دکھائی دیتی ہے۔

۲۔ کبھی محض فضا سے محیط پر بولا گیا ہے۔

۳۔ ابراوہر بادل کے معنی میں بھی بولا گیا ہے۔

۴۔ ستاروں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔

قسم اول یعنی نیلی چھت کے معنی میں جہان سما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں زائد مخاطب کا لحاظ کیا گیا ہے یعنی عرب کے لوگ اس نیلی چھت کو جس طرح کی سمجھتے تھے کہیں کہیں انھیں کے پندار کے موافق اُن سے گفتگو کی گئی ہے۔ قرآن میں جہان آیا ہے کہ آسمان کو دیکھو وہاں اکثر آسمان سے نیلی چھت مراد ہے کیونکہ وہی دیکھنے کی چیز ہے۔ اُن تمام آیتوں کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ کسی قسم کی بحث پیدا نہیں ہوتی لیکن وہ آیتیں جنہیں شبہات پیدا ہو سکتے ہیں ضرور قابلِ تذکرہ ہیں۔

۵۔ اگر ہم کھول دیں اُن پر دروازے آسمان کے اور وہ ایسے ہو جائیں کہ وہ تمام دن اُس میں چڑھتے رہیں جب بھی کہیں گے کہ ہماری ڈھیلٹھ بند ہی ہوئی ہے یا ہم پر جادو ہوا ہے ۶

اس میں جو لفظ دروازے کا آیا ہے اُس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں بلکہ ایک غیر ممکن بات فرض کر کے کہی جاتی ہے کہ آسمان میں دروازہ ہو جائیں اور کفار چڑھنے لگیں جب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے اور کہیں گے کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر ایسی ہی غیر ممکن بات کو مثلاً بیان کر کے اس

معنی کی اور توضیح کی گئی ہے۔

”ہماری نشانیاں جنہوں نے ٹھکانے اور اظہارِ تکبر کیا انکے لیے آسمان کے دروازے نہ کھلیں گے (یعنی انکے حق میں خیر و برکت نہ ہوگی) اور نہ وہ بہشت میں جائیں گے جب تک سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ گھسے گا۔“

یعنی اونٹ کا سوئی کے ناکے میں گھسنا جس طرح محال ہے اسی طرح انکا بہشت میں جانا محال ہے۔ اسی طرح سورہ اول کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ جس طرح آسمان میں دروازہ نہ ہونا محال ہے اسی طرح یہ بھی محال ہے کہ جکے لیے ایمان لانا باطل نہیں ہے وہ ایمان لائیں۔ اسی مقام پر تفسیرِ کبیر میں جو کچھ لکھا ہے اس کے ایک جزو کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ”ماحصل یہ ہے کہ جب اہل عرب نے رسولِ خدا پر ایمان لاہ آسمان سے فرشتوں کے اُترنے پر مشغول کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ اگر برحقہ ریسرچ ہو تب بھی منکرین کہیں گے کہ یہ جادو ہے اور جو چیزیں ہلکودکھائی دیتی ہیں فی الواقع ہم انکو نہیں دیکھتے اب اگر یہ کہا جائے کہ جب آسمان میں فرشتوں کے اُترنے اور کافروں کے چڑھنے کے لیے دروازہ رکھا گیا تو آسمان کو ٹھوس ہونا چاہیے نہ کہ ہوائی تو ہم کہیں گے کہ بیشک جن لوگوں سے گفتگو کی گئی تھی وہ آسمان کو ٹھوس ہی سمجھتے تھے اور انھیں کے خیال کے مطابق اُن سے گفتگو کی گئی۔ اس سے یہ نہیں نکلتا کہ خدا نے اس تبلیغِ چھت کو اینٹ۔ پتھر۔ شیشہ یا کسی اور ٹھوس چیز کی بنی ہوئی بتائی ہے بلکہ محض بندوں کے خیالی جسم پر بندوں کے محاورہ کے موافق دروازہ کھولنے کا اطلاق ہوا ہے نہ بطورِ اصل حقیقت کے۔“

۱۰۰ ان الذین کذبوا بآیاتنا داسکروا معنا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا یصلون الجنۃ حتی یصل الجنۃ فی النار۔

ایک جگہ ہے۔ "آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنائی۔" اور دوسری جگہ ہے "قسم ہے اونچی چھت کی" ان دونوں مقاموں پر سقف محفوظ (محفوظ چھت) اور سقف مرفوع (اونچی چھت) میں سقف (چھت) سے بھی میلی چیز مراد ہے۔ تفسیر کیونچہ لکھا ہے کہ آسمان کو چھت اس لیے کہا کہ وہ زمین کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ گھر کے لیے چھت۔ اسمین جو لفظ مرفوع آیا ہے وہ بھی کچھ بے موقع نہیں ہر بیشک یہ میلی چھت مرفوع نظر آتی ہے۔ لیکن مرفوع ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ڈاٹ لگا کر گنبد بنایا گیا ہے۔

”کیا وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین نہیں دیکھتے۔ اگر ہم جاہلین کو انکو زمین
بین دھنسا دیں یا جاہلین کو انہیں آسمان سے کوئی ٹکڑا ڈالیں“ کفار کہا کرتے تھے کہ اگر ہم
خدا کا کہنا نہیں مانتے تو خدا ہم پر آسمان کیون نہیں گرا دیتا کہ ہم دُوب کر مر جائیں۔ کفار
اپنی پندار میں سمجھتے تھے کہ نبی جھپٹ ایسی ٹھوس ہر کہ اس کے گرنے سے لوگ دُوب جائیں گے
ان کفار کی پندار کے موافق آیت اُتری کہ زمین و آسمان سب خدا ہی کا بنایا ہوا ہے
جیسا کہ کفار دیکھتے ہیں۔ پھر خدا کے لیے یہ کیا شکل ہو کہ وہ زمین میں کفار کو دھنسا دے
یا آسمان کا ٹکڑا کفار پر گرا دے۔ یہاں ٹکڑا زیر بحث نہیں تھا۔ بلکہ خدا کی قدرت زیر بحث
تھی۔ مخاطب عرب تھے اس لیے انھیں کی سمجھ کے موافق اور انھیں کے معادرات کے
مطابق ٹکڑے کا لفظ بولا گیا۔ یہ معنی زیادہ تر صاف ہو جاتے ہیں دوسری آیت کے

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا - اَلْاَنْبِيَاءُ آيَةُ ۳۳

٥٥ - وسيف المرفوع - الطور آية ٥ -

عَلَيْهِمْ كَيْدًا مِنْ إِبْرَاهِيمَ وَمَا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ إِلَّا نَسْنَأْهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَإِنَّا نَعْلَمُ كَيْفَ نَحْكُمُ الْأَشْيَاءَ ۝ ٩

۱- سبب از اسباب - ۲- سبب از اسباب - ۳-

چڑھنے سے۔ کافرون نے پیغمبر سے کہا: تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دے پھر اس کے جواب میں اگر کہا جائے کہ خدا ٹکڑا گرانے پر قادر ہے تو لمحاتِ مخاطب کے خیال کے کیا بیجا ہوا۔ اور ممکن ہے کہ سما سے بادل مراد ہو جیسا کہ آگے بیان کیا جائیگا تو پھر مطلب اور بھی صاف ہو جاتا ہے کہ زمین اور بادل انسان کے لیے مفید ہیں۔ مگر انکو خدا اس طرح مضر کر سکتا ہے کہ زمین کو دھنسا دے اور تدریج پانی برسنے کے عوض ایک دم سے ابر کو گرا دے کہ شدتِ بارش باعثِ ہلاکت ہو۔ اسی کے قریب قریب امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں: خدا نے اس سے کافرون کو تہدید کی ہے کہ ہم چاہیں تو زمین کو دھنسا دیں یا آسمان کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیں۔ جو چیز تمہارے فائدہ کی ہے اُسے مضر کر دیں دھنسا کر یا ٹکڑا ٹکڑا کر کے۔“

”جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان جیسے لپیٹے ہیں طواریں کا غذا“ آثارِ مبینہ اور قدرتِ خدا کا ذکر ہے کہ جس طرح خدا نے آسمان پیدا کیا اُسی طرح اُنکو نیست بھی کر دے گا یعنی جس طرح پھیلا یا اُسی طرح سمیٹ بھی لے گیا۔ اس سے شہوس ہونا آسمان کا معلوم نہیں ہوتا بلکہ سکی نفی ہوتی ہے۔ اگر وہ شہوس ہوتا تو کاغذ کی طرح لپٹا لیکر لیکن واضح رہے کہ اس سے کاغذ کی طرح ہونا بھی پابا نہیں جاتا۔ یہ بھی ایک طرزِ ذکر بیان کا۔ اس سے مقصود صرف معدوم کرنے کا بیان کرنا ہے۔ جیسا کہ العبد عبارت سے ظاہر ہے ”جیسا کہ ہم نے پہلے پہل پیدا کیا تھا ویسا ہی پھر کریں گے“ (کاغذ کا بولنا ادلِ خلقِ نعیدہ) اسکا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کو نیست کر کے پھر ہم پیدا کریں گے۔

قرآن میں ایک دوسری جگہ پر ہے کہ ”آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں“
 ردہ سموات مطویات بمبینہ صاحب کشف نے اس موقع پر لکھا ہے کہ ”مٹھی سے ملک
 خدا مراد ہے۔ اور دائیں ہاتھ سے اسکی قدرت مراد ہے اور اُسکے داہنے ہاتھ
 میں لپٹنے والے سے مراد ہے فنا ہونے والا“

عرب سمجھتے تھے کہ مثل زمین کے آسمان ایک ٹھوس چیز ہے اور وہ زمین کے
 اوپر اس طرح سے ہے جس طرح رکابی کے اوپر سرپوش رکھا جاتا ہے۔ خدا
 نے عربوں کی سمجھ کے مطابق اگر یہ کہا کہ یہ گنبد چرخ اتنا بڑا ہے لیکن ہنوز قائم
 ہے زمین پر گرے نہیں پاتا تو آخر کسی قوت نے اسکو سنبھال رکھا ہے اور وہی خدا
 ہے۔ ”وہی تمام رکھتا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے۔“ تو اس سے یہ لازم
 نہیں آتا کہ قرآن میں یہ نیلا آسمان ٹھوس مانا گیا ہے اور اگر آسمان سے کواکب
 مراد لیے جائیں جیسا کہ آگے بیان کیا جائے گا تو تاویل کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔
 لیکن حسیج یہ ہے کہ عرب جسے آسمان سمجھتے تھے اور جسے وہ ٹھوس سمجھتے تھے اُسکی بیان
 ہے اور انھیں کی سمجھ کے موافق الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔

”جب آسمان پھٹے گا تو گلابی تیلیا ہو جائے گا“ اسی طرح اور بھی چند آیتیں
 ہیں جنہیں آسمان کا بھٹنا۔ چرنا۔ کھلنا ٹکڑہ ٹکڑہ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اور زیادہ تر آثار
 قیامت کے مطلق یہ بیانات ہیں مقصود ان سب سے آسمان کا فنا ہونا ہے۔ عربوں کے
 خیال کے مطابق فنا ہونے کی صورت بیان کی گئی ہے تاکہ انکو سمجھنے میں دقت

نہو۔ سکھانا تھا اخلاق اور سکھایا جاتا علم ہدایت تو مطالبہ فطرت ہوتا۔ سیلے انکی پندار کے موافق الفاظ اختیار کیے گئے۔ اسی مضمون کو شاہ ولی اللہ صاحب نے فوز الکبیر میں لکھا ہے۔ ”پس اگر برخلاف طور ایشان (عرب ادل) گفتہ شود بحیرت در مانند و چیز سے نا آشنا گدوش ایشان رسد و فہم ایشان را مشوش سازد اب اگر یہ کہا جائے کہ قرآن تو صرف عربوں کے لیے نہ تھا تمام جہان کے لیے تھا دوسرے کیونکر سمجھیں تو کہہ جاسکتا ہے کہ ادل مقصود عرب کو سمجھانا تھا اور اسلئے صرف عربی زبان میں قرآن اُترا دنیا کی سب زبانوں میں نہیں اُترا۔ اور عربوں کے ذریعہ سے پھر تمام دنیا میں پھیلا نا مقصود تھا۔ اب جہان قرآن جائے گا وہاں کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ قرآن میں بہت سی باتیں مخاطب یعنی عربوں کے پندار کے موافق کہی گئی ہیں۔ اگر کسی کی متعدد بیبیاں ہوں اور اُس سے کہا جائے کہ تم بیبیوں کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہو عجیب ہے تو جتنے سننے والے ہیں سب سبق حاصل کریں گے اور سمجھیں گے کہ بی بی کے بد سلوکی بُری شے ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نصیحت صرف اُسکے لیے تھی جسکے بیبیاں متعدد ہوں میرے تو صرف ایک بی بی ہے میرے لیے بد سلوکی بُری نہیں ہے۔

قرآن کے سورہ نازعات میں ”انتم اشد خلقاً ام السماء“ تم خلقت میں زیادہ مضبوط ہو یا آسمان۔ مضبوط ہونے سے ٹھوس ہونا مراد نہیں ہے بلکہ کمال قدرت کا اظہار مراد ہے۔ خدا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام سرسبز ہی آسمان سے متعلق ہے۔ دھوپ نہو۔ نیمہ زبر سے تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے۔ اور یہ دونوں چیزیں آسمان سے آتی ہیں لیے نیلی جھٹ کی طرف سے تو جس خدا نے آسمان بنا دالا پھر اسے

ستارے گھومتے ہیں۔ انکے گھومنے کی حد میں مقرر ہیں۔ ہر ایک حد کو ایک جدا آسمان علمی قاعدہ سے کہہ سکتے ہیں۔ خدا نے کو اکب بنا کر گردش دی۔ اور ہر ایک کے مقام گردش کو ایک جدا آسمان قرار دیا۔ یہ علمائے حال کی رائے ہیں اور قرآن اسکے خلاف معلوم نہیں ہوتا۔ فضا سے محیط کا خلا سے محض ہونا یا اجزائے لطیف سے پُر ہونا علمائے متنازعہ فیہ ہے لیکن مذہب اسلام کو اس سے بحت نہیں ہے کہ وہ خلا سے محض ہے یا وہاں کوئی شے ہے لیکن ایسی لطیف کہ گردش کو اکب میں مزاحم نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ ایک ٹھوس جسم میں کو اکب کا بڑا ہونا اور مع کو اکب کے اُسکا گھومنا جیسا کہ یونانی کہتے تھے اور جواب تحقیقات جدید سے باطل ثابت ہوا ہر قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ اس آیت میں استوی کے سننے ہم نے کلمے میں پیدا کیا اور اکثر مفسرین یہی سمجھتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلا ایک غیر معدوم ہے تو اس سے خدا نے خطاب کیونکر کیا لیکن یہ محض لفظی تکرار ہے۔ جو شے مقام گردش کو اکب ہے اُسے معدوم کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ فرد موجودانی جائے گی چاہے وہ خالی ہو یا بھری ہوئی ہو۔ اس قسم کی آیات میں بردج کا لفظ بھی آیا ہے۔ مثلاً۔

”وَبَرِّحِيكَتْ“ ہے اُسکی جس نے آسمان میں بردج بنائے اور اُس میں چراغ اور چاند روشن رکھے۔

بردج کے معنی معضون۔ نے کو اکب کلمے ہیں اور بردج واسے آسمان کو کہہ ہے کو اکب والا آسمان اور معضون نے بردج سے منازل قرار بنا کر ان کو

مراد ہے ہیں اسی کے قریب قریب سمون میں بارہ برج اہل تجسیم میں مشہور ہیں۔
 بروج سے منارے اور طاق کسی طرح مروا نہیں ہو سکتے ہیں اس قسم کی آیات میں
 کہیں کہیں آسمان کے دروازے بھی مذکور ہوئے ہیں۔ مثلاً۔
 ”نہ کلّین گے آنپر دروازے آسمان ﷻ کے“

یہاں دروازے سے مراد ہے برکت آسمانی۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے کہ
 ”آنپر دروازے نہ کھلنے کے یہ معنی ہیں کہ آنپر یعنی کافرون پر خیر و برکت نہ نازل ہوگی“
 تیسرے قسم کی وہ آیتیں ہیں جنہیں آسمان ابر کے معنی میں بولا گیا ہو۔ مثلاً۔
 ”بھیجا ہم نے بادل کو آنپر دھڑلے سے برساتا ہوا“

اس قسم کی آیتوں میں کوئی آیت قابل بحث نہیں ہے۔ صرف ایک جگہ ”وہماہ
 ذات الرج“ ہے جس کا ترجمہ آسمان صاحب رحبت کر کے شاید آسمان کے گھومنے
 کا خیال موصوفوں نے پیدا کیا ہے۔ اور یونانیوں کا آسمان سمجھا ہے۔ لیکن اس بار
 میں تفسیر میں بہت صاف ہیں۔ تفسیر کبیر میں رج کے معنی مینہ کے ہیں۔ اور اس لیے
 عبارت مذکورہ بالا کا ترجمہ یہ ہوگا ”مینہ والا بادل“ علاوہ اسکے اور بھی کئی معنی مفسرین
 نے لکھے ہیں لیکن یونانیوں کا آسمان کسی معنی سے ثابت نہیں ہوتا۔

چوتھی قسم کی وہ آیتیں ہیں جنہیں سما کی جمع سلوات مستعمل ہوئی ہے اور اسکے
 معنی کو اکب کے ہیں۔ عرب کے محاورہ میں طرف سے منظور مراد لینا بہت عام
 ہے۔ نضائے محیط میں کو اکب پھرتے ہیں اس لیے نضائے محیط آسمان

یا سار بول کر اس سے کو اکب مراد لے سکتے ہیں۔ ان آیتوں سے ہم کو یہ دکھانا ہے کہ قرینہ بھی ایسے ہی اسکان کا مقتضی ہے۔

سورہ ملک آیہ ۳ میں ہے۔ "الذی خلق سبع سموات طباقاً" ترجمہ۔ جس نے پیدا کیا سات پاستورد آسمانوں یا کو اکب کو تلے اوپر۔ اسمین ہر ایک لفظ بحث طلب ہے۔ آسمانوں سے کیا مراد ہے۔ سات سے کیا مراد ہے اور تلے اوپر سے کیا مراد ہے۔ پہلے ہم یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ آسمانوں سے کو اکب مراد ہیں کیونکہ اسکے بعد کی آیتیں اسی سنی کی سوید ہیں۔ اسکے بعد مذکور ہے۔ "خدا کے پیدا کرنے میں تو تفادیت نہیں دیکھے گا، پھر کہتا ہے۔

"بھیر اپنی نگاہیں کہیں کچھ خرابی تجھے دکھائی دی ہے" پھر خدا کہتا ہے۔

"پھر پھر اپنی نگاہ دوبارہ بری نگاہ عاجز ہو کر اور تھک کر اولٹ آؤ گے"

ان آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ جن آسمانوں کا ذکر خدا نے پہلی آیت میں کیا ہے وہ انسان کے دیکھنے کی چیز ہے اور انسان کو صرٹ کو اکب نظر آتے ہیں کو اکب کے گھوٹنے کی جگہیں وہ شیشہ کی سی ہوں یا ہوا اور پانی کی سی ہوں یا خلا سے محض ہوں کسی حالت میں انسان کے دیکھنے کی چیز میں نہیں ہیں۔ اس آیت میں تلے اوپر کا لفظ بھی زیر بحث ہے بعض اسکے معنی یونانی آسمان کی رعایت سے پیاز کے چھلکے کی طرح توبہ تو بہ سمجھتے ہیں۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے۔

۱۴ ماری خلق الرحمن من تفادیت۔

۱۵ فارج البصر بل تری من فطور۔

۱۶ ثم ارج البصر کتین یقلب الیک البصر فاستأد و هو صیر۔

ابن کثر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ طبا قال یعنی تلے اوپر سے یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ چپٹے ہوئے ہوں بلکہ یہ مطلب ہے کہ باہم متوازی ہوں (یعنی حالت حرکت میں ایک دوسرے سے ٹکرائے جائیں) اب لفظ ”سات“ کا رہا۔ دیکھنے میں صرف سات ہی سیارہ نظر آتے ہیں اور یہی زیادہ اہم بھی ہیں اس لیے انھیں سات کا ذکر کیا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سات سے زائد نہیں ہیں۔ اور محاورہ کے مطابق لفظ سابعہ جبکہ ترجمہ سات ہے بمعنی متعدد بھی آتا ہے۔ اگر اس آیت میں ہی ترجمہ اختیار کیا جائے تو پھر کوئی بحث پیدا نہیں ہوتی۔

سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۰۱ میں ہے: ”کیا نہیں دیکھا تم نے کہ جس اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہر وہ طاقت رکھتا ہے کہ ایسے ہی اور پیدا کرے“ اور دوسری جگہ سورہ لقمان آیت ۹ میں ہے: ”پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کہ تم دیکھو انکو“۔

انہیں تو صریح دیکھنے کا لفظ آسمانوں کے ساتھ ہے اور سوائے کو اکب کے جو دکھائی دیتے ہیں دوسرے معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اگر کہا جائے کہ پہلی جہت جو دکھائی دیتی ہے اُسکی طرف اشارہ ہے جب بھی ہمارا مطلب حاصل ہوتا ہے کیونکہ مقصود تو ہمارا صرف یہ ہے کہ یونانیوں کا آسمان خواہ مخواہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا سورہ نوح آیت ۱۵ و ۱۶ میں تو گو یا صاف طور پر آسمان کے معنی کو اکب کے متبادیے گئے ہیں۔ خدا کہتا ہے ”تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے سات یا متعدد

آسمانوں کو کس طرح تلے اوپر پیدا کیا ہے اور انہیں سے چاند کو نور اور سورج کو چراغ و روشن بنا یا ہے۔“

”انہیں سے“ مریح ظاہر ہے کہ چاند اور سورج بھی سموات میں داخل ہیں جس طرح دوسرے مقام پر خدا حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر کرتا ہے۔

”اے ہمارے پروردگار اٹھا انہیں ایک رسول انہیں میں سے“ یعنی انہیں کی قوم میں سے ایک کو رسول بنا۔

واضح رہے کہ کہیں کہیں قرآن میں سموات صیغہ جمع کو مفرد کے معنی میں بھی بولتے ہیں۔ انخش کا قول ہے کہ سموات جنس ہے اور بجنی مفرد بھی استعمال ہوتا ہے۔ آیہ کریمہ ”اولم یرالذین کفرو ان السموات والارض کانتا رتقا ففتقنما“ انبیاء آیہ ۳۔ کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے یوں کیا ہے ”آیا ندیدند کا فرمان کہ آسمانہا دزمین بستہ بودند پس واکردیم اینہارا“ اور حاشیہ پر لکھا ہے ”واکردن آسمانہا نازل کردن مطراست واکردن زمین رو بانبندن گیاہ ازوے“ اور شاہ عبد القادر نے اسکا ترجمہ یہ لکھا ہے ”کیا نہیں دیکھا ان سکرون نے کہ آسمان و زمین منہ بند تھے پھر ہم نے اُن کو کھولا“ اور حاشیہ پر لکھا ہے ”منہ بند تھے یعنی ایک چڑھی۔ زمین سے کاغذ اور نرین اور برے بھانت بھانت نکالے آسمان سے کئی ستارے ہر ایک کا گھر جدا اور چال جدی“ اس سے ظاہر ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے آسمانوں کو بصیغہ واحد لیا اور اُسکے معنی میںہ کے قرار دیے اور مولوی عبدالقادر

جمع کے معنی رکھے اور اسے ستارے مراد لیے۔ جمع کے معنی لینے میں بھی اصل کے معنی پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ بادل مختلف اقسام کے ہوتے ہیں اور انکے ٹکڑے بھی الگ الگ ہوتے ہیں یہ حال ابر کے معنی زیادہ جہاں ہیں کہ زمین کی روئیدگی اور آسمان کی بارش کا ساتھ ہے اور اسی پر دنیا کے تمام کارخانے مبنی ہیں۔ خدا انھیں کو دکھا کر اپنی قدرت یاد دلاتا ہے۔ اس آیت میں بند رہنے اور کھولنے یعنی رفق وشفق کا جو لفظ آیا ہے اُس سے آسمان کا ٹھوس ہونا کسی طرح ضروری نہیں معلوم ہوتا۔

فصل پنجاہ ویکم

سحر جادو

ایک یورپین جج کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں ایک رزبل قوم کے دو شخص باہم لڑتے تھے۔ ایک کو دوسرے سے یہ شکایت تھی کہ اُس نے اپنے گھر کا بھوت اُسکے یہاں مسجد بیا ہے۔ جج نے پوچھا کہ بھوت کس ذریعہ سے گیا ہے۔ کہا گیا کہ اُرد کے دانہ پر جادو کے ذریعہ سے بھوت مسلط کیا گیا اور وہ دانہ بھیجا گیا۔ اُرد کا دانہ بھی پیش کیا گیا تھا۔ جج وہ دانہ منہ میں رکھ کر نگل گیا اور کہنے لگا تم لوگ جادو بھوت کو ہم کھا گئے اور مجھ زرد نون تنخا صمین مہلین ہو کر چلے گئے۔ یہ شکایت ہم نے اپنے ایک بورے دوست سے سنی اور سننے کے بعد مرث اتنی زمسیم ذہن میں آئی کہ جج نے وہ دانہ فی الواقع کھایا نہ ہوگا متخا صمین کو اپنا نگل جانا باور کراد یا ہوگا اور نظر بجا کر دانہ کو بھینک دیا ہوگا لیکن اُسکے ساتھ ہی سوا یہ خیال گزرا کہ کیا ایسے اہام باطل سے ایسے نکلے یہاں مانے جا سکتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ خیال تھا کہ جو قوم اعلیٰ درجہ کی تہذیب کے

تمام عالم پر صدیوں تک حکمران رہ چکی ہے اُسکے خیالات ایسے بودے ہرگز نہ ہونگے۔ اور دوسری طرف یہ خیال کہ مسلمانوں میں جادو کا جبروت ہونا مشہور ہے اور قرآن میں بھی سحر کا لفظ جا بجا آیا ہے یہ کیا راز ہے۔ اور اُسکے ساتھ ہی یہ بھی خیال گزرا کہ اگر خدا نے جادو گردن کو سب کچھ قدرت دیدی ہے تو پھر وہ قادر مطلق کہاں رہا۔ ان خیالات مجھے تحقیق حق کی طرف مایل کیا اور بعد تحقیق کے جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

سب کے پہلے سحر کے معنی کی میں نے تحقیقات کی۔ عام طور پر جو کچھ اسکا مفہوم عوام میں سمجھا جاتا ہے میں نے اس پر غور کیا اور اُسکے علاوہ جتنی صورتیں قیاسات سے پیدا ہو سکتی ہیں سب پر نظر کی تو آٹھ صورتوں سے زیادہ پیدا نہیں ہوئیں۔ انہیں سے بعض کا ماننا جانا کچھ مضائقہ نہیں رکھتا اور بعض کا ماننا دائرہ اسلام سے خارج ہو جانے کا حکم رکھتا ہے۔

اول خود قوت نفس انسانی کبھی کبھی عجائبات دکھاتی ہے اور لوگ اُسے

جادو سمجھتے ہیں۔

نفس انسانی کی قوت کو مشق اور مجاہدات سے بڑھا لینا ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ اس قوت کے ذریعہ سے ایک شخص دوسرے پر اپنا اثر ڈال سکتا ہے اور دوسرے کے دماغ کی مخلوق اس اثر کو اس طرح قبول کرتی ہے کہ غیر موجودہ

شے اُسے موجود معلوم ہوتی ہے اس قسم کے اثر سے صحیح آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار آدمی صحیح ہو جاتا ہے۔ خواب مفق طبعی جسکو مسرزم کہتے ہیں اور آجکل بہت دیکھا جاتا ہے اس کی شاخ ہے حکماء یونان کا علم اشراق بھی اسی قبیل سے تھا۔

دوم۔ جس یا نظر کی غلطی عجائبات روزگار سامنے پیش کرتی ہے۔

اس قسم کی غلطیاں بہت ہو جاتی ہیں۔ رات کو ایک چیز دیو کی صورت نظر آئی آنکھ۔ کان اور ناک دکھائی دیے۔ بڑے بڑے دانت کھولے ہوئے وہ شے ہم پر جھپٹی اور ہم سہم گئے۔ لیکن جب قریب سے ٹولا تو دہانت کی لکڑی کو نے مین کھڑی ہوئی نظر آئی۔ کبھی کبھی دن کو بھی ایک چیز ہمارے واسطے مین گزری۔ لیکن فی الواقع کوئی شے نہ تھی۔ ہماری نظر کی غلطی تھی۔ علم مناظر مین آنکھ کا غلطی کرنا بہت اچھی طرح سے عالموں نے بیان کیا ہے۔ اسی نظر کی غلطی سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھتی کاتما شاکر نے والے گولیاں اڑاتے ہیں۔ کوئی شے ایک بٹہ مین رکھی اور دوسرے بٹہ سے نکال دی۔ اور جب کبھی وہ فوت نفس بھی مرنے کے اور اس دوسری قسم کے ساتھ پہلی قسم بھی مل گئی تو نہایت کامیابی سے انکاتما شاہوتا ہے۔

سیدم۔ علم دفن کی کاریگریاں بھی نادافنون کے لیے جادو ہوتی ہیں۔

علم دفن کے ذریعہ سے ہر قرن مین کچھ نہ کچھ باتیں ایجاد ہوئی ہیں۔ اور ہر ایک ایجاد نادافنون کے لیے شروع شروع ضرور جادو تھا۔ جن لوگوں نے یورپ کی صنایع انہیں کبھی مین اگر وہ جنوبی امریکا یا وسط افریقہ سے لا کر لندن کی بازار مین کھڑے کر دیے جائیں تو گھڑی کا بجنا۔ خود بخود برقی روشنی کا ہو جانا۔ دیا سلائی سے سگٹ جلا نا۔ بائیکل پر لوگوں کا بھاگتے ہوئے چلا جانا۔ بھاپ سے زمین کے اندر ہی انڈر ریل کا دوڑنا۔ یہ سب باتیں انکے نزدیک اسی طرح جادو سمجھی جائیں گی جس طرح رانہیں کر دوسو کا ہندو سے شکار کرنا فیراڈ سے جادو سے مارنا سمجھتا تھا۔ آجکل یورپ مین لوگوں کے کھلونے اکثر ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ وحشی انسانوں مین چاہا کہ کھیلے

جائیں تو وہ اُنکو جادو کا پتلا سمجھیں گے۔

چہارم۔ خاصیت اشبار کی نادانیت سے بھی بہت سی چیزیں جادو معلوم ہوتی ہیں۔

خاصیت اشیا جاننے سے بھی بہت سے عجائبات معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک طور پر چوتھی قسم میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ خاصیت اشیا کا جاننا علم پر موقوف ہے۔ مثلاً اگر دو قسم کی ہوائیں الگ الگ دو بوتلون میں بھر کر اُن بوتلون کے منہ ملا دیے جائیں تو اس زبانہ کے بڑے بڑے ہوشیار شخص جو کسٹری نہیں جانتے اُن بوتلون سے پانی گرنے کو جادو سمجھیں گے۔

پنجم۔ زبان میں بھی جادو ہے۔

حجوت سچ اور مکر کی ادھر لگا دی دو شخصوں میں لڑائی ہونے لگی۔ جنکو اسمیں مشاقی ہے اُنکے نزدیک زن دشمنی لڑائی کر دینا۔ بھائیوں میں لفاق ڈال دینا۔ باپ بیٹوں میں دشمنی کر دینا کوئی بات نہیں ہے۔ ششم۔ ستاروں کی تسخیر کا عمل جانتا۔

بعضوں کا خیال ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ ستاروں کے اثر سے قائم ہیں۔ انہیں سے کوئی ستاروں کو واجب الوجود جانتا ہے اور کوئی زمین اور واجب الوجود کے درمیان میں ستاروں کو واسطہ سمجھتا ہے اور کسی کا خیال ہے کہ مثل انسان کے افلاک بھی خود مختار جاندار ہیں اور دنیا پر اُنکو پورا قابو ہے ان تینوں قسم کے عقیدہ والے کو اکب کی تسخیر کے عمل پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور وہ نہیں تو اُنکے معتقدین مڑو سمجھتے ہیں کہ جب انہوں نے کسی کو ان کے

مثلاً - اقتل بامر منج " کہا تو مر سچ اُسے مہر قتل کر ڈالے گا۔

ہنتم - ارواح کا قابو میں رکھنا۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں اچھی اور بُری روحیں پھرا کرتی ہیں اور کبھی کبھی مرے ہوئے انسانوں کی روحیں بھی انہیں شامل ہو جاتی ہیں جن پر ہی - بھوت - چریل - پریٹ سب انہیں شامل ہیں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کو مختلف اشکال کے قبول کرنے کی قوت ہے۔ اور ان روحوں کو ٹپٹت کے ذریعہ سے قابو میں کر لینا ایک قسم کی جادوگری ہے۔ مشہور ہے کہ ان روحوں کو علوی یا سفلی علموں کے ذریعہ سے تالچ کرنے والے انہی اپنی مرضی کے موافق اچھے بُرے کام لے سکتے ہیں۔

ہشتم - تاثیر اسما۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسما پر ہوکل مقرر ہیں۔ اسما کا عمل جاننے والے مومکون پر قابو پالیتے ہیں اور پھر تمام مشکل باتیں انکے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اسما کچھ اچھے ہیں اور کچھ بُرے ہیں۔ اور انکے جاننے والے بھی علوی یا سفلی عالموں کی طرح دُور گردہ پر تقسیم ہیں۔

یہ آٹھ قسمیں جادو کی ہوئیں۔ انہیں سے اول پانچ کے برحق ہونے کا عقیدہ ہر سمجھ دار کو رکھنا چاہیے۔ باقی رہیں تین قسمیں یعنی کوکب ارواح یا اسما کی تسخیر سے عجائبات کا کرشمہ دکھانا یہ کسی ذی علم اور مہذب قوم کے نزدیک کبھی صحیح نہیں سمجھا گیا اور نہ اب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسکے تذکرے تمام دنیا میں ہیں۔ ہر قوم میں مانا جاتا ہے اسکا چرچا چلا آتا ہے اور اب بھی اسکا وجود ہے۔ لیکن ہمیشہ جہالت

باتین زیادہ تر مقبول ہوئی ہیں اور قوم منکوب میں زیادہ تر اسکا چرچا سنا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی مثل دیگر اقوام کے اب اسکا چرچا ہے۔ لیکن ابتداء اسلام میں ہرگز یہ اعتقادات مسلمانوں میں نہ تھے۔ اور نہ زمانہ مابعد کے مستند علما کی کتابوں میں کہیں اسکا پتہ چلتا ہے۔

اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ قرآن میں ان تین اقسام کے جادو کی نسبت کیا ہے۔ تمام قرآن کی آیتوں پر بہ غور نظر ڈالنے سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن میں اگر کوئی جادو صحیح مانا گیا ہے تو وہ پہلی قسم کا جادو ہے اور اسلئے قرآن کی آیتوں سے بحث کرنے کے قبل پہلے قسم کے جادو کی مزید توضیح ضروری ہے۔

فلس انسان میں ایک ایسی قوت برقی اور مقناطیسی موجود ہے جو خود اُسپر اور اُسکے خیال پر اور نیز دوسروں پر اور دوسروں کے خیال پر اثر کرتی ہے۔ یہ اثر بہت معمولی ہے۔ کسی کو رنج پونچھا وہ پندرہ ہو گیا۔ بیمار ہو گیا۔ بالمرگیا۔ یا کوئی خوش ہوا اور قحی کی وجہ سے ہوا غیر واقفی کی وجہ سے ہو تو فوراً بدشاش ہو گیا اور بدن میں توانائی آگئی۔ یہ قوت نفس ہی کا اثر ہے کہ خدا پنا اثر اپنے اوپر چڑتا ہے اور جاگنے ہی میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ مرنے میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب نمینڈ نے قواسے جسمانی کو کزد کر کیا تو قوت نفس کا اثر اور زیادہ ہو گیا۔ اچھے اور بُرے خواب نظر آنے لگے۔ اچھے خواب سے آدمی خوش ہوتا ہے اور بُرے خواب سے رنجیدہ ہوتا ہے۔ خواب میں آدمی عجائبات کی سیر کرتا ہے۔ روتا ہے۔ ہنستا ہے۔ کبھی کبھی خواب میں سمجھتا ہے کہ اُسپر برسین گزر گئیں اور حالانکہ وہ گفتہ بھر بھی نہیں سویا۔ خواب میں سفر کرتا ہے لڑائی لڑتا ہے۔ پانی میں تیرتا ہے۔ چارائی چڑھتا ہے۔

چادر لپیٹے ہوئے یہ سب کچھ کراتا ہے۔ یہ سب نتیجہ ہے اسکا کہ قوت نفس خود اپنے آپ پر اثر ڈالتی ہے اور اسی وجہ سے کبھی کبھی انسان سچے خواب بھی دیکھتا ہے اور خود میں جتنی ہی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اُسے ہی زیادہ سچے خواب نظر آتے ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک کی قوت نفس کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے۔ ایسا بھی بہت ہوتا ہے۔ کسی کو تیر بدل کر دیکھو تو وہ رنجیدہ ہو جائے گا۔ ادب کے سامنے کھڑے ہو کر انہماق تعلیم کرو تو وہ خوش ہو جائیگا۔ کسی کی طرف مکر میٹھا کر دوڑو تو وہ ڈر کر بھاگ جائے گا یا غصہ سے اُسکا منہ سرخ ہو جائے گا۔ چپکارنے سے بچے خوش ہو کر دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں۔ ڈانٹنے سے بھاگ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جانور دن پر بھی اسکا اثر ہوتا ہے۔ کوئی اپنے گٹھے کے سامنے بیٹی بچائے تو گتا دم اٹھا کر کودنے لگتا ہے۔ یہ سب شالین بین ایک قوت نفس کی دوسرے پر اثر کرنے کی۔

علاوہ ان معمولی باتوں کے چند غیر معمولی صورتیں بھی قوت نفس کی ہیں جب کسی میں قوت نفس قطعاً زیادہ مخلوق ہوتی ہے یا مجاہدات اور ریاضات سے بڑھ جاتی ہے تو غیر معمولی باتیں اس سے ظہور میں آتی ہیں اور لوگوں کو تعجب میں ڈالتی ہیں۔ مشہور ہیں کہ یونان کے اشراقین ایک جگہ بیٹھے ہوئے دور دور کا حال حلوم کر لیتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ صحیح ہو اور خود انکی قوت نفس اپنا اثر ڈالتی ہو۔ صوفیان کرام کامراقبہ بھی اسی کے قریب قریب ہوتا ہے۔ ممکن کہ لفظ ہم ایسے کچھ ہیں کہ نہ ہمیں یہ مکمل ہے اور نہ قرآن میں اس کے بارے میں کوئی ہدایت ملتی

ہے۔ لیکن برابر ایسا عشا جانا ہے اور عقل کے خلاف معلوم نہیں ہوتا۔ آج کل سمرزم کا چرچا بہت ہے۔ معمول پر اپنی قوت نفس کا اثر عامل ڈال دینا ہے اور معمول تمام باتیں جو عامل چاہتا ہے بولتا چلا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو عامل کہتا ہے وہی معمول کو نظر آتا ہے۔ خود اپنے آپ پر اپنی قوت نفس کا اثر ہونا حالت شوق یا خوف میں بارہا دیکھا گیا ہے۔ جب کسی شے کے اختلا میں کھڑے ہوتے ہیں تو بارہا اُس شے کی صورت سامنے آجاتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ عید کا چاند بچے دکان کو اسکا تجربہ بہت دفعہ ہو چکا ہوگا۔ رات کو اور کبھی کبھی دن کو کبھی اُس جگہ پر جو ارواح خبیثہ کا مسکن سمجھا جاتا ہے ڈراواری صورتیں ضعیف الاعتقادوں کے سامنے اُٹھتی ہوتی ہیں مسکودہ بھوت پلید سمجھتے ہیں۔ لیکن علما کے نزدیک وہ نظر کے دھوکے سے زیادہ کوئی شے نہیں ہے اور نظر کا دھوکا ان حالتوں میں ایک شاخ ہے خود اپنے آپ پر قوت نفس کے اثر ہونے کی۔

قرآن میں دو مقام پر سحر کا ذکر آیا ہے۔ ایک تود بان جہان فرعون کے مائٹن سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا۔ اور دوسری جگہ ہاروت و ماروت کے سحر کا ذکر ہے اور تیسرا موقع یہ ہے کہ کفار پیغمبروں سے جب کوئی بات عجیب دیکھتے تھے تو پیغمبروں کو کہا کرتے تھے کہ یہ ساحران۔ یہ تیسری صورت بہت صاف ہے۔ پیغمبروں کو کفار ساحر اور مسویر کہتے تھے۔ مسلمان ایسا نہیں کہتے تھے اور نہ خدا کہتا ہے۔ ساحر سے کفار مراد دیتے تھے نظر بندی کرنے والے۔ جس طرح بیان مداری تماشہ کرتے ہیں اور ایک شے کی گولی دوسرے میں دکھاتے ہیں۔ عوام میں انکی کوئی وقعت نہیں ہوتی محض تماشہ گر سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح ساحر اور شام میں بہت سے دیکھے جاتے ہیں۔

عمدہ باتوں کے سمجھنے کی تو کھار میں شروع شروع قابلیت نہیں ہوتی تھی یا ہوتی بھی تھی تو وہ دھیان نہیں کرنے تھے اور جب کبھی کوئی عجیب بات دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ مار یا لینے جادو گر ہے۔ مثلاً سورہ اسریٰ میں ہے۔

”کافر انہیں کہتے ہیں کہ تم محمد کی پیروی کرتے ہو جو جادو کیا ہوا آدمی ہو“ اور دوسری جگہ اسی سورہ میں ہے۔

”فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میں پوچھتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہو۔“ زیادہ وضاحت کے لیے فقہ قرآنی فصل ۵۳ پڑھنا چاہیے۔

اب حضرت موسیٰ اور فرعون کے سحر کون میں جو لفظ سحر (جادو) کا استعمال کیا گیا ہے اسکا ذکر کیا جاتا ہے۔ فرعون کے ساحرین سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طہ میں بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ آگ کے پاس گئے تو وہ پکارے گئے اور ایک خدا سے واحد کی عبادت کا انکو حکم ملا اور وحی سے القا ہوا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ نے کہا کہ میری لاشی ہے جسکو ٹپک لیتا ہوں اور بھیڑن کو بھی اس سے ہٹاتا ہوں اور دوسرے کاموں میں بھی لاتا ہوں۔ پھر وحی سے القا ہوا کہ موسیٰ اسکو پھینک دے۔ پھر موسیٰ نے اُسے پھینک دیا تو وہ دفعتاً چلنا ہوا سانپ تھا۔ پھر وحی سے القا ہوا کہ اسے پکڑے نہ ڈر ہم پھرا سے پہلے ہی سا کر دیں گے۔

سورہ نمل میں مذکور ہے کہ جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو اُسے کہا گیا کہ جو کچھ آگ میں اور آگ کے گرد ہے اسکو ہم نے برکت دی ہو۔ اللہ پاک تمام عالموں کا پروردگار ہے اسے موسیٰ بیشک میں خدا ہوں سب پر غالب حکمت والا اسکے بعد وحی سے موسیٰ کو القا ہوا کہ اپنی لاشی پھینک دے پھر انھوں نے دیکھا کہ وہ سانپ

کی طرح ہلتی ہے تو بیٹھ بھیر کر پیچھے بٹے اور پھر ہلٹ کر رخ نہ کیا اٹھا ہوا موسیٰ نہ ڈر میرے پاس پیغمبر نہیں ڈرتے۔

ان آیتوں پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ لاشی سانپ نہیں ہو گئی تھی۔ بلکہ وہ سانپ دکھائی دی تھی۔ ان آیات میں ”بھیر پھلی سا کر دین گے“ ”سجدہ سیرتہ الاولیٰ“ اور ”سانپ کی طرح سے“ (کا نہا جان) ظاہر کرتا ہے کہ لکڑی کی ماہیت نہیں بدلی تھی بلکہ لکڑی اپنی حالت پر تھی اور اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پر جو کیفیت طاری ہوئی وہ اُسی قوت نفس انسانی کا ظہور تھا جس کا اثر خود اُن پر ہوا۔

اس کے بعد کے حالات میں دکھایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوت نفس کا اثر دوسروں پر پڑا۔ حضرت موسیٰ اپنی لاشی لیے ہوئے فرعون کے پاس آئے اور فرعون کو حضرت موسیٰ کی لاشی سانپ معلوم ہوئی۔ لیکن فرعون کے دل میں کچھ عظمت حضرت موسیٰ کی قائم نہیں ہوئی۔ وہ حضرت موسیٰ کو ساحر سمجھا اور دوسرے ساحروں کو جنکو ہم اپنے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ گرد و نواح کے بوٹے بند تھے۔ آسنے طلب کیا۔ اُن ساحروں نے جب اپنی قوت نفس کا اثر ڈالا تو انکی لاشیاں اور رستیاں سب کو سانپ نظر آئیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے جو اپنی لاشی ڈالی تو لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کی لاشی اتر دیا بلکہ اُن سانپوں کو کھا گئی اس پر بھی فرعون ایمان نہ لایا بلکہ آسنے حضرت موسیٰ کو تمام جادو گردن کا اُستاد یعنی ایک بڑا جادوگر قرار دیا۔ قرآن میں جا بجا ان واقعات کے بیان کرنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ لوگ معجزات کی فراہمیش اس شخصیت سے نہ کریں بلکہ اس شخصیت نے احوال اس حال کے

خوبیان سمجھ کر ایمان لائیں۔ لوگ آنحضرت سے معجزات کی فرمائش کرتے تھے اُسکے جواب میں یہ ارشاد ہوتا تھا کہ گذشتہ پیغمبروں کے معجزے دیکھ کر کب انکی امتیں انکو رسول خدا سمجھی تھیں کہ آنحضرت محمد انکی نبی کریم۔

حضرت موسیٰ اور ساحران فرعون کے مقابلہ کا ذکر سورہ یونس میں ہے۔

”جب فرعون کے ساحرا گئے تو حضرت موسیٰ نے انسے کہا کہ ڈالو تم کیا ڈالتے ہو تب انھوں نے ڈال دیا تب موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے کیا جادو ہے اشد بھی اسکو جھوٹ کر دے گا۔ اشد مفند دن کا کام درست نہیں کرتا۔ پھر سورہ شعرا میں مذکور ہے کہ۔

”موسیٰ نے فرعون کے ساحرون سے کہا کہ ڈالو تم کیا ڈالتے ہو

پھر انھوں نے اپنی رستیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور پکار اٹھے کہ فرعون کی جے۔ ہم ہی موسیٰ پر غالب ہوں گے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ بیکارکب ان سب کو ننگلنے لگی جبکو فرعون کے ساحرون نے دھوکا بنایا تھا۔“

سورہ اعراف میں یوں مذکور ہے کہ۔

”فرعون کے ساحرون نے کہا کہ موسیٰ تم ڈالو یا ہم ڈالیں۔ موسیٰ نے

کہا کہ تم ڈالو پھر جب انھوں نے ڈالا تو جادو کر دیا انھوں نے لوگوں کی آنکھوں پر

سورہ فاعل جادو اسحر قال لهم موسیٰ القوا ما تم ملقون فلما القوا قال موسیٰ اما جثم۔ اسحران اللہ سبیلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔

سورہ فاعل لهم موسیٰ القوا ما تم ملقون قالوا جثم وعصیم وقالوا لفرعون اما نحن انما لعلون فاعل موسیٰ اسحران اللہ سبیلہ۔

اور ڈرا دیا لوگوں کو اور بڑا جادو کیا۔ اتفاقاً ہم نے موسیٰ کو کہ تو بھی ڈال دے اپنی لاشیں
 پھر کیا ایک رہ نکلنے لگی اس دعوے کو جو انھوں نے بنایا تھا۔
 سورہ طہ میں یوں مذکور ہے کہ۔

”فرعون کے ساحروں نے کہا کہ موسیٰ تم ڈالو نہیں تو ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ
 نے کہا کہ: ہاں تم ڈالو پھر کیا انکی رسیوں اور انکی لاشیوں کی طرف موسیٰ نے
 خیال کیا لڑکے جادو کے سبب سے چلتی ہیں پھر موسیٰ کے جی میں ڈر سا ہوا تو ہم نے
 اتفاقاً کہتے ڈر تو ہی اُن پر غالب ہو۔ اور ڈال دے جو تیرے واسطے ہاتھ میں ہے
 تاکہ نکل جاوے جو کچھ کہ انھوں نے بنایا ہے کہ وہ جادو گرون کا کر ہے اور
 جادو گر کو فلاح نہیں ہے جہاں جاوے۔“

سورہ اعراف میں جو عبارت ہو جادو گرو یا لوگوں کی انکھوں پر شب وہ ترجمہ ہے
 ”سحر و العین الناس“ کا۔ اور اسکا ترجمہ بجائے انکھوں پر جادو کرنے کے ٹوٹ
 بنید کرنا کیا جائے تو محاورہ اور صورت واقعہ کو بالکل موافق ہوگا۔ اور اسی
 ایک لفظ سے وہ تمام باتیں سمجھیں آجائیں گی جو کوہ منبر سے کہنے چلے آتے
 ہیں۔ اسی سے یہ بھی فریضہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی لاشیں بھی دوسروں کو سانپ
 سلوم ہوئی تھیں وہی واقعہ سانپ نہیں ہو جاتی تھی کیونکہ جب وہ لاشیں اٹھالی جاتی

سے قالوا یا موسیٰ امان ان تلقی داما ان کنون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحر ولعین الناس و اسر
 ہرہم و جادو سحر عظیم داد چنا الی موسیٰ ان اتی عصک فاذا ہی تلقت ما یا فکون۔
 سے قالوا یا موسیٰ امان ان تلقی داما ان کنون ادل من تلقی قال بل القوا فاذا جالہم و عصبہم یخبل و لعیہ من
 سحر ہم انہا تسعی فاذا جس فی نفسہ خیفہ موسیٰ فلما لا تحف الیک افت الہ علی و اتق ما فی یمینک تلقت ما استعینا
 صنوا کید ساحر و لا یفلح الساحر حدیث اتی۔

تھی تو پھر لاٹھی کی لاٹھی رہ جاتی تھی جب تک کسی کی تمام قوتیں غیر معمولی طور پر تیز
کمال کو نہ پہنچیں وہ پیڑ نہیں ہو سکتا۔ اسلئے حضرت موسیٰ کی قوت نفس سحر و
کی قوت نفس سے بہت زیادہ قوی تھی اور جب حضرت موسیٰ نے اس سے کام
لیا تو سحر و ن کی قوت نفس ہوا ہو گئی۔

دوسرا فقہ جہین ہاروت اور ماروت کے سحر کا بیان ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے
خدا تعالیٰ یہودیوں کی بد اعتقادیوں اور جزا بیان کر کے اُسے ذیل میں
فرماتا ہے کہ۔

”جب اُنکے پاس خدا کی طرف سے رسول آیا ہے اور اُس کتاب کی جو
اُنکے پاس ہے تصدیق بھی کرتا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے
خدا کی کتاب قرآن اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دی کہ گویا وہ اُسے جانتے ہی نہیں اور اُن
ڈھکوسلوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جبکہ شیطان اپنی کفار حضرت سلیمان کے وقت میں پڑھا
پڑھا کرتے تھے حالانکہ سلیمان سے کفر کی حرکت سرزد نہیں ہوئی۔ شیطان اپنی کافروں
نے کفر کیا تھا کہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے اور اُسی گروہ نے اُس چیز کی پروردی
کی جبکہ وہ اپنے زعم میں سمجھتے ہیں کہ وہ دُور فرشتوں پر جبکہ نام ہاروت اور ماروت
ہے اُناری گئی ہے بابل میں۔ اور وہ فرشتے کسی کو کچھ بتاتے نہ تھے جب تک
کہ اُس سے یہ نہ کہہ لیتے تھے کہ ہم تو فقہ ہیں تم کہیں کافر نہ ہو جانا۔ اس پر بھی
انہی لوگ ایسی باتیں سیکھتے تھے جنکی وجہ سے میان بی بی میں جدائی کرادین
حالانکہ بے حکم خدا کے وہ ان باتوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے
فرض کہ لوگ انہی ایسی باتیں سیکھتے تھے جن سے خود انہیں کو نقصان

ہو بیچنا تھا۔ اور کسی طرح کا فائدہ نہیں ہو بیچنا تھا۔

اس آئیہ میں بیشک بقیہ تین اقسام کے جادو کا ذکر ہے لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اُس کے عقیدہ ہونے سے منافعت کی گئی ہے۔ اسی آیت کا مطلب بیان کرنے کے قبل ہم شان نزول اور حالت ملک بیان کرتے ہیں ایک زمانہ بنی اسرائیل کا ایسا تھا کہ تمام دنیا میں وہ علم و فضل اور قوت کے اعتبار سے بڑے سمجھے جاتے تھے اور اُسی زمانہ میں حضرت سلیمان پیغمبر مبعوث ہوئے تھے جو پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اسکے بعد بنی اسرائیل لگرتے گئے اور بالآخر پیغمبر خدا محمدؐ کی زمانہ میں اُنکی وہی حالت تھی جو ہندوستان کے مسلمانوں کی تیرہ صدی میں تھی اور اب بھی ہے کہ انہیں ابھی بتاؤ کہ ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی طرح بھت رسول کے زمانہ کے یہودی فالنامے۔ تعبیر نامے۔ تونید۔ گنڈے۔ غلیتے۔ نقش۔ عملیات اور عمارت کے ناجائز ڈھکوسلے بہت سے کرتے تھے جب کسی قوم میں عروج کے بعد زوال آتا ہے تو اُنکی حالت آخری ایسی ہی ہوتی ہے جس طرح ہندوستان کے مسلمان قرآن کے احکام کی پیروی نہیں کرتے اور لغویات میں بہت جی لگاتے ہیں اسی طرح یہودیوں نے قرأت کو کپڑے میں باندھ کر کنارہ رکھ دی تھی اور لغویات میں بھپنے تھے اور ان لغویات کو کہتے تھے کہ حضرت سلیمان نے لوگوں کو تعلیم کیسا ہے

۱۰ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما سمعوا من فرق من الذين ادوا الكتب كتب الله دراهمهم
لا تهم للعالمين دانتوا ما تملوا ايشطين على ملك سليمان وداكر سليمان ولكن ايشطين كفرو ايعلمون اننا
اسودنا نزل على الملكين بمابل ابروت وماروت وداكر سليمان من احد حتى يقولوا انما نحن فتنه فلا تكفر
قتلهم الله بغير قوت به بين المرء ورجله واهم بضارب من احد الا باذن الله ورحمته
ما يفرهم ولا ينفعهم۔

جیسا کہ اس زمانہ میں لوگ بہت سے عملیات کو صحابہؓ اور کبھی پیغمبر خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بعد حضرت سلیمان کے جب قوم بر نکبت آئی اور تمام ملک میں شکست پھیلی۔ اُس زمانہ میں اُدشخص ہاروت اور ماروت غالباً عراق عجم کی طرف ایسے ہوئے جیسے ہندوستان میں آج کل پیر جی جا بجا بھرتے ہیں۔ لوگ ان کو باعتبار انکی کم سخی اور تواضع اور انکسار کے فرشتہ خلعت کتے ہیں۔ دعا۔ تعویذ۔ خالتا پرائنگا گزرتا ہے اور نیکی کی وجہ سے وہ مرجع خلافت ہوتے ہیں ان پر گون کی یہ کیفیت ہو کہ باوجود اس ظاہری زہد و تقویٰ کے چور کو چوری کے لینے بھی سماعت پہنچتا رہتا ہے۔ اسوقت بڑے سے بڑے بزرگ کے پاس جاسے اور دروہ پہ سانسے رکھ کر ہاتھ جوڑے اور کہے شاہ جی حب کا تعویذ لکھ دیجیے تو وہ فوراً قلم اور دولت اٹھا کر لکھ دیں گے اور ذرا تاخیر نہ کریں گے۔ اگر تاخیر کریں گے تو دروہ پہ کے ساتھ مرغ کا گوشت بھی کھا نا چاہیں گے اور کہیں گے کہ مرغ کا خون ہوتا تو اسکی تحریر زیادہ ٹوٹ رہتی۔ اب شاہ صاحب مذہبی تقدس سے کچھ کہیں گے تو دہی زبان سے صرف یہ کہیں گے کہ بجائی عذاب و ثواب تھاری گردن پر ہے میں لکھے دیتا ہوں لیکن کھل کر کبھی انکار نہ کریں گے اور نہ ڈانٹ کر یہ کہیں گے کہ ”دوسروں کی ہونٹیں نکلاؤ“ کے لیے میں کٹنا نہیں ہوں کہ تعویذ لکھوں جادو رہو“ ممکن ہے کہ اسی قسم کے دوشمور پیر زادے ہاروت اور ماروت اگلے زمانہ میں گزرسے ہوں اور یہودی اپنے افعال کی سند میں حضرت سلیمان ہاروت اور ماروت کا نام لیتے ہوں جب یہودیوں نے پیغمبر خدا کا کنا نہیں سنا اور پیغمبر خدا نے توریت کا حوالہ دیا تو انہیں بھی دھیان نہ ہوا اور اپنے ڈھکوسلوں کے سامنے اسکو بھی بے وقعت قرار دیا انصوت یہ آیت اترتی

اب آیت کے معنی بہت صاف سمجھ میں آجائیں گے۔ یعنی جب ان یہودیوں کی طرف خدا کے رسول آنحضرت محمدؐ آئے جو تورات کی بھی تصدیق کرتے ہیں تو انہیں اہل کتاب نے تورات سے انکھین بند کر کے قرآن کی تکذیب کی۔ اگر وہ تورات کو دیکھتے تو جانتے کہ قرآن میں وہی باتیں نصیحت اور سچائی ہیں جو تورات میں ہیں۔ لیکن وہ تو بجا سے تورات دیکھنے کے وہ چیز دیکھتے ہیں جو کفار دیکھتے تھے۔ یعنی عملیات اور عاصرات وغیرہ اور کہتے ہیں کہ سلیمان نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ حالانکہ سلیمان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ سلیمان کے وقت کے کفار البتہ ان لغو بات کے عامل تھے۔ اور لوگوں کو یہ لغو بات سکھاتے تھے اور یہود کہتے ہیں کہ یہ عملیات تو ہاروت ماروت ایسے فرشتہ فصاحت انسان کے بھی زیرِ عمل تھے اس میں شبہ نہیں کہ ہاروت اور ماروت ایسا کرتے تھے لیکن اسکے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ بڑا کام ہے اور ہم بڑا کرتے ہیں۔ بیشک لوگ ان دونوں سے یہ بڑائیاں سیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بڑائیاں کچھ بکاؤں میں ہیں یعنی اگر چاہیں گے تو میان بی بی میں اسکے ذریعہ سے لڑائی کرادیں گے یا اور خرابیاں اپنی خواہش کے مطابق پیدا کر سکیں گے۔ لیکن وہ بھی خرابی نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ اگر کچھ ہو جاتا تھا تو خدا کے حکم سے ہوتا تھا۔ اگر کوئی عمل کیا جائے تو خواہ مخواہ عمل کرنے والے کے موافق ہوگا یا مخالف ہوگا وہی صورتیں ہیں۔ اگر موافق ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس عمل کی تاثیر سے ہوا بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ عمل نہ پڑھا جاتا جب بھی ایسا ہی ہوتا۔ اب ناظرین خود سمجھیں کہ قرآن میں عسکر کی تکذیب کی گئی ہے یا تائید کی گئی ہے۔

اس میں چند باتیں غور طلب ہیں ایک یہ کہ قرآن میں منافقین کا ہے جس کے

معنی بعضوں نے شیطان کو بہ معنی شیطان لیا ہے اور یہ معنی سمجھتے ہیں کہ جنات شیطان دلو۔ پری جادو کے سکھانے والے ہیں۔ جس طرح پیغمبر قہید سکھاتے پھرتے ہیں ویسے ہی شیطان آدمی کا بھیس بدل کر جادو سکھاتے پھرتے ہیں۔ ان معنوں میں ذرا سا فرق ہے اگر یہ سنی ملین کہ انسان شیطانی حرکات اختیار کر کے جادو سکھاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور اسی رعایت سے ہم نے شیاطین کا ترجمہ کفار کیا ہے۔ اور دوسرا لفظ ”ملکین“ کا قرآن میں ہے جسکے سنی ہیں دو فرشتے۔ اور ہم نے اس سے مراد لیے ہیں دو فرشتہ خصلت انسان۔ اور فرشتہ خصلت بھی واقعی طور پر نہیں بلکہ اسوقت کے لوگوں کے خیال کے مطابق یہ سنی اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ ورنہ ہمارا مطلب یوں بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ لام کو تر کر کے ساتھ پڑھیں (ملکین) اور اسوقت اسکے معنی ہو جائیں گے ”دو بادشاہ بہت سے قرآن ایسا ہی پڑھتے ہیں اور اس قرأت پر بہت سے مفسرین نے مارت اور مارت کو دو بادشاہ مانا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

قرآن میں سورہ فلق میں ہے ”گرہوں میں بھونکنے والی عورتوں کی بُرائی سے“ (من شر الفاسات فی العقد) بیان گرہوں میں بھونکنے والی عورتیں اُن پچھلے اقسام میں داخل نہیں ہیں جنکی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ ایسے با اقتدار لوگوں کا وجود قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ جس طرح انسان میں ایسی عورتیں ہیں جنکی نظریں بد ہیں سیلی کو چلی کیفیت حالت میں رہتی ہیں اور کبھی کبھی وہ اس امر کا بھی غلط دعویٰ کرتی ہیں کہ اُنکے بھونکنے یا پڑھنے سے کشتہ کار ہوتا ہے یا بھلائی بُرائی و قورع میں آجاتی ہے۔ اُنکے پیچھے پیچھے جاہل عورتوں کا غول ہوتا ہے سب سمجھتی ہیں۔

کہ تمام زمین و آسمان کے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اس لیے اُس کے اقتدار بڑھنے سے طرح طرح کے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ اُن کے شر سے خدا کی پناہ مانگو یعنی اُن کو قابلِ نفرت سمجھو۔ اسلام پھیلنے پر ایامِ جہالت کی یہ تمام لغویات قابلِ محاذ نہیں رہے۔

فصل پنجاہ و دوم

مسئلہ جبر و اختیار (قضا و قدر)

جب انسان عالم کی خلقت پر غور کرتا ہے تو وہ ایک کو دوسرے کا سبب پاتا ہے اور آخر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی ترکیب چھوٹے چھوٹے ذروں سے ہے جسکو سیولا یا مادہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ معلوم کرنا انسانی قدرت سے باہر ہے کہ وہ مادہ از خود موجود تھا یا کسی موجود نے اُسکو پیدا کیا تھا اور مختلف اجناس اور انواع اقسام اشکال میں اُن مادوں کے مرکب ہونے کا کیا سبب تھا۔ یہ خاصیتیں اور قوتیں خود انہیں موجود تھیں یا کسی موجود کی ودیعت کی ہوئی تھیں۔ موجودات میں موجود و محسوس کے سوا انسان کو کچھ نظر نہیں آتا یعنی انسانی قوی میں عالمِ ادیات سے آگے متجاوز ہونے کی قوت نہیں ہے۔ اب یہیں سے فلاسفہ طبیعی اور فلاسفہ الہیہیں جدا ہوتے ہیں۔ فلاسفہ طبیعی تو یہیں تک پہنچ کر سبوتا ہے کہ ہر شے کا سبب پاتے ہیں کیونکہ سچہ ہی کو وہ خالق کائنات مانتے ہیں۔ مگر فلاسفہ الہیہیں یقین کرتے ہیں کہ اُسکا پیدا کرنے والا ہی واحد ازلی اورابدی ہے جسکو بیان کے لوگ خدا اور عرب کے لوگ اللہ اور یورپ کے لوگ گاڈ اور فلاسفہ الہیہیں علتِ اعلیٰ کہتے ہیں۔ خلاصہ اس تقریر کا یہ ہے کہ خدا دنیا کے پیدا کرنے کا سبب ہے۔ جو ملکہ آفرینش کا اُس نے پیدا کر دیا اسی کو

پیدا ہوتے ہیں۔ کھمار کے آنسو سے مختلف رنگ اور مختلف وضع کے برتن نکلتے ہیں۔ کوئی ٹیڑھا ہو گیا اور کوئی سیاہ ہو گیا۔ کھمار کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ کسی کو ٹیڑھا یا سیاہ بنائے۔ لیکن سب کا بنانے والا کھمار ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح خدا کی قایم کی ہوئی فطرت سے مختلف شکل مختلف صورت مختلف قدا و مختلف رنگ کے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ فطرت انسانی خدا کی بنائی ہے اسلئے کہا جاتا ہے کہ اچھے اور بُرے اور نیک و بد ہر طرح کے انسان خدا نے پیدا کیے۔

عِلّۃ العِلل ہونے کی حیثیت سے خدا کو قادر مطلق مانتے ہیں لیکن انسان اپنے فعل کا پورا مختار ہے اسلئے اچھے اور بُرے افعال کا ترک خود اسی کو قرار دیتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ خدا چور کو چوری کرنے کے لیے اٹھاتا ہے اور بچہ کو کول شہر کو خبردار کر دیتا ہے کہ چور کو پکڑے اور سزا دے۔

ایران کے زردشتوں کا یہ مسلک تھا کہ خالق خیر و بدان ہے اور خالق شر اہرن ہے۔ عیسائیوں کے تین خدا تو فرضی ہیں لیکن زردشتوں نے واقعی طور پر انکو کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ عرب کے ریگستان میں بھی یہی خیالات پھیلے ہوئے تھے۔ اسلام کا بُرا کام جہالت کا رنج کرنا ہے اسلئے قرآن میں جا بجا بتلایا گیا کہ عِلّۃ العِلل ہونے کی حیثیت سے شر اور خیر دونوں کی نسبت ایک ہی ذات کی طرف کی جاسکتی ہے اور وہ ذات واحد ہے اسکا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق یعنی اسکی قدرت کامل ہے اور عیسیٰ نہیں ہے۔ قرآن عام فہم لفظوں میں ہے اسمین نتیجہ سے اور تمثیلی زبان سے بحث کی گئی ہے تاکہ جھوٹی سمجھ دالے اور پڑھی سمجھ دالے دونوں اسکو سمجھ سکیں۔ عِلّۃ العِلل کا ساموئیل لفظ اسمین رکھا جاتا ہے اور

عرب عموماً سمجھنے سے قاصر رہتے۔ لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ ترقی علوم کے لباب بھی اُسی طرح سمجھیں جس طرح ریگستان کے بدو سمجھتے تھے۔

یہ عالم ناسوتی ہے بیان کے جتنے ذریعہ ہیں وہ سب اس عالم ناسوتی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی بیان عالم غیر مادی یا معاد کا عام فہم استعارات اور تشبیہات سے خالی ہو تو عوام اسکو نہیں سمجھ سکتے۔ تمثیلی زبان سے کتب سادہ سی میں ہی سی باتیں بیان کی گئی ہیں جن لوگوں میں روحانی قوتیں خلقتاً یا بذریعہ اکتساب کے زیادہ ہیں وہ عالم مادی اور غیر مادی کے تعلقات کو زیادہ تر سمجھتے ہیں اور اسی لیے کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کی حقیقت صوفیان کرام عمدہ طور پر سمجھتے ہیں بشرطیکہ ٹھکنے کے لیے صوفی نہ بنے ہوں۔ لیکن جو لوگ صوفی نہیں ہیں اور علوم جدیدہ یا قدیمہ کی تحصیل سے قانون فطرت پر غور کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں انکو بیشک یہ حق ہے کہ کتب سادہ کے سمجھنے میں انکا مذاق مجدا گانہ ہو اور اس سے انکار کرنا ٹھری غلطی ہے۔

کلام الہی یعنی قرآن اور فضل الہی یعنی موجودات عالم میں فرق نہیں ہو سکتا۔ لیکن اُنکے سمجھنے کا جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ البتہ غلط ہو سکتا ہے۔ خدا نے جس عالم میں ہمکو پیدا کیا اور جس عالم کی مناسبت سے ہمکو قویٰ دیئے اُس عالم کی پوری ماہیت دریافت کرنے کے بعد کلام الہی کو اُس سے منطبق کرنا یہ ہمارے اختیار کی بات ہے اور اسی طریقہ سے موجودات عالم کے مابین کلام الہی پر پورا یقین بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ غلطی ہے کہ کلام الہی کے سمجھنے کا جو ذریعہ ہے اُسکو ہم کلام الہی میں ڈھونڈھیں۔

الحاصل جب خدا جمیع کائنات کا عللہ العلل ہے تو تمام حوادث واقعات و افعال مخلوقات اُسکی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔ اور وہ عللہ العلل (یعنی ذات باری) اپنی

معلومات کا علم واقعی رکھتی ہے۔ اور علم باری ہی کا نام اگر تقدیر رکھا جائے تو زیادہ تر مناسب معلوم ہوتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان سے اچھے یا بُرے افعال زیادہ تر اُسکے اعضا کی ترکیب سے سرزد ہوتے ہیں یعنی جس طرح ایک ہی اسٹیم (جہاز کے مشین) مختلف پُرزوں میں پہنچ کر مختلف طور کے کام کرتی ہے اُسی طرح نفوس انسانی مختلف قسم کے دل و دماغ اور اعضا میں مختلف کام دیتے ہیں۔ اسی لیے جسم کی فطرتی بناوٹ اور خلقت کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اچھے یا بُرے انسان مان کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ حال کی تحقیقات بھی بالکل اس خیال کی موید ہے اور انسانی تجربہ بھی یہی کہتا ہے۔ آثار میں یہی سائنس تیرہ سو برس پہلے یون بتائی گئی ہے۔

السعید بن سعد فی بطن امہ و المشتقی من شقی فی بطن امہ

نیک مان کے پیٹ ہی سے نیک پیدا ہوتا ہے اور بد مان کے پیٹ ہی سے پیدا ہوتا ہے۔

انسان کو اس اعتبار سے کہ اچھا یا بُرا پیدا ہوتا ہے یا غیر متکلف ہونا چاہیے لیکن اسکے ساتھ ہی عقل بھی لگی رہتی ہے جو اچھے اور بُرے میں اسے تمیز سکھاتی ہے۔ اسی لیے اُسے متکلف کہتے ہیں۔ جب صریح دیکھتے ہیں کہ وہ متحرک بالارادہ ہے کچھ کرنا چاہتا ہے تو کسی کے روکنے سے بھی نہیں مانتا۔ اور جب ہمتیں کرنا چاہتا تو مارنے پر بھی نہیں کرتا تو کبھی کیونکر اُسے غیر زمی اختیار سمجھیں۔ غرض کہ انسان کو اپنا اختیار اچھے یا بُرے افعال کے ارتکاب کا دیا گیا ہے جسم کی بناوٹ سے جو فطرتی میلان طبیعت کا ہوتا ہے اُسکی اصلاح تعقل۔ رسم و رواج یا مذہب سے

ہو سکتی ہے۔ انسان کا کام ہے کہ عقل سے ہر وقت سوچا رہے ہو یا نئی
کے اچھے بُرے رسم و رواج میں امتیاز کرے اور یہی قوت امتیاز یہ تحرک
بالارادہ کے ساتھ مل کر انسان کو مکلف بناتی ہے۔

خیر یہ سمجھنا تو مشکل نہیں ہے کہ انسان اپنے فعل کا مختار ہے۔ اور علتہ العمل ہونے
کی حیثیت سے اللہ قادر مطلق کہا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا کلام اللہ سے
اور بزرگان دین کے اقوال سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے یا نہیں۔

یہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ علم الہی کا نام بصفوں کے نزدیک تقدیر ہے۔
مثلاً کوئی نجومی کسی کی نسبت یہ بیان کرے کہ وہ آگ میں جل کر مرے گا۔ تو یہ
کہہ سکتے ہیں کہ مرنے والے کی موت کا علم اُس نجومی کو تھا۔ لیکن اسکے ساتھ ہی
یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ نجومی نے اُسے آگ میں کود پڑنے پر مجبور کیا تھا علتہ العمل ہونے
کی حیثیت سے خدا کو علم ہے کہ کون بندہ کیونکر دنیا میں گزران کرے گا اور اس
طرح ہر شخص کی آئندہ زندگی کی حالت جو خدا کے علم میں ہے وہ تقدیر کیسے جائیگی۔
لیکن اسکے ساتھ ہی یہ نہیں کہا جائے گا کہ خدا نے اپنے کسی بندہ کو کسی خاص
فعل یا ترک فعل کے لیے مجبور کیا۔ پہلے چند باتیں بطور مقدمہ کے سمجھ لینا چاہیے
تاکہ کلام اللہ کی آیتوں کا سمجھنا آسان ہو جاوے۔

(۱) تمام موجودات عالم کو اور تمام انسان کو مع اُسکے تمام قوی کے اُس نے
پیدا کیا جسکو ہم خدا یا علتہ العمل کہتے ہیں۔

(۲) اُس نے تمام انسان اور حیوان کو اپنی مشیت سے ایک فطرت پر پیدا کیا
اور اس فطرت میں وہ تغیر و تبدل نہیں کرتا۔ اسی فطرت کے مطابق انسان ہے

افعال صادر ہوتے ہیں۔ اختیاری ہوں یا اسطراری اور دونوں حالتوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ مشیت الہی سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں۔

(۳) انسان میں دو متضاد قوتیں موجود ہیں۔ ایک کسی کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور دوسری اسے کام کرنے سے روکتی ہے۔

(۴) انسان اُن تمام قوی کو جو آسمین و دوحیت رکھے گئے ہیں اپنی فطرت کی حد تک کام میں لانے کا مختار ہے۔

(۵) انسان اپنے فعل کا مختار ہے اس لیے مکلف ہے۔

(۶) موجودات عالم کے حالات و افعال کا علم اُس علت العلل کو ہے جس نے اس عالم کو بنایا یا پیدا کیا ہے۔

(۷) تمام افعال جو انسان سے صادر ہوتے ہیں اُنکی نسبت تمام وسائل کو مؤثر کر کے کہہ سکتے ہیں کہ علت العلل سے صادر ہوئے۔

(۸) انسان اپنے تمام افعال کو علت العلل یعنی خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کیونکہ وہی اُن قوتوں کا خالق ہے جس سے وہ افعال ظاہر ہوئے۔

(۹) اسوۃ شرعیہ کے بجا لانے میں قوت فعل کو کام میں لانا اور منہیات شرعیہ سے بچنے میں قوت ترک فعل کو کام میں لانا اس علت العلل کی مرضی کے موافق ہے اور باعث درجات ہے۔

(۱۰) برخلاف اسکے منہیات شرعیہ میں قوت فعل کو کام میں لانا اور قوت ترک فعل کو کام میں نہ لانا اُس علت العلل کی مرضی کے موافق نہیں ہے اور باعث درجات ہے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بغیر مشیت الہی نہ کچھ ہوا ہے اور نہ ہو گا لیکن مشیت الہی کیا چیز ہے۔ اسی کا سمجھنا اصل امر ہے۔ مشیت الہی کا ظہور اس فطرت میں ہوتا ہے جبکہ انسان اور کل مخلوقات پیدا کیے گئے ہیں۔ آگ کی فطرت میں جلانے کی قوت رکھی گئی ہے۔ جب کوئی چیز جلنے کے لائق اس میں ڈالی جائے گی تو ضرور جل جائے گی۔ اور یہ کہا جائے گا کہ مشیت الہی یہی تھی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آگ میں قوت جلانے کی خدا نے پیدا نہیں کی ہے جب کوئی جلنے والی چیز اس میں پڑتی ہے اسوقت خدا اس میں عادتاً قوت احتراق پیدا کر دیتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔

اب ان اصول عشرہ کے مطابق ہم ان آیتوں کی تفسیر بیان کریں گے جنکو بعض مفسرون نے بیان کیا ہے اور بتا دیں گے کہ ان آیتوں سے انسان ان قوی کے کام میں لانے سے مجبور نہیں ہے جو اسکو عطا ہوئے ہیں اور اسی لیے وہ تکلف ہے۔

مثلاً خدا فرمایا کہ ”تم میں سے جو سیدھی راہ پر چلتا ہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے“ اس میں تو انسان کا مختار ہونا ظاہر ہے۔ دوسری جگہ ہے۔ ”تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ پر دردگار عالم چاہے“ مقدمہ دوم کا اصول بیٹا متعلق کیجیے۔ سلب اختیار انسان جبکہ وہ فطرت ذمی اختیار پر پیدا کیا گیا ہے اس سے لازم نہیں آتا۔

”خدا گمراہ کرتا ہے جسکو چاہتا ہے اور ہدایت کرتا ہے جسکو چاہتا ہے۔“ وہ علت العمل ہے اس لیے بندوں کے تمام افعال کو وہ سالیہ و ربانی صفت کر کے

اپنی طرف منسوب کر سکتا ہے (دیکھو مقدمہ ہفتم) انسان جو فطرت ذی اختیار پر پیدا کیا گیا ہے اُسکی برأت لازم نہیں آتی۔

”اگر تیرا پردہ گار چاہتا تو ایمان لاتے وہ سب جو زمین پر ہیں“ یعنی وہ چاہتا تو انسان کو فطرت ذی اختیار پر پیدا نہ کرتا۔

”مکن نہیں کہ کوئی شخص بے اذن خدا کے ایمان لائے۔“ اذن خدا کیا شے ہے؟ ذی اختیار ہونے کی فطرت یا خدا کا علم اذن ہے تو معنی یہ ہوئے کہ کوئی شخص اپنی فطرت کے خلاف ایمان نہیں لاسکتا۔ یا یہ معنی ہوئے کہ جو ایمان لائے گا اُسکا علم خدا کو ہے (دیکھو مقدمہ ششم) قرآن میں اذن خدا اور مشیت خدا کا لفظ بطور استثناء کے بولا گیا ہے مثلاً ”کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا کا اذن نہ ہو“ اور ”تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ خدا چاہے“ لیکن ان دونوں مقامات پر کسی امر استثناء کا واقع ہونا مراد نہیں ہے بلکہ خدا کو اپنی عظمت و جبروت اور قدرت کا ملکہ کا اظہار مقصود ہے یا جملہ ماقبل کی توثیق مراد ہے۔

”ہم اُنکو چھوڑ دیں گے اُنکی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے وہ ایمان نہیں لائے گے مگر جب خدا چاہے“ گمراہی میں چھوڑ دینے کے معنی یہ ہیں کہ جس فطرت پر وہ پیدا ہوئے اُسی فطرت پر وہ رہیں گے (دیکھو مقدمہ دوم) خدا کا یہ کہنا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اصول ششم پر تفرع ہے یعنی خدا کو اپنے علم سے معلوم تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔

قرآن کے سمجھنے سے اُنکے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور اُنکے کانوں کو مٹا دیا یعنی گو خدا نے اُنکو فطرتاً مختار پیدا کیا تھا لیکن خدا کے علم میں یہ تھا۔

کہ وہ راستے پر نہ آئیں گے۔ اصول ہفتم پر یہ سبب علہ اعلیٰ ہونے کے افعال عباد کو خدائے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

”لیکن وہ حکو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے“ یہ جملہ اسی علم الہی پر مبنی ہے جس کا ذکر مقدمہ ششم میں کیا گیا۔ اور پھر مقدمہ ہفتم کے اعتبار پر اپنی ذات کی طرف تمام وسائل کو حذف کر کے منسوب کیا ہے۔ ”اگر خدا چاہتا تو خدا کی نشانیاں نازل ہونے کے بعد وہ آپس میں نہ لڑتے۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ خدا جس شخص کو فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو تو خدا سے اسکو ہرگز نہیں بچا سکتا“ بالکل سچ ہے خدا کا ارادہ قانون فطرت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جس فطرت ذی اختیار پر خدائے حکو پیدا کیا اسکو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انکو خدائے فتنہ میں پڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خدا نے انکے ہاتھوں کو تم سے اور تمھارے ہاتھوں کو اُسے باز رکھا ہے“ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے جو فطرتی اسباب غالب اور مغلوب ہونے کے یا شکست پانے یا کامیاب ہونے کے بنائے۔ اسی پر تمام حالات یا واقعات موقوف ہیں۔

اسی طرح اُن تمام آیتوں کو سمجھنا چاہیے جن سے بادی النظر میں انسان کے مختار ہونے کا شبہ کیا جاسکتا ہے۔ انسان کے مختار ہونے کی جو آیتیں قرآن میں ہیں ان سے بھی ہمارے مشنوں کی تائید ہوتی ہے مثلاً ”فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر“ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے ”ما ظلم الله ولكن انفسهم يظلمون“ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انھوں نے خود اپنا آپ پر ظلم کیا۔ اصل اسکا یہ ہے کہ خدائے انسان کو ایک حد تک ذی اختیار پیدا کیا ہے اور اسے

میں جو فعل انسان کرتا ہے وہ اُسکا ذمہ دار اور جوابدہ ہے گو علت العلل ہونے کے سبب سے وہ خدا کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے لیکن وہ فی الواقع بندہ کا اختیاری فعل ہے۔
 مفصلہ بالا تحریر ان لوگوں کو تشفی دینے والی ہے جنکے دل میں توہمات پیدا ہو کر اسلام کی طرف اُنکو راغب ہونے نہیں دیتے۔ ورنہ اس مضمون کے لکھنے والے کا یہ مذہب نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ جو خلوص اور اعتقاد اُسکو ہے وہ اسلام کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ خدا کے احکامات کو کسی طرح پر محدود کرے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی اپنے تمام بُرے افعال کا وبال بھی اپنی ہی گردن پر دھال لینے کو طیار ہے۔ خدا سے اُسکو عشق ہے اور اسیلے اپنے معشوق کی کسی ادا کا وہ شاک نہیں ہے۔ اور نہ ایسے باریک مسئلہ پر سوچنا یا سمجھنا وہ ضروری سمجھتا اور نہ اس ہم مسئلہ کو طے کیے بغیر کہیں سے اُسکا ایمان ڈالنا ڈول ہوتا۔ اُسکا یہ ایمان ہے کہ خدا کے جتنے اسماء صفات ہیں وہ سب سچ ہیں لیکن اس عالم کے تعلقات سے کیونکر اُنکو دستیابی ہے اسکی چھان بنان کی انسان کو ضرورت نہیں ہے اور چھان بنان کی بھی جائے تو جب تک روح اس عالم ناسوتی سے تعلق رکھتی ہے وہ ان باتوں کے ادراک کامل سے یقیناً قاصر ہے۔ وسط سمندر میں کوئی پھینک دیا جائے اور وہ ہاتھ پاؤں پیٹ کر ساحل تک پہنچنے کی کوشش کرے تو فعل عبث ہے۔
 درین درگشتی فروشد ہزار کہ پیدا نہ شد تختہ کبریا
 انسان کا دائرہ معلومات تنگ اور محدود۔ فکر انسانی ہمیشہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی۔ ایسی حالت میں روح۔ مواد یا خلقت عالم پر اپنی عقل سے کوئی رائے بھی قائم کر لیا سب سے بڑی جہالت ہے۔ خدا کی نسبت یہ سمجھنا کہ وہ دنیا کا گورکھ دھندھا

بنکر وہ خود دہر و مغل ہو گیا بڑی گستاخی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو حجتی طبیعت رکھتے ہیں اور قرآن کو اس لیے غلط سمجھتے ہیں کہ وہ فطرتِ انسانی کے خلاف ہے اور خدا کو اس لیے عادل نہیں سمجھتے کہ بندہ مجبور ہے اور خدا ہی خیر و شر کا خالق ہے اُنکو منور ہے کہ مضمونِ پڑھیں اور سوچیں کہ اگر فطرتِ موجودات کا علم اُنکا بہت ہی کامل ہے تو کلامِ اللہ بھی اسکے خلاف نہیں ہے۔ کلامِ اللہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے انسان کے خیالات مختلف ہیں تو قرآن کا بھی یہ عجز ہے کہ مختلف خیالات کے لوگ اس سے مختلف پیرایہ میں تشفی حاصل کر سکتے ہیں یعنی قرآن اس طور پر لکھا گیا ہے کہ ہر استعداد اور ہر مذاق کا آدمی اپنے مذاق کے موافق اُس سے تسکین حاصل کر سکتا ہے۔ آسمان۔ زمین۔ دعا۔ سحر۔ جن۔ ملائکہ۔ قصہ آدم۔ خلقتِ عالم۔ عذابِ ثواب۔ دوزخ و بہشت یہ تمام چیزیں قرآن میں اس طرح مذکور ہیں کہ عرب کے بدو دن کو گھبرا آسکے پڑھنے سے تشفی ہوئی۔ اور یونانی فلسفہ جب مسلمانوں میں پھیلا تو مسکین نے بڑے بڑے دہریوں کی تسکین کر دی اور زمانہ حال کے سائنس اور سہیت بھی وہ کلامِ پورے طور پر مطابق پایا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ یہ کلام ربّانی ہے۔ ہر فرقہ ہر قوم اور ہر قرن کے مناسب حال بنایا گیا ہے۔

اکابرِ اسلام کے بھی چند اقوال نقل کیے جاتے ہیں تاکہ اُنکے خیالات اس مسئلہ کے متعلق معلوم ہوں۔

حضرت علی نے جنگِ صفین سے واپس آنے پر ایک شخص کے سوال کے جواب میں جو فرمایا اُسکو امام احمد و بدی نے لکھا ہے۔ جابجا سے اُنکے فقرے بیان نقل کیے جاتے ہیں۔ "دائے" کے بھوڑنے والے اور جان کے پیدا کرنے

وائے کی قسم ہے کہ ہم کسی وادی میں نہ ٹہرتے اور نہ کسی ٹیلہ پر چڑھے مگر قضا و قدر کے موافق "پھر شیخ نے پوچھا تو کیا ہمارے لیے خدا کے نزدیک کچھ ثواب نہیں ہے کیونکہ قضا و قدر نے ہمارے چلا دیا اور اُسی سے ہمارا سفر ہوا۔ حضرت علی نے فرمایا۔ کہ "شاید تو اُسکو قضا و یقینی اور قدر قطعی خیال کرتا ہے۔ ایسا ہوتا عذاب اور ثواب کے وعدے سب بیکار ہو جاتے۔ خدا نے ہمارے مختار بنا کر حکم دیا ہے۔ مجبور بن کر تکلف نہیں کیا ہے ایسا خیال کا فرون کا ہے۔"

حضرت امام حسن نے اہل بصرہ کو خط لکھا جسکے چند فقرہ یہ ہیں۔ "جو خدا پر اور اُسکے قضا و قدر پر ایمان نہیں لایا وہ کافر ہوا۔ اور جس نے اپنے گناہوں کو خدا کی طرف منسوب کیا وہ گنہگار ہوا۔ اگر خدا کی عبارت کریں تو خدا اُنکے اور اُنکے عمل کے درمیان حائل نہیں ہوتا۔ اور اگر گناہ کریں تو خدا نے کچھ گناہ پر مجبور نہیں کیا ہے۔"

حسن بصری نے حجاج کے خط کے جواب میں مسئلہ قدر کی حقیقت یوں بیان کی ہے۔ "جہلا کہتے ہیں کہ خدا جسکو چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسکو چاہے راہ دکھاتا ہے۔ اگر وہ اُمت کے ماقبل اور مابعد پر نظر ڈالتے تو اُنکو معلوم ہو جاتا کہ خدا گمراہ نہیں کرتا مگر کفر و گناہ کے قدم کی وجہ سے جیسا کہ اُسکا قول ہے کہ اللہ ظالمون کو گمراہ کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لکھا ہے عبد اللہ عمر سے ایک شخص نے کہا اے ابو عبد الرحمن! بعض قوموں کے لوگ زنا کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ چوری کرتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے علم میں تھا۔ ہمارے کوئی چارہ نہیں ہے۔ عبد اللہ بن عمر غصہ ہوئے اور کہا

سبحان اللہ۔ بیشک اللہ کے علم میں تھا کہ وہ لوگ ایسے کام کریں گے۔ مگر خدا کے علم نے انکو ان کاموں کے کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ مجھ سے میرے باپ عمر بن خطاب نے ذکر کیا کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ علم الہی کی مثالی تم میں مثل آسمان کے ہے جس نے تم پر سایہ کر رکھا ہے اور مانند زمین کے ہے جس نے تمکو اٹھا رکھا ہے۔ جس طرح تم آسمان و زمین سے باہر نہیں جاسکتے اسی طرح تم خدا کے علم سے باہر نہیں ہو سکتے اور جس طرح آسمان و زمین تمکو گناہوں پر اکیل نہیں کرتے اسی طرح خدا کا علم بھی تمکو اُن گناہوں پر مجبور نہیں کرتا ہے۔

فصل پنجاہ سوئم قصص قرآنی

قرآن میں جہاں امر اور نہی کے احکام ہیں یا اخلاق حسنہ کی تعلیم کی گئی ہے وہاں پُرانے زمانے کے قصے بھی محلا مذکور ہیں جنسے محض اخلاق اور حکمت کا کھانا مقصود ہے۔ انہیں زائد تر دہی باتیں ہیں جو عرب اور شام میں جزوی اختلاف کے ساتھ پہلے سے مشہور تھیں۔ ابتداء سے اسلام میں مناسب معلوم ہوا کہ ان قصوں کے واقعات بآدلا کر خیر کی طرف طبیعتیں متوجہ کی جائیں اور اس سیر پر بین عقاید اسلام تعلیم کیے جائیں۔ عبارت قرآن کی خوبی تو عربی جانے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتی رہا طرز بیان وہ بھی زائد تر اُسی وقت کے حسب حال تھا کہ لوگوں کو باتیں پہلے سے معلوم تھیں پورا قصہ لکھنے کی ضرورت نہ تھی صرف ایک اشارہ کافی اور با اثر ہوتا تھا۔ لکن تیرہ المبح من العراضہ۔

سب کو معلوم ہے کہ قرآن ایک دم سے نازل نہیں ہوا۔ ضرورت کے وقت آیتیں یا صورتیں نازل ہوتی تھیں اس لیے ایسا بھی ہے کہ مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر ایک ہی بات بار بار کہی گئی ہے گو طرز بیان ہر جگہ پر جدا گانہ ہی اور باعتبار بلاغت کے نہایت ہی دلچسپ ہے۔ لیکن غیر زبان میں ترجمہ ہونے کے بعد اور شان نزول پر نظر نہ ہونے کی حالت میں قصہ کا لطیفہ بر حثیت قصہ ہونے کے ضرور کم ہو جاتا ہے مگر وہ باتیں جو ان قصوں سے پیدا ہوتی ہیں سچا خود نہایت مفید اور بکار آمدین اور ہر وقت اور ہر موقع کے مناسب ہیں ہم ارقیت صرف انھیں فوائد سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔

قرآن میں جا بجا یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے کو خراب نہیں کرتی خدا بھی اُسکو خراب نہیں کرتا۔ جب کوئی خود کو بھول جاتا ہے تو خدا بھی اُسکو بھول جاتا ہے۔ اُسکو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی قوم کو عروج ہوتا ہے تو وہ محنت۔ جانفشانی۔ شکرگزاری وغیرہ اسباب ترقی چھوڑ کر خود فراموشی اختیار کرتی ہو جیسا کہ دوسرا نام ہے خدا فراموشی۔ نتیجہ خدا فراموشی کا ہے کثرت معاصی اور اُسکا نتیجہ لازمی ہے تباہی اور بربادی۔ ایک قوم کے برباد ہونے پر دوسری قوم محنت اور شکرگزاری کے واسطے جھرتی ہے اور جب اُسکو بھی عروج ہو جاتا ہے تو خدا فراموشی کے ساتھ زوال شروع ہو جاتا ہے اور زوال شروع ہونے کے وقت اپنے ماصون یعنی پیغمبروں کا کمانہ ماننا لازمی ہے۔ جب تک نصیحت سننے کے لیے کان کھلے رہتے ہیں خدا فراموشی نہیں ہوتی اور نہ زوال آتا خدا اسی قومی ترقی و زوال کو کتاب کے حکام الامام خدا و امما بین الناس، دنوں کو ہم آرمینوں میں پھرتے

رہتے ہیں۔ خدا نے بہت سی امتوں کا عروج و زوال قرآن میں دکھایا ہے۔ زوال کے لیے عذاب کا لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ عذاب کی غایت قوموں کی بربادی ہے اور عذابوں کے مختلف طریقے لکھے ہیں اگر سان تمثیلی سمجھی جائے تو مطلب صاف ہے۔ اور اگر فی الواقع طوفان کا آنا زلزلہ کا محسوس ہونا پتھر برسا وغیرہ وغیرہ آفات ارضی و سماوی کا واقع ہونا اصلی معنوں میں سمجھا جائے جب بھی سمجھ داروں کے نزدیک کوئی بات انوکھی پیدا نہیں ہوتی۔

مختلف مقامات پر مختلف پیرایہ سے قصے بیان کیے گئے ہیں اور کہیں کہیں محفل طور پر بہت سے واقعات کی طرف ایک ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ عنکبوت رکوع ۴ میں قوم نوح۔ قوم لوط۔ سُکّان مدین (یعنی قوم شعیب) قوم عاد و حمین حضرت ہود پیغمبر مبعوث ہوئے تھے۔ قوم ثمود (جہن حضرت صالح پیغمبر مبعوث ہوئے تھے) فاردن۔ فرعون۔ ہامان کی تباہیوں کا بالا جمال ذکر کر کے خدا فرماتا ہے کہ ”خدا اپنے ظلم نہ کرتا لیکن یہ تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔“ کہ اللہ کے سوا دوسروں کو کار ساز سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کی مثال کٹڑی کی سی تھی کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے اور اُسے اپنے بنیاد میں بڑا مضبوط جانتی ہے۔ حالانکہ وہ سب کے گھر دن سے بڑا ہے۔ کاش یہ اتنا ہی سمجھتے۔ ”وَالَّذِينَ ظَلَمُوا لَكُمْ كَانُوا أَنفُسُكُمْ يَظْلُمُونَ“ مثل الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيْسَ لَهُم شَيْءٌ يَّتَذَّنَّ بِهَا وَأَن يَكُونُوا بَعِيدَتِ الْعَنكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔

ہم چاہتے ہیں کہ چند بڑے بڑے قصے جو قرآن میں کسی قدر مرادیت کے ساتھ مذکور ہیں بیان بیان کریں۔ لیکن قصہ شروع کرنے کے قبل کہنا ضروری

خیال کرتے ہیں کہ یہ قصے نادر نہیں ہیں کہ شروع سے اخیر تک ایک بات اتنے کے مطابق نہ ہو مگر قوم کے موجودہ مذاق سے اس درجہ قریب ہو کہ کسی طرح کذب کا گمان بھی نہ ہو سکے بلکہ یہ قرآن پاک کے قصہ ہیں جنہیں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہے مگر واقعات اتنے پُرانے ہیں کہ ہماری تاریخی معلومات سے انکی تائید نہیں ہو سکتی۔ بلکہ بعض بعض قصہ تو اس زمانہ کے ہیں جب معاشرت انسانی اپنی نوعیت میں موجودہ معاشرت سے بالکل علیحدہ تھی اور اسوقت کے قانون قدرت سمجھنے کے لیے ہمارے عقول اُسی طرح ناکافی ہیں جس طرح اور بہت سے راز فطرت کے سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ "لا تبدل فی فطرت اللہ" قانون قدرت میں تبدیلی نہ ہو سکتی ہو جب بھی ہم کسی امر کو موجودہ حالت پر نظر کر کے مافوق العادۃ نہیں کہہ سکتے۔ وہی آفتاب جو صبح کو اپنی دھیمی حرارت سے لطف بخشتا ہے وہی رات کو آگ کی گرمی دماغ پریشان کر دیتی ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ بدیہ خلقت آدم میں بہت سی باتیں فطرتاً مطابق عادت ہوں اور اب مافوق العادۃ ہو گئی ہوں اور وجود کے سمجھنے سے ہماری قوت مدد کر اور تخیل اسوقت قاصر ہو۔

حضرت آدم کی پیدائش پر غور کیجیے۔ آج کوئی عالم یا کوئی حکیم علوم جدید علوم قدیمہ کی برکت سے ایسا دلی دقوت نہیں ہے جو یقینی طور پر کسی کو یہ سمجھا دے کہ انسانی سلسلہ تولید و تناسل پیدا ہونے کے قبل ایک مرد اور ایک عورت کا جوڑا کس طرح بن گیا۔ جب قطعی طور پر کوئی دوسری صورت بیان نہیں کی جاسکتی تو کیا ہم قصہ قرآنی کو گودہ کیسا ہی مافوق العادۃ ہو صحیح یا دہر نہ کرین بالخصوص ایسی حالت میں کہ تمام آسمانی کتابوں میں ایسا ہی لکھا چلا آتا ہے۔ اب جب آدم کی

کی پیدا لیش ہم کو اپنے موجودہ علم کے ذریعہ سے معلوم نہ ہو سکی تو آدم کے زمانہ میں یا انکے قریب زمانہ کی باتیں جو ا فوق العادۃ بیان کی جاتی ہیں ہم اُنکو کیوں غلط مانیں۔ مثلاً حضرت سلیمان کی نسبت مذکور ہے کہ وہ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے کیا بعید ہے کہ اُسوقت انسان میں جانوروں کی بولی سمجھنے کی قوت موجود ہو۔ اور سلیمان میں وہ قوت نسبتہ زائد ہو۔ اب بھی تو یہ قوت انسان میں کچھ نہ کچھ موجود ہے ایک کتے کو دیکھ کر دوسرا کتا بھونکتا ہے۔ یا گھوڑا دانے کے دقت ہوتا ہے۔ آبی کھانے کے سامنے بیٹھ کر میاؤں میاؤں کرتی ہے اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ کس غرض سے یہ آواز جانور کے منہ سے نکلی۔ بطور مذاق کے کہا جاسکتا ہے کہ ڈا۔ وان تھوری کے مطابق جب رفتہ رفتہ بندر سے اومی بنای تو بندر کی غوی بھی رفتہ رفتہ بدلی ہوگی۔ ممکن ہے کہ حضرت سلیمان کے وقت تک جانور کی بولی سمجھنے کی قابلیت جو بوجہ ہم جنسی کے شروع شروع انسان میں تھی اُس میں زائد تر تغیر نہ آیا ہو۔ بہر حال جتنے قصے قرآن کے ہیں وہ سب سچ ہیں۔ زیادہ آسانی تو اُس میں ہے کہ اُسوقت کا طرز معاشرت خدا گمان لیا جائے یا فطرت کی جانب سے زائد تر دست اندازی اُسوقت کی ماند و بود میں ضروری سمجھی جائے یا اگر کسی طرح موجودہ فلسفہ سے الگ ہونا گوارا نہ ہو تو لسان تمثیلی سے مدد لی جائے۔ خدا کو مرت فلا سفہ کے لیے تو قرآن کا نازل کرنا مقصود نہ تھا کل عالم کے لیے اُسکو اُترنا تھا۔ جس میں عرب کے بدو ایسے تہذیب یافتہ لوگ زائد تر تھے۔ دُور قرآن ابک عالم کے لیے اور ایک جاہل کے لیے میرا تو قرآن قوت ہوتی اس لیے ایک ہی کتاب سے دونوں کو سمجھنا مناسب تھا۔ فلا

کے لیے جو قرآن اترنا اُسکو جہلا کسی نہ سمجھتے لیکن جہلا کے لیے جو اُترا وہ عقلا بھی سمجھ سکتے ہیں اور اسی لیے یہ پرواز اختیار کیا گیا جواب ہے۔ آنکھوں میں دھندلاہٹ اور کانوں میں سماعت ہو تو ہر زمانہ اور ہر قوم کے لیے قرآن جبرائیل علیہ السلام کی تربیت یافتہ کی بھی تشفی کرنا ہے اور ناسربیت یافتہ بھی اس سے ہدایت پاتے ہیں۔

الہدایہ البشرا

حضرت آدم کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے۔ از قسم انسان سب کے پہلے بھی دنیا میں آئے۔ اور اُنکے بعد حوا اُنکی بی بی آئین۔ خلقت انسان انھیں دونوں سے شروع ہوئی۔ تعلیم جو اس قصہ سے کی گئی ہے اپنی نوعیت میں وہاں جواب ہے (۱) عزرا زیل ایسا مقرب فرشتہ اپنی نخوت کی وجہ سے شیطان ہو کر مارا جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ نخوت کو بری بلا سمجھے۔

(۲) شیطان موروثی دشمن انسان کا ہے اسکے درغلانے سے بُرے افعال کرنا سخت بے دانشی ہے۔ نفس امارہ کو دشمن موروثی قرار دینا اور یوں اس سے درانا نہایت اچھا طرز بیان کا ہے۔

بعض ایسے گمراہ حضرات ہیں جو سائنس کی چند جھوٹی سچی کتابیں پڑھ کر اپنے معلومات کو قرآن سے زائد با وقعت سمجھتے ہیں۔ گمراہ کا لفظ ہم نے بہت بُرے معنوں میں استعمال نہیں کیا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ حضرات گمراہ کہے جانے کے ضرور مستحق ہیں جو راز فطرت کے دریافت کرنے میں اپنا عزیز وقت ضائع کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اُنکے حواس کس کام کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں ہمارے نزدیک تو فطرت انسانی نے جن اسرار کو ہم سے پوشیدہ رکھا ہے اُنکی نسبت

عقل گھوڑے دوڑانے میں قانون فطرت کے ساتھ بے ادبی لازم آتی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہم تم سے چھپائیں گے اور تم کہتے ہو کہ ہم خواہ مخواہ دریافت کریں گے۔ آج تک ایک نے بھی قابل طینان کا سیلابی حاصل نہیں کی لیکن پھر ہی تم نہ پر قائم ہو تو یہ کیا حرکت ہے اچھا بے ادبی نہ سبھی مایہ خویا تو فزور ہے۔ مگر اہی نہیں تو مگر اہی کا مقدمہ تو ہے۔ حافظ شیرازی نے کیا خوب لکھا ہے۔

حدیث از مطرب و می گو در از دہر کس تر جو

کہ کس نکشود و نکشاید بحکمت ابن تیمیہ را

بہر حال ہم کہتے ہیں کہ ان گمراہوں کی تسکین خاطر بھی قرآن سے ہو سکتی ہے اور ہم اسکو بھی قرآن کا ایک معجزہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر درجہ کے لوگوں کی سمجھ کے مطابق ہے۔

فقہ جو قرآن میں مختلف مقامات پر درج ہے یوں سلسل بیان کیا جاتا

خدا نے مٹری ہوئی کپڑے سے جو گویا آگ میں پکی ہوئی کے مثل گرم ہو رہی تھی آدم کو اور اُسکے ساتھی کو اکو پید کیا پھر انکو اس صورت موجودہ پر بنایا۔ فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا۔ مگر شیطان نے سرکشی کی۔ خدا کے حکم کو نہ مانا اور سجدہ نہ کیا۔ خدا نے اُس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اُس نے کہا میں آدم سے افضل ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کوٹی سے بنایا ہے۔ خدا نے کہا جادو رہو تو فرشتوں میں ہونے کے لائق نہیں ہے۔

آنے کہا مجھے قیامت تک ایسا ہی رہنے دو۔ تمہیں نے مجھے بکایا ہے میں بھی انسان کو بکاتا رہوں گا۔ خدا نے کہا دروہو اسے مردود جو لوگ تیری تعجیب کریں گے میں اُنسے روزِ بخیر ہر دنگا۔ خدا نے آدم سے سمجھایا کہ شیطان کا

پکا دشمن ہے اُس سے خبردار رہنا۔ پھر اُنکو مشیت میں رکھا جہاں کہ اُنکو بھوک
 تھی نہ پیاس تھی نہ دھوپ لگتی تھی اور نہ کپڑے کی حاجت تھی۔ خدا نے کہا جو
 کچھ چاہو کھاؤ مگر فلان درخت کے پاس نہ جانا اگر جاؤ گے تو آپ اپنے لیے
 مبرا کرو گے شیطان نے اُنکو بکایا اور کہا کہ میں تمکو ہمیشگی کا اور ہمیشہ رہنے والی
 بادشاہت کا درخت بتا رہا ہوں اور پھر وہی درخت بتایا جس سے خدا نے منع کیا تھا
 اور کہا کہ اس میں کوئی بُرائی نہیں ہے تم اس سے اسیلے منع کیے گئے ہو کہ تم فرشتہ
 اور ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ شیطان کے بہکانے میں وہ آگئے اور درخت
 ممنوعہ میں سے کچھ کھالیا۔ اُسکے کھانے سے جو نادانی کا پردہ تھا اُنپر سے اُٹھ گیا
 عیب و ثواب معلوم ہونے لگا۔ اُنکی برہنگی اُنکو شرمانے لگی اور درخت کے پتوں سے
 وہ اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے۔ خدا نے کہا کہ اس درخت کے کھانے سے میں تم
 تمکو منع کر دیتا تھا اور یہ سب کسیدیا تھا کہ شیطان تمہارا پکا دشمن ہے چلو یہاں سے جاؤ
 تم اب جہاں رہو گے ایک دوسرے کے دشمن ہو کر رہو گے۔ جنت و دہشت نک
 زمین پر رہو گے دہن مرد گے اور دہن سے نکلو گے آدم نے خدا کی ہدایت
 کے موافق اپنے قصور کی معافی اس طرح چاہی کہ ”اے ہمارے خدا ہم نے
 خود پر ظلم کیا اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم آفت میں رہیں گے“ خدا نے
 معاف کر دیا اور یہ بتایا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی جو کوئی اُسے مانے
 گادہ بے خوف ہو گا اور جو کوئی نہ مانے گا دوزخ میں جاوے گا اور ہمیشہ اسی میں
 رہے گا۔ خدا نے آدم کو زمین پر اپنا نائب بنایا فرشتوں نے کہا کہ ایسے شخص کو
 تو نیابت و امت پر جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے اور ہم پاکیزگی کے

ساتھ تجھے یاد کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ خدا نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر خدا نے آدم کو سب چیزوں کے نام بتائے اور فرشتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ تم سچے ہو نوان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے کہا تو یا ہے اُس سے زیادہ نہیں جانتے۔ پھر خدا نے آدم سے پوچھا۔ آدم نے سب بتا دیا۔

ضرورت سے زیادہ عقل رکھنے والوں کے سمجھانے کے لیے مفصلہ ذیل طریق

لکھی جاتی ہیں

خدا نے اس تمام قصے میں یہ نہیں بنایا ہے کہ مٹری ہوئی گرم کچر سے خدا نے آدم اور احو کو بونکر پیدا کیا۔ ایک دم سے پیدا کیا یا بتدریج پیدا کیا۔ اگر بتدریج جاہ انسانی میں آتا اور دن خیر کے مطابق مانا جائے تو قرآن سے نہ اسکی تصدیق ہوتی ہے نہ اسکی تردید ہوتی ہے۔ لیکن خدا نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ہم نے پیدا کیا پھر صورت بنائی (لقد خلقناکم ثم صورناکم)۔ اسکا یہ منشاء ہو سکتا ہے کہ انسان لطفہ میں نہایت باریک ٹھنگ کے مانند پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسکی صورت بنتی ہے اور مٹی بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان کا لبد بھی مثل اور تمام چیزوں کے انھیں چھوٹے چھوٹے ذرّوں سے بنتا ہے جو دنیا میں پہلے سے پیدا ہیں صوفیان کرام یہ معنی لگاتے ہیں کہ روح انسانی جو ایک خاص پرتو ہے ذات باری کا پہلے سے موجود تھی صورت انسانی میں وہ بعد کو آئی۔

دنیا کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب باہم ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو جن کی کیا صورت اختیار ہو کر ایک نیا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ انسان میں خدا نے اچھی اور بُری صورت

قوتیں پیدا کی ہیں اور یہ قدرت خدا کی ہے کہ انسان ایسے معجون مرکب میں دونوں قوتوں کا مزاج الگ الگ قائم ہے۔ ان دونوں قوتوں میں سے قوت نیکو فرشتہ اور قوت شر کو شیطان کہتے ہیں تو خلافت قرآن نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہے کہ قرآن سان تنزیل میں نازل ہوا ہے تاکہ اسکے مضامین بددُن سے لیکر سقا طائر لقا کے درجہ والوں تک کی سمجھ میں بخوبی آجائیں۔ ہر علم کے اصطلاحات خاص ہوتے ہیں۔ اصطلاح مذہب میں قوت نیکو فرشتہ اور قوت شر کو شیطان ان لینے سے معذور بہت عام فہم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض حدیث میں جو بیان ہوا ہے کہ رحم میں فرشتہ انسان کی صورت بناتا ہے تو میان فرشتہ سے ایک خاص قسم کی قوت مصورہ مراد ہے۔

فرشتہ یعنی قوت ملکی کا آدم کو سجدہ کرنا اور شیطان یعنی قوت شری کی سرکشی اس پر مطلب ہے کہ قوت ملکوتی جو انسان میں ہے وہ اسکی مطیع ہے اور قوت شیطانی بارہ اطاعت سے انکار کرتی ہے۔ انسان جب کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اسکو کوئی وقت نہیں ہوتی اسوقت تمام قوتیں انسان کی انسان کے تابع ہوتی ہیں۔ اور جب وہ اُس قوت کو حرکت دینا چاہتا ہے جو نیکی کی مخرج ہے تو فی الفور وہ حرکت میں آتی ہے اور انسان سے نیکی۔ رحم۔ محبت۔ مہمردی اور حقیقت ظہور میں آتی ہے اور اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمام قوتیں جو ان چیزوں کی منشاء ہیں سجدہ کر رہی ہیں لیکن اسکے برخلاف حالت اُس قوت کی ہے جو بدی اور گناہ کی مخرج ہے۔ لوگ ان احوال کو جو اس قوت سے پیدا ہوتے ہیں برا سمجھتے ہیں اور مانگو نہ کہنے کا ارادہ کرتے ہیں اور پھرتے جاتے

ہیں لوگ جبرٹ کو ٹوڑ سکتے ہیں اور بچا ہتے ہیں کہ ستم سے نہ بولیں مگر ستم سے نکل ہی جانا ہے غصہ کو ٹوڑا جانتے ہیں اور بچا ہتے ہیں کہ نہ کریں لیکن وقت پر طبیعت بڑا بڑا ہو جاتی ہے۔ زنا سب سے بڑی چیز ہے۔ زنا کے بعد لوگ خود پر لعنت کرتے ہیں اور بچا ارادہ کرتے ہیں کہ نہ کریں گے اور پھر کرتے ہیں۔ غرض کہ وہ قوت جو تمام بدیوں کی بڑ ہے نہایت ہی سرکش اور نافرمان بردار ہے۔

شیطان نے جو خدا سے کہا کہ تو ہی نے مجھے بکایا ہے میں بھی انسان کو بکایا رہوں گا اسکا یہ مطلب ہے کہ خدا ہی نے قوت سرکش پیدا کی ہے اور سرکش قوت ہمیشہ سرکشی پر مائل رہے گی یہ جبر و اختیار کا مسئلہ ہے مفصل بیان اس کا ”جبر و اختیار“ فصل ۵۲ میں ہے۔ بیشک خدا نے دونوں قوتیں پیدا کی ہیں لیکن اسکے ساتھ محکو عقل دی ہے کہ قوت سرکش کو ہم دبا لیں اور اپنے افعال پر محکوظ قوت دی ہے کہ جب چاہیں ہم ہاتھ ہلا لیں اور جب چاہیں نہ ہلا لیں جب چاہیں ہم چلیں اور جب چاہیں نہ چلیں پوٹنے اور نہ بولنے یہ محکو قدرت ہے دیکھنے یا نہ دیکھنے یہ محکو پورا اختیار ہے۔

شیطان جب ایک قوت انسان کا نام پڑھا تو وہ فرشتوں میں داخل کیا گیا اور جب اسکا سرکش ہونا بتایا گیا تو وہ انہیں سے علیحدہ کر کے شیطان بتایا گیا ہے یہی اسکا مرد و ہونا اور فرشتوں سے علیحدہ کیا جانا ہے۔ رہا آگ سے بچا خلق ہونا اسکا مطلب یہ ہے کہ قواے انسانی میں حرارت عزیز (ادھ الکشرشی) فروزا جاتا ہے اس تمام حرارت کا سرچش قوت سرکش ہے جسے شیطان کہتے ہیں قوت سب سے اوپر ہے اور تمام قوتیں اس سے نیچے ہیں اسی لیے انکی خلقت

سے اور لقیہ قوتوں کی خلقت مٹی سے کسی گئی ہے۔

رہا "درخت ممنوعہ" اسکے معنی بھی تمام مضامین پر نظر کرنے سے سمجھ میں آجائے
ہائیں۔ انسان کے ہوش سنبھالنے کو جس طرح زبان حکما میں بالغ ہونا اور زبان شرع
میں مکلف ہونا کہتے ہیں اسی طرح انبیاء کی زبان میں شجرہ ممنوعہ کا کھانا یا چکنا کہتے
ہیں۔ اب یہ مضمون کہ جب انسان پیدا ہوا تو وہ بلوغ تک بھی پہنچے گا۔ آدم
کو اس درخت کے کھانے سے منع کرنا اور پھر اسکو آدم کا کھانا اور خدا کی نافرمانی
کر کے گنہگار ہونا۔ اسکا مطلب ذرا بڑھا ہے۔ جبر اختیار کا یہ دوسرا مسئلہ ہے اور
اسکے متعلق رالین مین اختلاف ہے۔ بعض خیال کرتے ہیں کہ انسان اپنے
افعال میں بالکل مجبور ہے بعض خیال کرتے ہیں کہ وہ بالکل خود مختار ہے۔ بعض سمجھتے
ہیں کہ وہ جزاً مجبور اور جزاً مختار ہے۔ ممکن ہے کہ یہاں یہ بتایا گیا ہو کہ انسان بالکل
مجبور ہے اچھا یا بُرا پیدا ہوتا ہے۔

السعيد بن سعد في ليلته امه وانشى من شتى في ليلته امه

نہایت سچا قول ہے۔ بڑا کام کرنا گڑبڑا ہے لیکن انسان ضرور اس حد تک نہان
پہنچنا ہے جہاں تک برائی اسکے ساتھ مخلوق ہے اور برائی کرنے سے وہ خدا کی
نافرمانی کر کے گنہگار بھی ضرور ہوتا ہے لیکن یہ تمام برائیاں اسکی خدا سماعت کو دیتا ہو۔
اگر وہ اپنی تمام قوتوں کو بوجھ رسد ہی کام میں لائے یعنی قوا سے ملکیت کو چھوڑ دین
گز در حالت میں ہے اسے بیکار نہ چھوڑے۔ قوا سے ملکیت کو کام میں نہ لا کر زبان
اسباب میں قویہ کہتے ہیں اور اسی کو شارع نے کہا ہے والتمس بین الارب
کن الارب لم یہ شکل اور بایک مسئلہ اس عام فہم طریقہ سے یوں ادا کیا گیا کہ آدم کو

وزنت ممنوعہ کے کھانے سے خدا نے روکا لیکن آدم نے کھا لیا اور اس ناقصانہ
 کی وجہ سے گنہگار ہوا۔ بعد ازاں آدم اپنی قوت ملکوتی کو کام میں لائے اور وہ عالم کی
 اسے بے خدا ہم نے خود پر ظلم کیا۔ اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم
 آفت میں رہیں گے۔ آدم کے پیچھے آدو معافی مانگنے پر خدا نے انکی خطا صحت
 لڑی۔ اور اگر شجرہ ممنوعہ کھانے سے عام بُرائیوں کا ارتکاب مراد ہو جب بھی معنی
 صحت رہتے ہیں۔ آدم کو انکے قوائے شیطانی نے قرآن شکر کو کام میں لانے کی
 ترغیب دی اور وہ گنہگار ہوئے اور پھر پچھانے لگے خدا نے معاف کیا اور یہی
 توبہ کرنا اور معاف ہونا کہلاتا ہے

آدم کا زمین پر نائب ہونا فرض صحیح تھا ہر سب سے زبردست مخلوق نبی ذی
 انسانی ہیں۔ اور فرشتوں کا تکرار کرنا یہ از قسم خطایات ہے۔ تمام قوی دہی
 کام کر تو ہیں جسکے لئے وہ مخلوق ہیں۔ مگر انسان ہی ایسا مخلوق ہے کہ وہ نیکی بھی کر سکتا ہے
 اور بدی بھی کرتا۔ خدا نے گویا انسان کی حقیقت بیان کر دی ہے
 کہ وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے لیکن وہ قابلِ تعلیم اور قابلِ اصلاح ہے اسلئے وہ
 نائب کیا جاتا ہے۔ خدا نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے۔ نام بتانے
 سے اُس ملکہ کا علم انسان میں ودیعت کرتا ہے جس سے انسان بعد راہی
 طافت کے کارخانہ قدرت پر غور کر سکتے ہیں۔ لیکن واضح رہے کہ انسان کو
 خدا نے سب کے نام ہی بتائے ہیں (و علم آدم الاسماء کلہا) حقیقت ایک چیز
 کی بھی نہیں بتائی جیسا کہ بڑے بڑے علم کے قول سے ظاہر ہے کہ وہ
 غور کرتے ہیں اتنا ہی خود کو حقائق عالم سے پیچھے پاتے ہیں۔

حضرت نوح

انکو آدم ثانی بھی کہتے ہیں اس لیے کہ انکے وقت میں اکثر ذمی روح طوفان میں ہلاک ہو گئے تھے اور بھران سے اور نیز انکے ساتھیوں سے نسل بڑھی۔ قرآن میں یہ قصہ یوں مذکور ہے کہ حضرت نوح کے زمانہ میں گمراہی بہت بڑھ گئی تھی حضرت نوح نے لوگوں کو بہت سمجھایا۔ سچاے شکر گزار ہونے کے لوگ انکے دشمن ہو گئے۔ کسی نے انکا کتنا مانا۔ حتیٰ کہ انکا ایک لڑکا بھی اسے الگ ہو گیا۔ بالآخر ایک سو سے جسکو تنور سے قہر کیا ہے لیکن یہ صاف نہیں لکھا ہے کہ تنور سے کیا مراد ہے پانی نکلنا شروع ہوا۔ حضرت نوح کو پہلے سے خیال تھا اور انھوں نے ایک کشتی بنا رکھی تھی اپنے ساتھیوں کو اس پر سوار کر لیا اور جانوروں کے جڑے بھی رکھ لیے۔ تمام خلقت ڈوب گئی۔ لیکن حضرت نوح مع اپنے ساتھیوں کے صحیح و سلامت رہے

ذوالقرنین

قرآن میں ذوالقرنین کا قصہ ہے لیکن ٹھیک یہ نہیں لگتا کہ ذوالقرنین سے کیا مراد ہے غالباً یہ لقب اُس بادشاہ کا ہو۔ جسکا قصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ سے کچھ ہی پہلے سکندر یونانی نے مشرق سے مغرب تک یعنی یونان سے ہندوستان تک فتح کر ڈالا تھا۔ اسکا یہ سب کو معلوم تھا اور قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے اُسے بھی مشرق سے مغرب تک فتح کیا تھا۔ سکندر کے حالات پڑھ کر مسلمان سمجھے کہ ذوالقرنین سے وہی سکندر مراد ہے۔ اسوقت کے مسلمان جغرافیہ ارض سے اسقدر واقف نہ تھے جتنا کہ اب نئی تحقیقات حال سے دریافت ہوا ہے اور اس لیے وہ ٹھیک مفہوم قرآن کا نہ سمجھ سکے۔ اب تحقیقات جدید کے بعد قرآن کے معنی ٹھیک لگائے

جائیں تو ذوالقرنین کوئی دوسرا شخص ٹھہرے گا اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں بالکل نئے نئے قصے نہیں ہیں بلکہ ایسی باتیں بھی ہیں جو اس وقت کے لوگوں کو معلوم نہ تھیں صرف پیغمبر کو اس خاص فیضان الہی کے ذریعہ سے معلوم ہوئیں جبکہ دوسرا نام رسالت ہے۔

قرآن میں مذکور ہے کہ ذوالقرنین کو خدا نے بہت بڑھایا اور کچھ جاب دے دیتے بڑھتے ایسے مقام پر پہنچا جہاں سیاہ کیچڑ کے کنڈل میں آفتاب غروب ہو جاتا ہے اور پھر پورب طرف بڑھتے بڑھتے ایسی جگہ پہنچا جہاں لوگ جانوروں کی طرح بسر کرتے تھے۔ مگر عورت بھی کسی چیز سے چپاتے نہ تھے۔ قرآن میں یہ بھی مذکور ہے کہ ذوالقرنین اتر جاتے جاتے ایک قوم کے پاس پہنچا جو اپنے ہمسایہ شمالی سے نہایت تنگ تھی۔ قرآن میں یہ شمالی قوم یا جوج اور ماجوج کے نام سے ذکر کی گئی ہے اور یہ مذکور ہے کہ ان شمالی وحشیوں کا حملہ بچانے کے لیے دیوار تیار ذوالقرنین نے بنوائی تھی۔ دیوار تیار دنیا میں صنعت انسانی کی نہایت مستقل یادگار ہے۔ اس قصہ کے ذکر کرنے کی غایت یہ ہے کہ اپنی صنعت اور بہمت پر ناز کرنے والے سلاطین سمجھیں کہ خدا نے دنیا میں ایسا بادشاہ بھی پیدا کیا تھا جو دیوار تیار ایسی استحکم یادگار چھوڑ گیا جسکی ثانی اس وقت بنانا محال ہے۔ مشرقی وحشیوں سے چین کے ساحل شرقی کے باشندے مراد ہوں جہاں تہذیب بہت دفون کے بعد پہنچی اور مغرب میں سیاہ کیچڑ کے کنڈل سے بحر اوقیانوس سے جاتے تو ذوالقرنین کسی ایسے ملک بادشاہ ٹھہرا جو جسکے شمال میں دیوار تیار تھا۔ کچھ بحر اسود ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترکستان چینی تیار اور چین خاص میں

کوئی شہنشاہ اگلے زمانہ میں ایسا زبردست گزرا ہے جسکے حکم سے دیوار تار بنائی گئی تھی اور تاریخ کی پورانی کتابوں سے بھی کچھ کچھ پتا لگتا ہے کہ اگلے زمانہ میں ایک بادشاہ ایسا گذرا ہے۔

حضرت ابراہیم

انکا لقب خلیل اللہ ہے۔ انکا تذکرہ بھی قرآن میں ہے اور مختلف جگہوں پر ہے۔ کفار عرب اور یودیان شام اُنہیں کی نسل سے تھے اسلئے قرآن میں انکے ذکر کی زائد ضرورت تھی۔ لوگوں کو یہ سمجھنا تھا کہ اگر باپ دادا ہی کے دین پر رہنے کے لیے وہ حریفیں ہیں تو ابراہیم کے دین پر چلین کہ وہ بھی احباد میں ہیں۔ گمراہ آباد احباد کے طریقہ اختیار نہ کریں۔

حضرت ابراہیم کے باپ آذر بت فروش اور مقرب سلطان تھے۔ بادشاہ بھی بت پرست تھا۔ حضرت ابراہیم کے عرفان کی کیفیت قرآن میں یوں لکھی گئی ہے کہ یہ اپنے طریقہ آبائی یعنی بت پرستی سے کارہ تھے اور اُسکو عقلاً بُرا سمجھتے تھے۔ ایک روز چاند نکلا تو اسکی پیاری پیاری صورت دیکھ کر یہ سمجھ کر بت کی جگہ اسی کو خدا کیون سمجھیں بھرتے میں رات گزری دن آیا۔ آفتاب کی روشنی سب پر غالب ہوئی۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا زبردست معلوم ہوتا ہے یہی خالق عالم ہوگا پھر وہ بھی شام کو چھپ گیا تو کہنے لگے کہ خالق عالم کوئی دوسری ہی فوت ہے جو پردہ میں بیٹھی ہوئی تھا شام دکھا رہی ہے اُسی کو خالق سمجھنا چاہیے۔ جب وہ اسپر خوب اچھی طرح تقابم ہو لیے تو فوراً ایمان روز بروز اُنکے دل میں بڑھنے لگا۔

ایک روز حضرت ابراہیم نے موقع پا کر تمام جھوٹے جھوٹے بت توڑ ڈالے۔

اور جو سب سے بڑا تھا اُسکو رہنمویا۔ گھردالوں نے اکر پوچھا کہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بڑے بُت سے پوجھو۔ وہ سب مین بڑا ہے یہی جانتا ہوگا یا اُسی نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ لوگوں نے ابراہیم سے کہا کہ اس پتھر سے مین کیا پوجھوں۔ بھلا یہ بولنا جانتا ہے یا کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟۔ ابراہیم نے کہا کہ بھرا سکی سترش کیوں کرتے ہو۔ سب نے حضرت ابراہیم کو زندہ آگ میں ڈالنا چاہا۔ کہ اسوقت سب سے سنگین یہی سترھی۔ حضرت ابراہیم کو خدا نے اس آفت سے بچایا۔ بچنے کی صورت زائد تفصیل سے نہیں بیان کی گئی ہے قرآن مین صرف اتنا بیان ہے کہ خدا نے آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ قرآن کے الفاویہ ہین : ”ہم نے حکم دیا کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کی موجب ہو جا“۔ الانبیاء رکوع ۵۔ مفسرین نے لکھا کہ آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم صحیح و سالم اُسین سے نکل آئے ہین مسلمان ہین اور ہلکوا سکے سچ ہونے مین کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہین کہ قانون قدرت کو خدا کبھی نہیں توڑتا تو وہ یوں سمجھ سکتے ہین کہ خدا نے آگ سے اُنکو کسی طرح بچا لیا جلنے کی نوبت نہیں آئی۔ دیکھیے کفار مکہ نے جب آنحضرت محمدؐ کے قتل کے لیے آنحضرتؐ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا تو انہی جگہ پر آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کو سلا دیا تھا اور خود مدینہ چلے گئے تھے۔ یہی تو خدا کا بچانا ہی تھا کہ تمام مکہ کے لوگ ایک شخص کے مار ڈالنے پر تیلے ہوئے تھے اور وہ سچ کر چلا گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیمؑ بھی کسی طور سے بچ گئے ہو گئے۔ خدا نے اگر اُسکو یوں کہا کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ بجھ جائے تو محیا نہ آئی۔

لے قلنا لہار کوئی برہو؟ وسلم علی ابراہیم۔

کنا درست ہے۔ پڑانے فقہ قرآن میں محض اشارہ اور کنا یہ کہے کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں کیونکہ مقصود اصلی ہوتا ہے نصیحت کرنا نہ کہ فقہ بیان کرنا۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے قرآن کا طرز بیان بھی ایک خاص قسم کا ہے۔ خدا نے اگر آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا تو حاصل یہی ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آگ میں جلنے نہیں دیا۔ ظاہری الفاظ کی پوری پوری پیروی کرنے کو تو کوئی بھی نہیں کہتا یعنی یہ کسی کا خیال نہیں ہے کہ جس طرح ایک طرف لوگ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے کھڑے تھے اسی طرح خدا دوسری طرف کھڑا ہو کر اپنی زبان سے آگ کو محکم فرمایا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ جس طرح کہنے کے مجازی معنی لیے جاتے گئے کہ زبان سے کنا مقصود نہیں ہے اسی طرح آگ کا ٹھنڈا ہونا بھی یہ مفہوم رکھ سکتا ہے کہ آگ میں حضرت ابراہیم جلنے نہیں پائے بلکہ آگ تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تدبیر سے بچ گئے۔ اس سچانے کو خدا سورہ عنکبوت کے رکوع ۳۴ میں اور طور سے بیان کرتا ہے۔ ”قوم کے پاس حضرت ابراہیم کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا بجز اسکے کہ انھوں نے کہا کہ اُسکو مار ڈالنا چاہیے یا جلا دینا چاہیے لیکن اللہ نے اُسکو آگ سے بچا لیا۔“ قرآن کے مقدمہ زیادہ تر وہ ہیں جنکو لوگ پہلے سے جانتے تھے اُن فقہوں کو یاد دلا کر لوگوں کو اسلام کی ترغیب دینے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ طرز بیان جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کچھ قول ان تمثیلی کی رعایت سے ہے اور کچھ فصاحت کلام کے لحاظ سے ہے اسوقت کے مفسرین کو ملکی اور اخلاقی امور کی طرف زائد توجہ تھی دوسرے علوم و فنون

کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت تھی اور نہ موقع تھا۔ اس لیے وہ سیدھے سیدھے طور پر قصہ کی تعبیر مشورہ اور معرفت طریقہ سے کرتے گئے۔ دوسرے طور پر سمجھنے کی ضرورت اس وقت ہوئی جب اور علوم کی طرف بھی مسلمانوں کو توجہ ہوئی یا اور علوم جاننے والوں کے ساکت کرنے کی ضرورت معلوم ہوئی۔ قرآن کا سجزہ ہے کہ جس طرح اسکو سمجھو ٹھیک ہوتا ہے۔ جنگلی آدمیوں کو بھی وہ سمجھا سکتا ہے۔ افریقہ وقت کو بھی تسکین دے سکتا ہے۔

ابراہیم کو اپنے وطن یعنی زمین بابل سے آکر شام میں آباد ہونا پڑا۔ شام سے وہ مصر بھی گئے تھے۔ سکیمین خانہ کعبہ النخیل کی تعبیر ہے۔ لیکن بیان یون کیا جا رہا ہے کہ پہلے بھی یہاں ایک عبادت خانہ تھا اور ابتدا سے خلقت آدم سے تھا جو مندم ہو گیا تھا۔

حضرت ابراہیم بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن فرشتوں نے کہا کہ آپ کے اولاد پیدا ہوگی۔ حضرت ابراہیم اور انکی بی بی کو حیرت ہوئی کہ پیرائے سالی میں اولاد کیسے ہوگی۔ لیکن خدا نے اولاد دی۔ ایک بی بی سے حضرت اسحاق اور دوسری سے حضرت اسمعیل ہوئے۔ کبرسنی میں اولاد کا پیدا ہونا ایک غیر معمولی بات تھی اس لیے خدا اسکا ذکر کر کے اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ فرشتوں کا فردو دینا بھی ہمارے نزدیک مستقبل نہیں ہے ابتداء عالم میں جب کچھ نہیں سے سب کچھ ہوا قانون قدرت کا طرز بھی موجودہ حالت سے ضرور ہی جدا ہوگا۔ لیکن اسکو نہ ماننے والے اگر صرف اتنی ہی بات پر دین اسلام سے الگ ہوئے جاتے ہیں تو ہم انکو یوں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ ہر ایک انسان میں جبروت

ملکوتی یا قوت شیطانی دی گئی ہے اُسی کی طرف بیان بھی اشارہ ہے یعنی ابراہیم
میں جو قوت ملکوتی تھی اُسکے ذریعہ سے اُنکو اور انکی بی بی کو آثار معلوم ہوئے کہ لڑکا
پیدا ہونے والا ہے اور اُنکو سخت تعجب ہوا کہ اس کبرسنی میں یہ محض شانِ خدا
کہ جبرائیل میں یہ تمنا کبھی پوری نہ ہوئی اور اب ناامیدی کی حالت میں امید قائم ہوئی۔

لڑکا اور وہ بھی بڑھا پے کا لڑکا۔ حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق سے سجدائے
خدا کو اپنے خلیس کی آزمائش منظور ہوئی اور حکم دیا کہ اسحاق کو خدا کی راہ میں قربان کر
حکم دنیا و وحی کے ذریعہ سے تھا اور وحی آنا دو طور سے تھا۔ خواب میں یا بیداری
میں۔ قرآن میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے لڑکے کو اپنے
ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں سمجھے کہ خدا کا یہی حکم ہے اور لڑکے کو راہِ خدا میں قربان
کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس واقعہ کے ذکر سے حرفِ آلِ ابراہیم کو یہ یاد دلانا مقصود تھا
کہ خدا کی محبت میں اُسکا دادا ابراہیم کس درجہ ثابت قدم تھا۔ قرآن میں مذکور ہے کہ
حضرت اسحاق بھی قربان ہونے کو سنجوشی راہی ہو گئے۔ اس بیان سے حضرت اسحاق
کا بچپن ہی سے خدا شناس ہونا دکھایا گیا ہے اور نیز یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے
کاموں میں کس طرح باپ کی اطاعت لائق بیٹے کیا کرتے ہیں۔ یہیں یہ بھی جانا
چاہیے کہ اخلاق اور تہذیب کے طریقہ و فتاؤں فتاؤں بدلتے رہتے ہیں۔ اُس زمانہ
میں اللہ کی راہ میں اپنے کو قربان کرنا نادر و نادر تھا اور اسی لیے حضرت ابراہیم
بیٹے کے ذبح کرنے پر اُسکی رضا مندی کے ساتھ آمادہ ہو گئے۔ شرع محمدی
میں اب یہ جائز نہیں ہے اور اس لیے اگر کوئی بسم اللہ اکبر کہہ کر اپنے
سنگے پر چھری بھیر دے اور خدا کی راہ میں قربان ہونا چاہے تو شریعت

ظاہری اُسے عامی قرار دے گی۔

قرآن میں اس قربانی کا فقہاء یوں ختم کیا گیا ہے کہ ”ہم نے ایک بڑی قربانی اسمعیلؑ کا فدیہ دیا اور آنے والی امتوں میں اُسکا ذکر باقی رکھا“ مفسرین نے یوں لکھا کہ بہشت سے ایک سوٹا ذنبہ آیا اور وہ فرج ہوا اور اسی روز سے ہر سال قربانی ابراہیمؑ پر اور ابراہیمؑ کی امت پر واجب ہوئی۔ اور آنحضرت محمدؐ کے مذہب میں بھی وہی وجوب قائم رہا۔ لیکن اگر بہشت سے موبہ کا آنا نہ کہیں اور سیدھے پرہیز سبھین کہ خدا نے بھروسہ کے ذریعہ سے حضرت ابراہیمؑ کو آگاہ کر دیا کہ بیشک تم میرے سچے دوست ہو لیکن بیٹے کو قربان نہ کرو۔ یہ طریقہ بڑا ہے تمہارا امتحان ہو چکا اسکے عوض میں بقرہ عید میں قربانی کیا کرو تو گویا یوں ہوا کہ بقرہ عید کی عالمگیر قربانی بجا آئین کی قربانی کے بطور فدیہ کے قائم ہوئی اور دوسری آیت کے معنی صاف ہیں کہ اس طرح سے آنے والی امتوں میں بھی حضرت ابراہیمؑ کا ذکر خیر قائم ہو گیا ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ بقرہ عید کی قربانی حضرت ابراہیمؑ کے وقت سے قائم ہے اور اس طرح قائم ہوئی ہے۔

حضرت یوسفؑ

حضرت ابراہیمؑ کے دو بیٹے حضرت اسحاقؑ اور حضرت اسمعیلؑ۔ حضرت اسحاقؑ کے ایک بیٹے کا نام حضرت یعقوبؑ تھا۔ حضرت یعقوبؑ کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے جن میں حضرت یوسفؑ صفت و حسن صورت اور حسن اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ ممتاز تھے اور اسی لیے حضرت یعقوبؑ انکو بہت پیار کرنے لگے۔ بڑے بھائیوں کو حضرت

یوسفؑ کی حالت پر رشک آیا اور انکو شکار کے جیل سے گھرے باہر لے جا کر ایک کنوین
 میں زندہ ڈال آئے۔ بھائیوں نے تو حضرت یوسفؑ کا خاتمہ ہی کر دیا تھا لیکن قدرت
 خدا کہ وہاں ایک قافلہ گزر رہا اور سخی بانی بھرنے آیا تو رسی پکڑ کر حضرت یوسفؑ باہر
 نکل آئے اور سردار قافلہ کے غلام ہوئے۔ بکتے بکاتے شاہ مصر کے پاس
 پہنچے۔ وہاں بادشاہ بیگم انکی طرف مائل ہوئی یہ بھاگے تو شرمندہ ہوئی اور دباؤ
 ڈالنے کے لیے فریاد ہی ہوئی۔ بادشاہ نے تحقیقات کی تو حضرت یوسفؑ بے قصور
 پائے گئے۔ اُنکے بھاگنے کے وقت پیچھے کا دامن بھٹ کر شاہ بیگم کے ہاتھ میں
 رہ گیا تھا اور وہی شاہ بیگم کے خلاف ایک محول شہادت تھی۔ حضرت یوسفؑ
 بچے تو سی لیکن پھر مصلحتاً زندان میں بھیج دیے گئے۔ زندان میں جاننے کے
 قبل شہر میں اس واقعہ کا جرجا ہوا تو ہم چشم عورتوں نے شاہ بیگم کو چھینا شروع کیا
 شاہ بیگم نے ایک روز ان عورتوں کو جمع کیا۔ اور سب کے ہاتھ میں ترنج اور جاقو
 دیدیئے اور کہا کہ تراشو اور اسی حالت میں حضرت یوسفؑ کو بلا بھیجا۔ حضرت
 یوسفؑ آئے تو انکا جمال دیکھ کر وہ عورتیں گھبرا گئیں اور حالت بدو اسی میں بجاسے
 ترنج لٹسنے کے انگلیان زخمی کر لیں۔ ان عورتوں نے تو شاہ بیگم کو فردر ناقابل الزام
 تصور کیا لیکن زبان خلق کو کون روکتا اس واقعہ سے اور وہی شاہ بیگم کی رسوائی بڑھی
 اور حضرت یوسفؑ کا زندان میں بھیجنا ناگزیر بھیج گیا۔ زندان میں بادشاہ کا ایک ندیم چند
 روز کے لیے معتوب ہو کر بھیج گیا تھا۔ جب اُنکی مفائی ہوئی اور پھر اُسکو تقریباً ہی
 نصیب ہوا تو اُسکے ذریعہ سے حضرت یوسفؑ کی عقل و فراست کی خبر دوبار میں
 پہنچی بادشاہ نے ایک خواب نے کیا جسکی قصہ حضرت یوسفؑ نے یہ کی کہ آئندہ قحط آنے والا ہے

اور پھر اُس قحط کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے ترکیب بھی بتائی۔ وہ زندان سے پھر بادشاہ کے پاس پہنچے لیکن ابکی زمرہ غلامان میں نہ تھے بلکہ نذیمون میں تھے رفتہ رفتہ اراکین دولت میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے مرنے پر مہر کے بادشاہ ہوئے انکے عہد سلطنت میں وہی دشمن بھائی غلام لینے کے لیے مہر گئے تو حضرت یوسف نے اُنکو پہچانا اور تھوڑے سے اسباب لطف فراہم کرنے کے بعد اپنے والدین کو مہر میں بلوا بھیجا اور بے حد تعظیم و تکریم اُنکی کی اور اسی سلسلہ میں اپنے دشمن بھائیوں پر بہت کچھ احسان کیا اور وہ حضرت یوسف کا کرم دیکھ کر بہت محبوب ہوئے۔

اس قصہ سے مفصلہ ذیل باتیں پیدا ہوتی ہیں۔

۱۔ عدو بود سبب خیر گر خدا خواہد۔ جو فعل حضرت یوسف کا باعث ہلاکت خیال کیا گیا تھا وہی اُنکی شامی کا سبب ہوا۔

۲۔ خدا کو کسی کے گھٹانے بڑھانے میں یا عزت اور ذلت دینے میں دیر نہیں لگتی۔ اُسنے آغوش پدر سے نکال کر حضرت یوسف کو کنوئین میں ڈالا۔ کنوئین سے وہ نکلے تو غلام ہوئے۔ حالت غلامی میں اس رتبہ کو پہنچے کہ شاہ بیگم کی نظر پڑنے لگی پھر اُس عیش سے مجاہد ہو کر زندان میں بھیجے گئے جہاں چور۔ اچکے اٹھائی گئے بندر بستے تھے۔ زندان سے نکل کر جو ایک بارگی ترفی کے زمین پر چڑھنے لگے تو مہر اپنے ملک کے بادشاہ ہوئے جو اُس زمانہ میں تمام دنیا میں منتخب سمجھا جاتا تھا۔

۳۔ اس قصہ میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بُرائی کرے تو تم اُسکے ساتھ بھلائی کرو کہ یہ بھلائی دیکھ کر وہ دشمن محبوب اور شرمندہ ہوگا اور اس طرح جو روحی تکلیف اُسکو ہوگی وہ اور بطور پر شاید نہ ہو سکے گی

حضرت داؤد

یہ بیٹنبر تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ ان کے پاس ننانوے بیبیاں تھیں۔ کسی سپاہی کی بی بی ان کو پسند آئی۔ مگر شوہر اسکا زندہ تھا اس لیے اس کو زوجیت میں لے سکتے نہ تھے۔ اتفاق سے کوئی لڑائی پیش آئی اس کے شوہر کو دھان بھیجا اور وہ مارا گیا۔ باقیوں سے بشریت ان کو سرت ہوئی ہوگی۔ خدا کو اس نفرت پر متنبہ کرنا منظور ہوا۔ آپ کے سامنے ایک رازدار شخص لڑتے ہوئے آئے۔ آپ نے وجہ منجھمت پوچھی تو ایک نے بیان کیا میں دوسرے کا بھائی ہوں۔ اس کے ننانوے ڈنیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے۔ یہ اسکو بھی نہیں دیکھ سکتا اور مجھ سے بد جبر میری ذہنی لینا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد نے کہا یہ بڑا ظالم ہے اسکے بعد انکو خیال آیا اور سمجھے کہ انکا حال تو بھنسنے کا سا ہے کہ ننانوے بیبیاں گھر میں موجود ہیں اور پھر دوسرے کی بی بی پسند آتی ہے حضرت داؤد نے اس واقعہ کے بعد خدا سے توبہ کی۔ روئے اور پریشان ہوئے۔ خدا نے توبہ قبول کی۔ اس قصہ سے یہ دکھانا ہے کہ انسان سے قصور ہو ہی جاتا ہے اور توبہ کرنے سے خدا معاف بھی کر دیتا ہے اسکے بعد خدا کی طرف سے جو نصیحت کی گئی ہے وہ یہ ہے: "داؤد ہم نے تمکو زمین کا بادشاہ بنایا ہے تم آدمیوں میں منصفانہ حکم دیا کرو۔ خواہش نفس کی پیروی نہ کرو ورنہ یہ تمکو راہ خدا سے پھیرے گی اور جو لوگ راہ خدا سے پھر جائیں گے انہیں ہر روز حساب کو دل سے بھلائیے گی

وجہ سے عذاب شدید ہو گا

حضرت سلیمان

حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان بھی پیغمبر ہوئے۔ اور دوسری زمین کے بڑے بادشاہوں میں ہوئے کہ جن دانش و ادب و بطور بھی ان کے قابو کے تھے۔ الفاظ قرآن ایسے ہی ہیں اور رسان تمثیلی سمجھ کر اگر یوں معنی پیدا کیے جائیں کہ علم و ہنر اور زور و رانہیں اس قدر تھا کہ ہر شے ان کے تابع تھی جب بھی ممکن ہو۔ غبارہ کے اڑنے والے کو کہہ سکتے ہیں کہ ہوا پر بھی اس کا قابو ہے۔ سرس کے تماشہ کرتے والے وحشی جانوروں پر کیسا کچھ قابو رکھتے ہیں۔ تار یخون سے ثابت ہو کہ نبی اسرائیل کی اعلیٰ ترقی کا زمانہ ایسا تھا کہ اب ان کی مثال نہیں مل سکتی۔ خدا قرآن میں یہ دکھاتا ہے کہ ہم نے سلیمان ایسے پیغمبر بھی پیدا کیے ہیں جو ہر چیز پر قادر تھے۔ کوئی پادشاہ اپنے زور اور حکومت پر اتنا مانا چاہے تو اس کو حضرت سلیمان کے حالات پڑھ کر سمجھنا چاہیے کہ ابھی وہ حضرت سلیمان کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔

قرآن میں حضرت سلیمان کے لشکر کا یوں ذکر ہے کہ لشکر کی آمد ہوئی تو چیونٹیاں سوراخ میں چلی گئیں وہ ڈرین کہ ہم سب پا مال نہ ہو جائیں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تمام حاضر تھے ہڈ ہڈ حاضر نہ تھا۔ سلیمان نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ سبا کی ملکہ بلقیس کی خبر لانے گیا تھا۔ حضرت سلیمان نے سنا کہ بلقیس کی پادشاہت میں لوگ آفتاب پرست ہیں۔ جواب ہی کے لیے بلقیس طلب کی گئی اُسکے آنے میں دوا در ہوئی دیو (شیطان) تغات ہوئے۔ بلقیس نے نہیں کہ دیر نہ اور دلو سے کیا استعارہ یا کن ہے۔ یہ ہے۔ یہ حال اس سے سمجھ جائے

کہ حکومت سلیمان کی کس درجہ کو بڑھی ہوئی تھی۔ پھر قرآن میں حضرت سلیمان کے محل کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ بلقیس مکان میں چلی تو فرش زمین شیشہ کا تھا وہ بانی سمجھ کر پانچ چڑھانے لگی۔ آج کل اس قدر صنعت کو ترقی ہے پھر بھی شیشہ کی اتنی بڑی چادر کہ فرش زمین ہو سکے کہیں دیکھی نہیں گئی۔ خدا ظاہر کرنا ہے کہ جبکہ سلیمان کو عیش و آرام حکومت و طاقت دی گئی تھی دوسرے کو نہیں دی گئی۔ حضرت سلیمان کا تخت لوگوں کا غرور کم کرے گا۔ خدا سے ذرا سی نعمت پا کر جو لوگ خود کو ادرائے ساتھ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں انکو اس قصہ میں بڑا سبق دیا گیا ہے کہ ظرف ہو تو حضرت سلیمان کا سا کہ اتنا خدا نے انکو دیا پھر بھی وہ خدا کو نہیں بھولے اور نہ خود کو بھولے کہ انسان ایک قطرہ آب سے پیدا ہوا ہے اور پھر اسکو خاک میں ملجانا ہے۔

حضرت موسیٰ

حضرت موسیٰ کا قصہ قرآن میں یوں مذکور ہے کہ فرعون جو قبطیوں کی انتہا ترقی کے زمانہ میں تھا صرف بادشاہت کا مدعی نہ تھا بلکہ الوہیت کا بھی مدعی بن بیٹھا تھا۔ بنی اسرائیل جو اپنے زمانہ میں دنیا کی اعلیٰ ترین قوم سے تھے اپنے اعمال کی بُرائیوں سے گرتے گرتے ذلت کی انتہا تک پہنچ گئے تھے۔ آج کل ہندوستان میں جس طرح برہمن اور چھتری چاروں سے خدشہ لیتے ہیں اُس سے بھی بُرے طور سے قبلی بنی اسرائیل سے بیش آنے لگے۔ خدا کو منظور ہوا کہ بنی اسرائیل کو پھر عروج دے اور انکے ہاتھ سے فرعون ہلاک ہو اور قبطیوں کا زوال ہو۔ فرعون کو سمجھون نے خبر دی کہ عجب نہیں تیری ہلاکت کے

یہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص پیدا ہو۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے (اولاد ذکور) پیدا ہوں وہ ہر تیغ کیسے جائیں۔ صرف لڑکیاں زندہ رہیں۔ ایسی حالت میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور حضرت موسیٰ کی ماں نے بادشاہ کے خوف سے حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا۔ دریا سے ایک نہر باغ شاہی میں جاتی تھی۔ صندوق فرعون کی بی بی کے ہاتھ لگا اُنھوں نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی اور اتفاق سے حضرت موسیٰ کی ماں دودھ پلانے کے لیے نوکر بھی رکھ لی گئیں۔ خدا اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ دشمن کے گھر حضرت موسیٰ پلنے لگے اور خود فرعون کی گود میں کھیلنے لگے۔ جب وہ ذرا سن شعور کو پہنچے تو ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس سے اُنکو مصر چھوڑنا پڑا۔ دارالحکومت فرعون میں بنی اسرائیل کا ایک مزدور جا رہا تھا اُسپر کسی قبلی نے سختی کی حضرت موسیٰ کو غضب قوی نے جوش دلایا اور اُنھوں نے اُس قبلی کو ٹھونکادہ اجل رسیدہ مر گیا اور حضرت موسیٰ کو وہاں سے معذور ہونا پڑا۔ حضرت موسیٰ جاتے جاتے حضرت شعیب کے پاس پہنچے اور اُنکی لڑکی سے بیاہ کیا۔ حالت سفر میں تجربہ ہوا عقل بچتہ ہوئی۔ نبوت عطا ہوئی۔ قبطیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ پھر مصر آئے۔ بنی اسرائیل نے اُنکا ساتھ دیا۔ قبطیوں نے نافرمانی کی سزا دی ہوئی فرعون کی ہلاکت ہوئی۔ قلعہ ختم ہوا۔ اس قصہ میں جس قدر اخلاق کی تعلیم ہے اور حکمت اور معرفت کی باتیں ہیں اُنکے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود عیان ہے۔ فرعون کے جادو گروں سے بھی حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا اسکے سمجھنے کے لیے ”سحر جادو“ فصل ۱۵ پڑھیے۔

حضرت خضر علیہ السلام

حضرت خضر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن ایک حکایت حضرت موسیٰ کے سفر کی مذکور ہے۔ سفر کے ساتھی کا نام قرآن میں مذکور نہیں ہے لیکن مفسرون نے اُس نامعلوم شخص کو خضر لکھا ہے۔ صورت قصہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک سفر میں ساتھ ساتھ چلے خضر نے سمیت اس شرط سے قبول کی تھی کہ حضرت موسیٰ اُنکے حرکات پر تعریف نہ ہوں قصہ سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ خضر اس حالت میں حضرت موسیٰ سے لڑاؤ نہ واقع رہا مولا الہی تھے۔

حضرت خضر نے ایک لڑکے کو راستہ میں مار ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا حرکت نامناسب تم نے کی۔ خواجہ خضر نے کہا۔ مجھ سے تم سے یہ فطرت تھی کہ تم میرے کاموں میں دخل نہ دو گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا اب نہ بونون گا۔ آگے چل کر حضرت خضر نے ایک کستی ڈوبادی۔ حضرت موسیٰ نے اُس پر بھی اعتراض کیا خضر نے پھر اُنکا وعدہ اُنکو یاد دلایا اور وہ پھر منفعل ہوئے۔ پھر یہ دونوں ایک گاؤں میں گئے جہاں کے باشندے نہایت بے اعتنائی کے ساتھ پیش آئے کھانے کو بھی نہ پوچھا۔ حضرت خضر بجا سے ناخوش ہونے کے اس قدر خوش نظر آئے کہ ایک دیوار جو قریب الاندام تھی مرست کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھ کو بوسنے کا تو کوئی حق نہیں ہے لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیوار بنوانے کی ضرورت سی تو ہے کہ کچھ کھانے کا سہارا ہو۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ کی سمیت کو سلام ہو سہارا آپ کا ساتھ نبھنے والا نہیں ہے۔ فی امان اللہ میں رخصت ہوتا ہوں اور چلتے چلتے اپنے افعال کی وجہ بھی تھیں بتائے جاتا ہوں۔ جس لڑکے کو میں نے قتل

اُسکے والدین صالحین سے ہیں اور یہ لوگ ادلی کے گھر شیطان پیدا ہوا تھا اور اسکے بعد دوسرا لڑکا ایسا پیدا ہوئے والا ہے جو اپنے والدین کے قدم بہ قدم ہے اس لڑکے کو مارکر میں نے اُسکے والدین پر بڑا احسان کیا ہے۔ کشتی میں نے اسے سیلے ڈوبادی تھی کہ اُس بیچارے غریب ملاح کو صرف ایک اُسی کشتی کا سہارا تھا اور ایک بادشاہ ظالم کے آدمی کشتی گرفتار کرنے کے لیے مامور ہوئے تھے۔ جب تک ملاح کشتی نکالیں گے اور اُسے درست کریں گے تب تک ظالموں کا گردہ دبان سے چلا جاوے گا اور مہلکی کشتی بچ جاوے گی۔ دیوار میں نے اسے بنادی تھی کہ اُسکے نیچے خزانہ تھا اور خزانہ کا مالک ایک یتیم بچہ تھا جس کا کوئی پرسان حال نہ تھا سزاوری میں لیتا تو کس سے لیتا اور دیوار گر جاتی تو گاؤں واسے خزانہ لوٹ لیجاتے۔ اب یتیم جب سن خور ہو پونچے گا تو اُس خزانہ کو کھود کر تصرف کرے گا۔

”الخیبر فی ماقع“ جو ہوا اچھا ہوا۔ جو شخص اسکا مفہوم سمجھتا ہے اُسکو بہت کم دنیا میں تاسف کی تکلیف اُٹھانا پڑتی ہے۔ موجودہ حالت پر صبر کرنا اور خیال کرنا کہ خدا اسمیں کوئی بھلائی سمجھتا ہوگا انسان کو نہایت آرام سے رکھتا ہو۔ خدا کے فضل کو خالی از حکمت نہ سمجھنا اور ہر امر کی نسبت یہ خیال کرنا کہ ممکن ہو راز الہی کچھ اور معنی رکھتا ہو مفصلہً بالا قصے میں بیان کیا گیا ہے۔ جو انسان اسکے نتیجہ پر دھیان رکھے گا وہ اور دن سے نسبتاً زیادہ خوش رہ سکتا ہے۔

اس قصہ میں درپردہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رموز الہی سے پورے طور پر کوئی انسان واقف نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ بھی جبکہ کلیم اللہ کا خطاب ہمہ دانی کے مدعی نہ ہو سکے۔

قارون

قارون ایک بڑا مادی مددگار تھا۔ اُسکے خزانہ کی کنجیاں کئی آدمیوں کا بوجھ بن گئیں۔ دولت کے نشہ میں وہ خدا کو بھول گیا اور سمجھا کہ اُسکے قوت بازو سے سب کچھ ہے۔ بالآخر خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ زیر دستوں پر ظلم کرنے لگا اور اُسکے غرور کی کچھ انتہا نہیں رہی۔ لوگ اسے دیکھ کر دل میں کہتے تھے کہ اللہ قارون پر اس درجہ مہربان ہے اور ہماری خبر نہیں لیتا۔ اسے کاش ہم بھی قارون کے سے زردار اور زوردار رہتے۔ خدا نے ایک دن قارون کا مکان اور خزانہ زمین میں دھنسا دیا۔ دوسرے دن لوگوں نے یہ عبرت ناک واقعہ دیکھ کر کہا خدا کا شکر ہے کہ ہم قارون کے سے نہ ہوئے۔

اس قصہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کو خدا دے وہ خدا کی راہ میں بھی کچھ خرچ کرے۔ خدا بر تو پاشد تو بر خلق پاش۔ قارون کی طرح ایک دن سب کو دولت چھوڑ جانا ہے۔ پھر براے نہاں چہ سنگ و چہ زر۔ نہ دولت پر اترا نا چاہیے اور نہ اس کو جائز مقام پر خرچ کرنے سے دریغ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بڑے روپیہ والے ہیں ان پر دوسرے دن کو رشک نہ کرنا چاہیے۔ زائد روپیہ والے بھی روپیہ سے اتنا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں جتنا کم روپیہ والے۔ قارون کی دولت اُسکے کس کام آئی۔ جو لوگ اپنی بے سمجھی سے ایک دن بیلے قارون کی حالت قابل رشک سمجھتے تھے وہی دوسرے دن اُسے قابل ہنس سمجھنے لگے۔

قارون پر کیا خصوصیت ہے دنیا میں جتنے قارون کے بھائی ہیں سب

کی یہی کیفیت ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ مالداروں کی حالت دیکھ کر شکایت کرنا اور نہ اپنے دل میں دولت کو کوئی بڑی خیر سمجھیں۔ دل غنی رہنا چاہئے اور چشم سیر رہنا چاہیے۔ ہر شخص دنیا میں اتنا فائدہ حاصل کرنا ہی جتنا اس کی قسمت میں ہے زائد دولت بھی وبال جان ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ روپیہ جمع کرتے ہیں تمام عمر فکر و زہن پریشان رہتے ہیں نہ دروہ خاک بھی نہیں پاتے۔ برائے نماد ان سچکٹ چہرہ زر۔ اور دوسروں کے لئے اپنا اندر خستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ایسے واقعات بہت پیش آتے ہیں کہ اگر چشم بنیا ہو تو سبق حاصل ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑے دنوں کا تذکرہ ہے کہ یورپ میں ایک مالدار یہودی اپنے خزانہ کی کوٹھری یا تہ خانہ میں گھسا۔ قارون ثانی اسکو سمجھنا چاہیے۔ کوٹھری میں الماریاں اور درجے اسنے تھے کہ بھول بھلیاں بن گئے تھے۔ روشنی لیکر وہ گھسا اور گھستے وقت دروازہ بند کرنا گیا۔ روشنی گل ہو گئی اور کئی دن تک وہ اُس میں پریشان بھرا پیچ کی آواز باہر آتی نہ تھی۔ بخیل ایسے موقع پر بہت چھپ کر کام کرتے ہیں۔ دوسروں کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ آج درخشاں دا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مر گیا اور مرتے وقت ایک کاغذ پر پنسل سے اندھیرے ہی میں ٹٹول ٹٹول کر یہ لکھ گیا کہ آج میری دولت کا شمار نہیں ہے۔ لیکن ایک پیالہ چائے اور ایک بسکٹ کے نہ ہونے سے جان جاتی ہے۔“

قارون کے قصہ لکھنے سے یہ سبق دینا منظور ہے کہ مالدار دوسروں پر اطمینان کرنا سیکھیں اور مفلس مالداروں کو ضرورت سے زیادہ محترم سمجھ کر اپنے دل میں بھی کدو بی پیدا نہ کریں اور نہ خود کو حقیر اور خدا کو غیر منت سماج سمجھیں۔

حضرت یونس

حضرت یونس کا قصہ مختصر طور پر یوں مذکور ہے کہ حضرت یونس کشتی پر جا رہے تھے۔ کشتی رُکی۔ ایک شخص کو کشتی سے گرا دینے کی ضرورت معلوم ہوئی۔ قرعہ اُسکے نام پر ڈالا گیا۔ مچھلی اُگو نگل گئی۔ یہ مچھلی کے پیٹ سے زندہ بچ کر نکلے لیکن گھایاں تھے اور کدو کی بیل کے نیچے پڑے رہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کدو کے بیجوں کے سایہ میں کھیاں نہیں آئیں۔ اور یونس کے لیے بہت ضرورت اسکی تھی کہ کھیاں نہ آنے پائیں۔ مکیہوں کی وجہ سے زخموں میں کیڑے پڑ جانے کا احتمال رہتا ہے۔ ناک گھڑیال دغیرہ جانور ایسے ہیں جو آدمی کو کھا جاتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں بھی ایسی ہیں جو آدمی کو نگل جاتی ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان جانوروں سے آدمی نیم جان ہو کر بچ نکلتا ہے۔ اس قصہ میں دکھایا گیا ہے کہ طرح طرح کی مصیبتیں انسان کے لیے ہیں جسے پیغمبر بھی مستثنیٰ نہیں ہیں۔ مفسروں نے یونس لکھا ہے کہ حضرت یونس کی امت گمراہ تھی۔ اُنہیں عذاب آنے والا تھا۔ یونس بھاگ نکلے اور لوگوں کو بھی متنبہ کر دیا۔ لوگوں نے شکر نہر خالی کر دیا۔ اب عذاب آتا تو کیسی حضرت یونس کو خیال گزرا کہ اب قوم میں جانا اپنی مہنسی کرانا ہے اس لیے وہ ایک طرف بھاگ نکلے۔ راستہ میں ایک مچھلی اُگو نگل گئی اور وہ کچھ دنوں تک مقلہ کے آلام رہے۔

حضرت عیسیٰ

حضرت عیسیٰ کا قصہ بھی قرآن میں مختلف مقامات پر ہے۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ کی پرورش میں قدرت خدا ہے کہ وہ دشمن کے گھر پہلے اسی طرح حضرت

عیسیٰ کی پیدائش میں یہ شان ایزدی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ بغیر باپ کے رٹ کے کا پیدا کرنا خدا کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی نان تو حضرت مریم موجود تھیں۔ زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ حضرت آدم کی نرمان تھی اور نہ باپ تھا پھر انکو خدا نے پیدا کیا۔ جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ جب خدا نے ایک طور پر سلسلہ توالد تناسل قائم کر دیا تو پھر اس قاعدہ کو خدا نہیں توڑتا۔ اُنکے سمجھانے کے لیے ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو اس خصوص میں بہت سے ڈاکٹر و ن نے کہا ہے۔ یعنی عورت کے شکم میں وہ دونوں قوتیں پیدا ہو سکتی ہیں جن کے اتصال سے توالد تراسل کا سلسلہ معمولی طور پر قائم رہتا ہے۔

حضرت عیسیٰ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ نہ انھوں نے شادی کی اور نہ گھر بنایا۔ لوگوں کو راہ خدا دکھاتے پھرتے تھے۔ اخیر خبر یہود انکے دشمن ہو گئے۔ اور انکو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ رستے جو گئی تھے۔ آج یہاں کل دہان۔ یہ دشمنوں کے ہاتھ نہ آئے۔ انکے شہر میں دوسرا شخص سولی پر چڑھا گیا۔ جب انکا وقت آیا تب یہ بھی مرے اور گناہ حالت میں مرے۔ مرنے کے وقت انکے معتقدون کا گردہ کسی شمار میں نہ تھا لیکن اُنکے بعد انکی وعظ اور نصیحت کی قدر بڑھی اور انکے پیرو بڑھتے گئے

اصحاب کیمف

چندا جواب ایسے تھے جو بت پرستی سے منفرد تھے لیکن بادشاہ وقت بت پرست تھا جسکی وجہ سے انکو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور جاگ کر کسی عام میں چھپ کر وہیں چھپ کر خدا کو یاد کرین اور خیال کیا کہ انکے پیرو بڑھتے گئے

اسوقت مخالفین سے بچنے کی یہی صورت تھی۔ خدا کی قدرت کہ انکو وہاں
 نیندا آئی اور وہ سو گئے۔ سوکرائے تو آپس میں پوچھنے لگے کہ کتنی دیر تک ہم
 سوئے مگر کچھ ٹھیک راستے قائم نہ کر سکے۔ انہیں سے ایک آدمی بازار میں
 سودا خریدنے چلا کہ اپنے بھائیوں سے چھپ چھپا کر کوئی سودا خرید لائے
 کیونکہ بھوک کی بیتابی غار سے باہر نکلنے پر مجبور کرتی تھی۔ بازار میں جانے پر بازار
 کی صورت ہی دوسری نظر آئی اور وہاں بازار والوں نے اس عجیب الخلقیت
 آدمی کو دیکھ کر تعجب کیا۔ سکے جو اسے پیش کیا تھا وہ بھی تین سو برس کا تھا۔ حالت
 یہ تھی کہ تین سو نو برس تک وہ سوئے رہے تھے۔ اس درمیان میں حضرت عیسیٰ
 میغیرہ موت ہوئے۔ عیسائی مذہب پھیلا اور شاہ پادشاہ سجاسے بت پرست کے
 اب عیسائی مذہب کا تھا۔ اصحاب کھٹ پادشاہ کے سامنے پہنچائے گئے
 پادشاہ نے انکی بڑی تعظیم کی اور اس واقعہ سے وہاں کے عیسائیوں کے نوز
 ایمان میں بھی روشنی بڑھی اور وہ کہنے لگے کہ جو خدا تین سو برس تک سلا کر
 بچ رہا سکتا ہے وہ بالکل جان سے مار کر حشر کے دن زندہ بھی کر سکتا ہے
 اس میں سب قدرت ہے۔

ہم مسلمانوں کو اس فقہ کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے بس اتنا جاننا ہے
 لیے کافی ہے کہ یہ فقہ قرآن میں ہے اور جو کچھ قرآن میں ہے سب سچ ہے
 لیکن جو لوگ غیر معمولی بات کے سچا سمجھنے میں خواہ مخواہ توضیح اور دلائل تلاش
 کرتے ہیں انکے سمجھانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب بھی ہندو فقر انبت سے
 جیسے ہیں جو ہندو نہ برہمن میں چڑھا کر ایک جگہ بیٹھ جائے ہیں اور ہر سون اسی حال میں

رہتے ہیں۔ تمام بدن میں آنا موت نظر آتے ہیں۔ صرف دماغ میں گرمی رہتی ہے۔
 سندربن میں اب بھی ایسے فقر ہیں۔ تھوڑے روز کا ایک اقدہ بنگال میں عام طور پر
 مشہور ہے کہ ایک انگریز ایک ایسا ہی آدمی سندربن سے اٹھا لایا تھا۔ کلکتہ میں وہ
 بہت روز تک تماشہ بنا رہا۔ صرف دل دماغ میں اس کے گرمی تھی اور بدن ٹھنّا
 نہ تھا۔ یہی دو علامتیں اس کی زبست کی تھیں ورنہ اور طور سے وہ مردہ تھا۔ انگریزوں
 نے بہت ترکیب کی کہ اس کو بیدار کریں مگر وہ بیدار نہ ہو سکا۔ علم جوگ سے انگریزوں
 نہیں ہیں اس لیے ان کی اندر برن بیکار ثابت ہوئیں۔ بالآخر اس کو کوئی گرم چیز ملائی گئی۔
 شراب یا ریڈی کا تیل جس سے اس کو ایک دست آیا اور دست کے ساتھ وہ دماغی
 حرارت جس سے زبست باقی تھی جانی رہی اور وہ مر گیا۔ اس وقت سے یہ حکم صادر
 ہوا کہ ایسوں سے قرض نہ کرنا چاہیے۔

ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصحاب کف کی نیند کو ہم ایسی ہی نیند سمجھتے ہیں
 ہم خدا کو قادر مطلق جانتے ہیں تو پھر کوئی چیز ہمارے لیے باعث حیرت نہیں ہے
 اور اگر بیان الہی کہ خدا کبھی قانون فطرت نہیں بدلتا تو یہ کیا ضرور ہے کہ تمام قوانین
 فطرت ہماری سمجھ میں بھی آجائیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں
 لیکن اگر شرکین کے ساکت کرنے کے لیے یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ اصحاب کف
 جوگ کے طریقہ سے یاد الہی کرتے تھے اور وہ بد اطوار ملکی بھائیوں سے کتاہ ہو کر
 غار میں جا بیٹھے تھے اور تین سو نو برس تک وہ صبر دم کر کے ایک خالت سے شہرے
 رہ گئے تب بھی حاصل ملک ہی ہے یعنی خدا میں یہ قدرت ہے کہ صبر دم کر کے
 طریقہ جاننے والوں کو وہ دونوں تک ایک حالت پر ہی رکھ سکتا ہے اور پھر کتاہ

تو وہ اپنی اصلی حالت پر آجاتے ہیں۔

لقمان

لقمان کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ معلوم نہیں یہ وہی یونانی حکیم ہیں جس کا ذکر یونان کے حکیموں کے سلسلہ میں بھی پایا جاتا ہے یا کوئی دوسرے بزرگ ہیں۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا۔ لقمان نے جو نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ سورہ لقمان رکوع اول سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔

بیٹا! کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا یہ بڑا گناہ ہے۔ بیٹا! رانی کے دانہ کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تبھر میں ہوگا یا آسمانی دوزمین میں کمین ہوگا تو خدا اُسے روزِ حشر میں سامنے کر دے گا۔ خدا بار یک بین اور با خبر ہے۔ بیٹا! نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی ترغیب دے اور بُرے کاموں سے منع کرو اور جیسی پڑے جیسا کہ مہمت کی یہی باتیں ہیں۔ لوگوں سے بے رحمی نہ کرو۔ زمین پر اتر کر نہ چلو اللہ اترانے والے اور سُنبھلنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور آہستہ آہستہ ہو کر سب سے بُری آواز لگدھون کی ہے۔

اصحابِ فیل

اصحابِ فیل کے واقعہ کی طرف سورہ فیل میں یونان اشارہ کیا گیا ہے۔

تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے | تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے
ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا اُنکی | ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا اُنکی
جالِ آگ سے غلط نہیں کر دی۔ اُنپر اُسے | جالِ آگ سے غلط نہیں کر دی۔ اُنپر اُسے

غول کے غول چڑیاں پھین جنھوں نے | مصائب کے غول بھیجے جس نے انکو اس
 آنبر تہجر کی کنکریاں پھینک کر انکو کھائے | آفت میں مبتلا کیا جو انکے لیے لکھی ہوئی
 ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ | تھی اور کھائے ہوئے بھوسے کی طرح انکو کر دیا۔

سورہ فیل میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے لیکن صورت قصہ میں اختلاف اور سی کی
 رعایت سے اس سورہ کے ترجموں میں بھی اختلاف کیا جاتا ہے۔ دونوں ترجمہ
 اور پرکھ دیے گئے ہیں۔ پہلا ترجمہ فطری ترجمہ ہے اور دوسرا ترجمہ محاورہ کے اعتبار سے
 ہے۔ ترجمہ دونوں صحیح ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے ترجمہ میں مافوق العادت
 باتیں ہیں اور دوسرے میں کوئی بات مافوق العادت نہیں ہے۔ اور تاریخی
 واقعات کے انطباق کے لحاظ سے بھی پہلا ہی واقعہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ
 یہ کوئی بہت پورا نا واقعہ نہ تھا آنحضرت کے سال پیدائش کا واقعہ تھا اور سب
 جانتے تھے کہ ابراہیم کے شکر اباہیل کی کنکریوں سے تباہ ہوئے یا دباے
 چمچک سے برباد ہوئے۔

ترجمہ میں اختلاف کا سبب یہ ہے کہ ”طیر“ کے اصلی معنی ہیں
 پرند“ لیکن بدشگون اور مصیبت پر بھی اسکا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسی
 طرح ”ترسیم سجارة“ کا فطری ترجمہ ہے ”تہجر کی کنکریاں پھینکیں“ اور
 محاورہ کا ترجمہ ہے۔ ”آفت میں مبتلا کیا“ اور ”سجیل“ سے مراد ہے
 آفت مقدر۔

۱۔ الم تزکیف فضل ربک بالصبر الفیل۔ الم سجیل کید ہم فی تغلیل دار سلیم طیر الجیل۔ ترجمہ
 سجارة من سجیل۔ مجملہ کسم صغیر ماکول۔

فصل پنجم: نجات و چارم

شیطان اور جن

بھوت - پریت - جڑیل - دیو اور پری کے افسانے جس طرح ہندوستان میں سُنے جاتے ہیں اُسی طرح اور ملکوں میں بھی سُنے جاتے ہیں۔ یہ باتیں کچھ جدید نہیں ہیں بہت پہلے سے ہیں۔ اُنکی دلچسپیاں (البتہ قومی ترقی کے ساتھ گھٹتی اور قومی تنزل کے ساتھ بڑھتی رہتی ہیں۔ قومی ترقی کے وقت یہ خیالات خاص خاص جہلا میں محدود رہ جاتے ہیں اور قومی تنزل کے وقت تمام قوم کی قوم انہیں باتوں میں مبتلا پائی جاتی ہے۔

یونان میں بھی ایک وقت ایسا تھا کہ تمام قوم کی قوم انہیں خوابات میں بھنسی ہوئی تھی۔ اور جب قومی ترقی شروع ہوئی تو ان توہمات سے بھی آزادی نصیب ہوئی۔ اُسی زمانہ میں ایک حکیم نے ارواح کے وجود سے انکار کیا اور بہت سختی سے لوگوں کو اپنے انکار کے وجوہ بتائے۔ ایک برابر کے علم والے نے اسپر اعراض کیا تو اُس نے کہا کہ "ارواح کے وجود سے محکوم انسانین ہیں لیکن اس بارہ میں لوگوں کے خیالات ایسے بُرے ہو رہے ہیں کہ کچھ دنوں تک ارواح کے وجود ہی سے انکار کرنا قرین مصلحت ہے۔ عوام سے یہ کہنا کہ تمہارے خیال کے مطابق ارواح کا وجود نہیں ہے بلکہ میرے خیال کے مطابق اُس کا وجود ہے قوم کی دُودنی کا سبب ہو گا اور قومی اصلاح کا باعث نہ ہو گا۔" اب بھی مذہب سے مذہب ممالک میں یہ بلا پائی جاتی ہے۔ لیکن ادنیٰ طبقہ کے لوگوں میں جو جتنا ہی ذلیل حالت میں ہے اتنا ہی اُس کا زائد مقرر ہے

عرب میں بھی مشرکان عرب بھوت۔ پریت کے خیالات رکھتے تھے۔ اور عرب کی لغت میں الکوہن کہتے تھے۔ جن کے معنی ہین پوشیدہ۔ خیال یہ تھا کہ اردو حین چھپی پھرتی ہین۔ مخلوقات عالم میں سے جو صورتیں چاہتی ہین اختیار کر لیتی ہین۔ بجنسہ یہ وہی خیال تھا جو ہندوستان میں بھی ہے۔ صرف لفظوں کا فرق ہے۔ ہندوستان میں بھوت نام ہے اور عرب میں جن۔ شیطان کو بھی اسی قبیل سے سمجھتے تھے۔ فرق اتنا ہے کہ جنات تعلیم پذیر سمجھے جاتے تھے۔ انہیں اچھے بھی ہوتے تھے اور بُرے بھی ہوتے تھے۔ شیطان رانڈہ بارگاہِ ایزدی خیال کیا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ تعلیم قبول کرنے کی قابلیت اس میں نہیں ہوتی۔

جہاں کسین انسان نے ترقی کی ان خیالات باطل کی بھی پیروی چھڑی۔ کیا اسلام نے اپنے زمانہ ترقی میں اس قسم کے خیالات کی تقلید قائم رکھی تھی؟ ہمارے نزدیک جس طرح دُور دُور چار ہوتے ہین اُسی طرح یہ امر بھی درجہ یقین رکھتا ہے کہ اگر اسلام نے ان باتوں کی پیروی کی ہوتی تو ہرگز اسکو ترقی نصیب نہ ہوتی۔ ہم آئندہ یہ دکھائیں گے کہ قرآن نے ان لغویات کے یقین دلانے کے بجائے ان لغویات کا ترک کرنا تلقین کیا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ مسلمانوں نے اپنی ترقی کے زمانہ میں اسکی نسبت کیا خیال کیا۔ اسکی باہت ہمارے پاس دو قریبے ہین جو بتاتے ہین کہ مسلمانوں نے بھی مثل دیگر ترقی یافتہ قوموں کے ان چیزوں کی کبھی پروا نہیں کی۔ ایک قویہ ہے کہ انکی ملکی ترقیوں کی تاریخ میں اس قسم کے توہمات کاکین ذکر نہیں آیا ہے بلکہ فریقِ مخالف نے جہاں جہاں ان لغویات سے اثر قبول کیا ہے وہاں فریقِ ثانی کے قومی شعار کی تضحیک کی گئی ہے۔ دوسرا قریبہ ہے

کہ اسوقت ہندوستان کے تمام مسلمان چھوٹے بڑے عالم اور جاہل ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اس قوم کی جیسی حالت ہے ویسے ہی اُسکے سامان بھی ہیں لیکن اُسکے ساتھ ہی ہر مسلمان کو اس امر کا عقیدہ ہے کہ جب مسلمان پاک ہوتا ہے اور کلمہ یا آیت قرآنی پڑھتا ہے تو بھوت اور پڑیل جو نجاست اور ناپاکی میں رہتے ہیں خوف سے مسلمانوں کے پاس نہیں آتے۔ جئات جو خود مسلمان ہوتے ہیں کسی قدر بے خوف ہوتے ہیں لیکن وہ بھی مسلمانوں کو ایذا نہیں پہنچاتے اور ایذا پہنچاتے بھی ہیں تو آیات قرآنی سے اُسکی روک تھام ہو جاتی ہے۔ یہ خیالات ہمارے نزدیک موردی ہیں اور اصلیت اس خیال کی وہی معلوم ہوتی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا۔ یعنی مسلمان اپنی ثرتی کے زمانہ میں ان چیزوں سے ڈرتے نہ تھے اور نہ اُنکے قایل تھے۔ مسلمانوں کا نہ ڈرنا اور غیر مسلمانوں کا ڈرنا اب اس انحطاط کے زمانہ میں یوں سمجھا گیا ہے کہ اردادح خبیثہ مسلمانوں کو نہیں ستاتی اور غیر مسلمانوں کو ستاتی ہیں۔ ایسا ہی انگریزوں کی نسبت بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں سحر یا جادو کام نہیں کرتا۔ نہ بھوت۔ پریت اُنکو ستا سکتے اور نہ کبھی برہنہ یا انکو دق کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے اُنکا محفوظ رہنا اُنکی قوت کی دلیل سمجھی جاتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ محض اسلئے محفوظ ہیں کہ وہ اسکا اعتبار نہیں کرتے۔

اب اسوقت ہندوؤں میں عموماً اور مسلمانوں کے طبقہ جہلا میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بھوت انسان سے لڑتے ہیں اور انسان کو مار ڈالتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ صرف جبران کرتے ہیں جان نہیں مارتے بیمار ڈالتے ہیں اور بیمار سے انسان مرنے ہے۔ بلا واسطہ نہیں مرنے واسطہ مرنے ہے۔ یہ بھی مشہور ہے

کہ ان پر جن باجڑیل سوار ہو جاتی ہیں اور انھوں نے اس سے عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔

غرض کہ یہ جتنی باتیں ظہور میں آتی ہیں وہ یا تو خود اپنی قوت نفس کا اپنے اوپر اثر ہوتا ہے یا ایک کی قوت نفس کا دوسرے پر ہوتا ہے اور کبھی کبھی نظر کے دھوکا کھانے سے بھی یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مضمون "جاد و سحر" فصل ۵۱ کے عنوان میں بخوبی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اُسکے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنا کہنا اور بھی ضرور ہے کہ اس طرح کے عجائبات اور کیفیات سے زیادہ تر انھیں کا مقابلہ ہوتا ہے جو دل کے کزدر ہوتے ہیں۔ منکرین کو اس قسم کے عجائبات نظر نہیں آتے یا بعض منکرین کو نظر بھی آتے ہیں تو صرف اُسی حالت میں کہ انکا انکار کاذب ہوتا ہو اور یا تھیں کی گفتگو سے اُنکے دل پورے طور پر متاثر ہوتے ہیں۔

سردل پر جنات اور جڑیلوں کا آنا زیادہ تر مصنوعی ہوتا ہو اور جہاں کہیں اصلی ہوتا ہے وہاں بھی اس سے زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ سمرنیم کے معمول عموماً دکھایا کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی ارجح کا تسلط ہوتا نہ اُس میں ہوتا ہو اور نہ اُس میں ہوتا ہو۔

نظر کا دھوکا کھانا اور پھر اپنے نفس کا اپنے آپ پر اثر پڑنا اور دھوکا کھانا خلق ہونا اس حکایت سے بخوبی سمجھ میں آجائے گا۔

ایک شاہ صاحب کسی مقام پر پھرتے ہوئے تھے۔ وہاں سے ذرا فاصلہ پر اُنکا معتقد رہتا تھا اور دروزرات کو شاہ صاحب کا کھانا پہنچا تھا۔ ایک رات کو وہ کھانا لیچلا تو لوگوں نے اُسکو ڈرایا کہ راستہ میں فلاں درخت پر ایک بڑا بوست رہتا ہے۔ بیبیون آدمی وہ مار چکا ہے۔ تعجب ہے کہ اُس سے تم سے تم سے

نہیں ہوئی۔ اس تقریر سے اُس پر کچھ ایسا خوف غالب ہوا کہ وہ اُس شب کو کھانا نہ لے گیا اور دوسرے دن کچھ دن رہے کھانا لیکر سو بچا اور جلد واپسی کی اجازت چاہی تا شاہ صاحب نے اُسکو باتوں میں لگایا۔ جب آدھی رات گزری تو اُسے جانے کی اجازت دی۔ اُس معتقد نے جانے میں تاہل کیا تو شاہ صاحب نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اُس درخت پر بہت بڑا شیطان رہتا ہے اور لوگوں سے جھٹ بھی جاتا ہے لیکن جب تم میرے پاس آئے ہو تو اُسکی مجال نہیں ہے کہ تم سے مقابلہ کرے۔ لیکن اگر اُسکی موت ہی آگئی ہوگی اور وہ تم سے مقابلہ کرے گا تو پھر فنا بھی ہو جائیگا۔ ایک پوڑیہ میں میری دھونی کی راکھ لیتے جاؤ جب وہ تم سے جھٹے تو اُسکی پیشانی پر ہر لگا دینا۔ فوراً وہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ اور جب گھر ہو بچنا تو اپنا منہ آئینہ میں فردر دیکھ لینا۔ اُس مرید کو شاہ صاحب کے کہنے سے جہان شیطان سے بڑھ بڑھ کر بچ جانے کا خیال قوی ہوا دہان اس بات کا بھی یقین ہوا کہ شیطان چٹا اور خاک ہوا۔ اب جب وہ درخت کے نیچے پہنچا تو اُسے معلوم ہوا کہ ایک بڑے درخت سے اُترا اور اُسے جھٹ گیا۔ اُسکا چٹنا تھا کہ اُس نے فوراً راکھ اُسکی پیشانی میں مل دی اور وہ فوراً فنا ہو گیا۔ خوشی خوشی وہ گھر آیا اور آتے ہی شیشہ میں منہ دیکھا تو راکھ کا ٹپکا پیشانی پر تھا۔ دوسرے دن شاہ صاحب کے پاس پہنچا تو بہت خوش تھا لیکن اپنے ماتھے پر راکھ لگنے سے حیران بھی تھا۔ شاہ صاحب نے اُسکو بتایا کہ یہ سب تماشہ تیرے دامہد نے پیدا کیا۔ تو نے خود اپنے سر پر ٹپکا لگایا اور سمجھا کہ شیطان پر ٹپکا لگاتا ہے۔ شاہ صاحب بھلے انسان تھے کہ صاف صاف کھدیا کہ وہ نہ کوئی دوسرا جوتا تو میسین ابلہ فریب باتیں بناتا۔ تمام گرد و نواح کے باشندوں کا

دین اور ایمان خراب کرنا اور اپنا گھر دولت سے بھر لیتا۔

ہم جنات شیطان اور جہوت کے منکرین ہیں۔ ہم مرف نام جانتے ہیں۔ انکی حقیقت نہیں جانتے۔ ہکو اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ اسکا وجود ذہن میں ہے یا خارج میں ہے یہ محض لفظی بحث ہے اور ایک حد تک بے معنی ہے۔ اتنا ہم جانتے ہیں کہ وہ مادی نہیں ہے غیر مادی ہے اور اتنا ہی جانتا کافی ہے۔ غیر مادی ہونے کی حالت میں اسکا موجود فی الذہن ہو یا فی الخارج دونوں یکساں ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات اور شیاطین کبھی سانپ بن گئے اور کبھی بلی بن گئے گھوڑے کی صورت میں نمودار ہوئے اور جب کوئی تھوڑی دیر تک سوار ہو کر اُسپر گیا تو وہ غائب ہو گئے۔ جب کسی کمرور سے سابقہ پڑا تو اسکو ستانا شروع کیا اور جب کسی زبردست عامل سے ڈبھیر ہوئی تو بوتل کے اندر جا کے چُپ چاپ بیٹھے اور عامل نے بوتل میں لاگ لگا کر ہمیشہ کے لیے اُنکو زندہ در گور کر دیا۔ یہ سب خیالات نہ مسلمانوں کے تھے اور نہ کسی طرح قرآن شریف سے اُنکا وجود ثابت ہوتا۔ جنکا یہ خیال ہے کہ ایسے جنات اور شیطان کا وجود قرآن سے ثابت ہے وہ قرآن شریف پر بہتان کرتے ہیں۔

شیطان کے غیر مادی ہونے کی حالت میں کسی قسم کا اعراض قرآن شریف پر کوئی ذی علم نہیں کر سکتا۔ خدا نے نہ معلوم کیا کیا چیزیں پیدا کیں جنکے جاننے سے ہمارے حواس قاصر ہیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی جانتا کافی ہے کہ شیطان میں یہ قوت نہیں ہے کہ گدہا بن جائے اور جب اُسپر لڑکے سوار ہو جائیں تو وہ ہرا ہر جائے۔ اسکے بعد اسکا غیر مادی ہو کر موجود فی الخارج ہونا یا موجود فی الذہن

دو وزن برابر ہے۔ اندھے کے لیے جیسا سیاہ رنگ ویسا ہی اُچھا رنگ۔ نہ ہی نظر آتا اور نہ ہی نظر آتا۔ لیکن جو لوگ اس غیر فزری مسئلہ میں خواہ مخواہ کو محبت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا وجود خارجی نہیں ہے محض ذہنی ہے اُن سے ہم اتنا ہی کہیں گے کہ یہ قرآن شریف کی منافی نہیں ہے۔ قرآن نے جس چیز کی حقیقت نہیں بتائی اُسکو جس طرح چاہو سمجھ لو۔ شیطان کا اگر وجود ذہنی ہونا مانا جائے گا تو وہ نفس انسانی کی ایک قوت ٹھہرے گی اور بھر اُسکی ہیئت وہ ہوگی جو ایسے خیال والوں کی تسکین خاطر کے لیے قصص قرآنی فصل ۳۵ میں ابوالبشر آدم کی ذیل میں بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ جنات کے غیر مادی ہونے پر اکتفا نہیں کرتے اُسکے وجود خارجی سے بھی انکار کرتے ہیں تو اُنکے لیے قرآن کے سورہ جن کے مبنی وہ کسے جائیں گے جو ہم اگے بیان کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں جو مبنی چاہے لگا لیے تو یہ قرآن کا ہے کو ہر ادل گئی ہوئی اسکے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ قرآن میں جہاں تک ادا امر دلوا ہی ہیں وہاں ذرا بھی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ جاہل سے جاہل اور عالم سے عالم ایک ہی مبنی سمجھے گا اور جہاں اخلاق حسنہ کی تعلیم مقصود ہے۔ گزشتہ زمانہ کے حالات یاد دلانا اور موجودہ زمانہ کی برائیوں سے نفرت دلانا مقصود ہے۔ اور اسی ضمن میں رجا و بیم کا بھی ذکر کرتا تو مبنی خیالات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ علمی باتیں بھی بقدر ضرورت بیان کی گئی ہیں اور ان چیزوں کا نام بیان کرنا ناگزیر ہوا ہے۔ لیکن اُنکی حقیقت بیان کرنے سے گریز کیا گیا ہے کچھ تو اس لیے کہ ایسا بیان معرض بحث سے الگ ہو جاتا تھا اور کچھ اس لیے کہ ہر طبقہ اور ہر قرن کے مناسب حال نہ ہوتا۔ ہر شخص کو اختیار ہے

کہ اپنے ہندار کے مطابق جس طرح چاہے سمجھے لیکن عربی زبان میں سمجھے۔ ایسا نہ سمجھے۔ جیسا کہ ایک نے مدخیر موسیٰ "میں موسیٰ کاٹ کر عیسیٰ بنا دیا کہ عیسیٰ کے پاس خرتھا موسیٰ کے پاس نہ تھا اور "عسیٰ آدم" کو عسیٰ موسیٰ بنا دیا کہ احنبل کا عصا مشہور ہے آدم کے پاس عصا کہاں تھا۔

اب ہم سورہ جن کے آیات کے معنی لکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اس میں جنات کے وجود سے بحث نہیں کی گئی ہے بلکہ جو لوگ جنات کے صحت و اعتبار کے قائل ہو کر ادبام باطلہ میں مبتلا تھے (یعنی شرکین عرب) انکی توہین کی گئی نیل اسکے کہ ہم آیات کا ترجمہ لکھیں شان نزول اور مفہوم بتا دیتے ہیں اسکے بعد آیات کا ترجمہ لکھیں گے کہ پڑھنے والے خود بخود سمجھتے چلے جائیں۔ سمجھانے کی ضرورت نہ ہو۔

عرب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے مسلمانوں کی نصیحتوں کا منہ اور اس لیے وہ چپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ انہیں عیسائی بھی تھے کفار بھی تھے۔ یہودی بھی تھے۔ مجوسی بھی تھے۔ یہ لوگ چپ کر قرآن سنتے تھے جب بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ اپنے عقاید سے بھر جانے تھے اور علانیہ اپنے عقاید کی تکذیب کرتے تھے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ چپ کر سننے والے جب قرآن سنتے تھے تو وہ عیسائی ہونے کی حالت میں یہ کہتے ہیں کہ خدا بڑا ہے اسکی شان سے بعید ہے کہ کوئی اسکے جود و ہدایت کا ہوا درہم میں جو احمق ایسا کہتے تھے وہ خدا پر اہتمام کرتے تھے ورنہ انسان یا جنات کوئی بھی جب عقل رکھے گا تو خدا پر جھوٹ نہ بولے گا۔ یہ عیسائی بیشک جنات کے قائل تھے اور انھیں کا قیل تھا کہ انس و جن یعنی آدمی یا اور کوئی ارواح مخفیہ اب خدا پر جھوٹ بولنے کی شجرت

مکر بن گئی۔ کفار عرب جب قرآن چھپ کر سننے تھے تو وہ اپنے عقاید سے بھر جاتے
 تھے اور کہتے تھے کہ ہم میں جو لوگ جناتوں سے پناہ مانگتے تھے اور اس طرح وقار
 بڑھاتے تھے وہ جوڑے تھے۔ فی الواقع انکا کوئی وقار نہ تھا اصلی وقار محمد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جناتوں کے وقار بڑھانے والے بعض مشرکین عرب
 ویسے ہی تھے جیسے کہ اس زمانہ کے عامل خود کو جناتوں پر قابو پانے والا سمجھتے
 ہیں اور جناتوں کی بڑی بڑی داستانیں سناتے ہیں۔ اور یہودی کہتے تھے بیشک
 لوگ سمجھتے تھے کہ اب خدا کسی کو اپنا پیغمبر نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بات آنحضرت محمد
 کی رسالت سے مریخ غلط ثابت ہوئی۔ مجوسوں میں وہ باوقار نجومی تھے جو ستاروں
 کی گردش سے سعادت اور محنت کا اندازہ کرتے تھے اور غیب کی باتیں بتاتے
 تھے۔ مجوسی دین اسلام قبول کرنے کے بعد کہنے لگے کہ جتنے ڈھکوسلے ہمارے
 پیشواؤں کے تھے وہ سب اس دین برحق کے سامنے غلط ہو گئے۔ وہ دن
 گئے کہ نجومی آسمان کی باتیں بیان کرتے تھے۔ اب وہ آسمان کی بات نہیں لگاتے
 اور اپنے سابق پیشواؤں کی شان میں بطور طنز کہتے تھے۔ کہ اب گویا نجومیوں کے
 لیے آسمان پر چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں اور آگ کے شعلہ سے آسمان بھرا ہوا ہے
 کہ انکے پردہ اٹھانے ہوئے جلتے ہیں۔ پہلے ہم میں ایسے بھی تھے جو لمبی
 چوڑی باتیں بناتے تھے گویا آسمان میں بیٹھ کر خدا کی باتیں سنتے تھے۔ اب
 وہی لوگ ہیں کہ انکے لبوں پر ہر سکوت لگ گئی ہے اور گویا وہ آسمان پر جانے
 نہیں پاتے۔ وہ جائیں تو آگ کے شعلے انھیں جھلسا دیں۔
 مفصلہ بالاسمان سے مریخ ظاہر ہے کہ آسمان پر چوکیدار دن کا بیٹھا اور

شہاب ثاقب کا (فرشتوں کا اگن بان - شعلہ آتشین) ہونا اسلام کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ اسلام کے قبل تھا اور نو مسلموں کا یہ بیان تھا کہ یہ سب خیالات ہم لوگوں کے اسلام نے غلط کر دیے۔ لیکن ایک امر پھر بھی بحث طلب رہتا ہے وہ لفظ جن ہے جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے جیسے ہوئے آدمی - یہ لغوی صحیح ہیں۔ لیکن مجازاً چھی ہوئی ارواح پر بھی اسکو عرب بولتے تھے۔ اب گفتگو یہ ہے کہ جن لوگوں کا شروع آیت میں حبیب کرنا بیان کیا گیا ہے وہ انسان تھے یا از قسم ارواح تھے اگر وہ انسان سمجھے جائیں تو معنی بہت ہی قرین فہم ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ اور اگر وہ از قسم ارواح سمجھے جائیں تو ذرا بعینہ از فہم ہوتا ہے لیکن محال نہیں ہوتا۔ ان ارواح میں بھی عیسائی کفار یہود اور مجوسی کا ہونا ممکن ہے اور پھر فہم صاف ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اگرچہ کو اس پچھلے جنون میں لین جب بھی صرف ارواح مخفیہ کا وجود قرآن سے ثابت ہوتا ہے جبکہ تمام عقلاے زمانہ مختلف حالتوں سے صحیح مانتے چلے آئے ہیں لیکن ان سے ان ارواح یا جنوں کا وجود ثابت نہیں ہوتا جبکہ جہلا مانتے ہیں۔ قرآن میں صرف لفظ جن آیا ہے اسکی ماہیت نہیں بتائی گئی ہے۔ اور اسلئے وہ خیالات مسلمانوں کی طرف کسی طرح منسوب نہیں ہو سکتے جبکہ ہم نے شروع میں تمام جہلاے عالم کی طرف منسوب کیا ہے۔

اب ہم قرآن کی آیتوں کا ترجمہ لکھتے ہیں۔

”پنچبر کو مجکود حی سے معلوم ہوا ہے کہ چند چھپے ہوئے شخصوں (جنوں) نے قرآن سنا تو کہا کہ میں نے عجیب طرح کا قرآن سنا جبرائیل نیک دکھاتا ہے ہم تو اس پر ایمان لائے اور آمینہ ہم کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ ٹھہرائیں گے اسکی

اور دوسرے مقام پر سورہ ناس میں ہے۔

”تو کہ۔ میں آدمیوں کے رب آدمیوں کے پادشاہ اور آدمیوں کے حبیب کی پناہ میں آیا دوسوہ ڈالنے والے خناس کی بُرائی سے۔ جن ہو یا آدمی“
اس سورہ میں بھی جن کی ماہیت نہیں بیان کی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی روح ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ عرب میں جس طرح جنات کو با اختیار سمجھ کر شر و خیر پر قادر جانتے تھے انہیں کے خیال کے مطابق ارشاد ہوا ہے کہ شیطان جو دلوں میں دوسوہ ڈالتا ہے اُسے جنات سمجھو یا انسان انہیں سے کوئی بھی پیغمبر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب وہ اللہ کی امان میں ہے۔ اور اُس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو انسان خدا سے امان طلب کرے گا پھر اُسے کسی سے گزند نہ پہنچے گا۔ اس سورہ میں جن کے اختیارات کی تو صریح نفی ہوتی ہے اور اسی سے اسلام کو بحث ہے۔ انکی نوعیت یا ماہیت کا بیان نہیں کیا گیا۔ تو انکا وجود اور عدم دونوں برابر ہے۔ اور اگر یہ مان لین کہ جن کو عرب جن جنوں میں سمجھتے تھے انہیں معنوں میں قرآن میں بھی استعمال کیا گیا جب بھی کوئی ہرج نہیں مخاطب کے خیال کے مطابق یہ کہنا کہ جسکو تم اس قدر با اختیار سمجھتے ہو وہ خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اُنکے وجود اور اختیارات کا

نقد منہا معادہ طبع من شیع الان سجدہ شہما بآر صد آ وانا لاند رسی اشرا رید عن فی الارض ام
اراد ہم رہر شد آ وانا سنا اسطون ونا دون ذلک کنا طابق قد آ وانا فلنا ان لن نخرجہ فی الارض
ولن نخرجہ ہر آ وانا لاسمنا اللہ فی یوم برہ فلا یجات سجا ولار ہقا وانا سنا المسلمون ونا
الفاطون من اسلم فاو لک نحر وارشدا وانا الفاطون فکا نوالجہنم خطا۔

۱۔ قل اعوذ برب الناس۔ ملک الناس الذ الناس من شر الوسوس الخناس الذی یوسوس فی صدور
الناس من الجنۃ والناس۔

ایک حد تک قرآن میں اقرار کیا گیا ہے۔ بہر حال حکومت یہ دکھانا ہے کہ جن اور شیطان وغیرہ کے جو اختیارات جہلا میں مانے جاتے ہیں قرآن سے (غور) بالمدین ذالک) اسکی تائید نہیں ہوتی۔

فصل پنجاہ و پنجم

قومی ترقی

شخصی ترقی کے وسائل کوئی ہم سے پوچھے تو ہم سیکڑوں ہی گنا چلیں لیکن قومی ترقی یا تنزل کے اسباب کا بتانا کیا سمجھنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہ سوچنا تو آسان ہے کہ جو قوم ترقی پر ہے اُسکے ساتھ چلنے کی کوشش کس طرح کی جائے۔ اس سے کس طرح خود کو محفوظ رکھا جائے اپنی کمی کیونکر لوپری کی جائے۔ لیکن دوسری ترقی یافتہ قوم کے ہم پلہ یا اُس سے بڑھ کر اپنی حالت کیونکر بنائی جائے (یہی سنی ہیں ترقی کے) یہ بہت مشکل اور انسان کے اختیار کے بالکل باہر ہے۔

دو اراجین کے عرض و طول اور استحکام سے چینوں کی کچھلی ترقیوں کا جائزہ لیا جاسکتا ہے وہ بہت ہی حیرت افزا ہے۔ کسی طرح اس زمانہ میں اسکے سمجھنے کا پورا مقیاس میسر نہیں آسکتا۔ قرآن میں جو لفظ ذوالقرنین کا آیا ہے بعض مسلمان مورخین نے اُسے خاقان چین سمجھا ہے اور ہمارے نزدیک بجا سمجھا ہے۔ چینوں کے پچھلے کارنامے بالکل نامید ہو گئے چینوں کا جو زمانہ پلٹا تو ایسا کہ گویا کچھ تھا ہی نہیں۔ دور نہ جانیے اسکے قریب ہی جاپان ہے۔ پچھلے زمانہ میں جاپانیوں کو چینوں کی غلامی کی بھی قابلیت تھی۔ لیکن اب جو حالت جاپانیوں کی ہے اُسکے اندازہ کرنے کی بھی قابلیت چینوں کے پاس نہیں ہے۔

بہین قنات رہ از کجا بست تا بہ کجا

بیشک چینین کو دوسری قوموں کے غلام ہو کر زندگی بسر کرنے کی نوبت کہی نہیں ہو سچی۔ لیکن اسکا بڑا سبب یہ ہے کہ ترقی یافتہ قوموں سے مجبور رہا۔ اگر کوئی قوم بڑھی بھی تو مصافات چین تک ہو سچتے ہو سچتے اسکا زور گھٹ گیا۔ چین کسی طرح اپنا گزران کیے جاتا ہے۔ لیکن پوری آزادی سے وہ مدت ہوئی بے نصیب ہے پہلے آتش پرستوں۔ تماروں اور مسلمانوں سے وہ بہ تنگ تھا۔ اور اب یورپین سلاطینوں کی شاعین بالکل اسکی آنکھیں خیر کر رہی ہیں۔

مصر کا وہ عروج جب اسکے سلاطین فرعون کہلاتے تھے کیسا کچھ تھا۔ تاریخوں کے صفحے اُلٹیے تو معلوم ہو کہ کیسے کیسے کار نمایان اس قوم سے ہوئے ہیں۔ مصر کی گڑھی ہوئی حالت کی ایک یادگار یہ ہے کہ یونان کو اسنے قابل بنادیا کہ آج اسکو دنیا کی تمام مہذب قوموں کے استاد ہونے کا دعویٰ ہے۔ اور پھر مصر کو زوال آیا تو یونان آیا کہ میناروں اور چند زراعتی چیزوں کے سوا اور کوئی شے اس امر کی تیانے والی نہ تھی کہ اس ملک کو کسی زمانہ میں تمام روس زمین سے وہ نسبت تھی جو انسان کو دوسرے حیوانوں سے ہے۔ یا انسان میں دماغ کو دوسرے اعضا سے ہے۔

ایک زمانہ بنی اسرائیل کا وہ تھا کہ مصر کے قبطی انکے ساتھ دیسا ہی سلوک کرتے تھے جیسا ہندوستان کے برہمن جہار دہن کے ساتھ کرتے ہیں اور اگر پچھلے زمانے کے طرز و تمدن پر لحاظ کیجیے تو اس سے بھی بدتر۔ اور پھر حضرت موسیٰ کے زمانہ میں بنی اسرائیل کی ترقی کی جو بلیا و قایم ہوئی تو ایسی کہ دنیا میں اپنی نظیر نہیں رکھتی اور اسکے ساتھ ہی روم اگر ہی تو ایسا گری کہ خود اس قوم کے اسلاف اپنے بزرگوں کی ترقی کا زمانہ نہ دیکھ سکے

اور جن باتوں کو انکے بزرگوں نے دنیاوی ترقی کے انتہائے زور میں کر ڈالا تھا اسکو
 ارواح کی تاثیر پر لوگ محول کرنے لگے۔ حضرت سلیمان (خبطواہل کتاب سلیمان مہمبر
 کہتے ہیں) جو بنی اسرائیل کے ایک بڑے بادشاہ گزرسے ہیں انکی نسبت لوگ
 کہنے لگے کہ دیوانگے زیر فرمان تھے اور پر یان انکا خانہ باغ اور عیش محل آراستہ
 کرتی تھیں۔ یہی ایک مثال انتہائے ترقی اور انتہائے زوال کے سمجھنے کے لیے
 کافی ہے۔ یون سمجھ لیجیے کہ اسوقت ریل یا ربرقی۔ برقی روشنی۔ دُخانی جہاز مختلف
 انگلیں جو یورپ اور یورپ کی بدولت افریقہ اور ایشیا میں دکھی جاتی ہیں قومی ادوار
 کی وجہ سے جاتی ہیں۔ قومی زور گھٹ جائے یورپ کے کارخانے بند ہو جائیں۔
 کارگری اٹھ جائے۔ جاہلیت کا زمانہ آجائے تو چند صدیوں کے بعد ان چیزوں کی
 نسبت لوگ ویسی ہی راے قائم کرنے لگیں گے جیسی حضرت سلیمان کے کارخانوں
 کے سمجھنے کے لیے دیو اور پری کے وجود ماننے کی ضرورت پڑی تھی کہ مسلمانوں کے
 بعض فرقوں کے عقیدہ کے مطابق خدا کو بھی قرآن میں عوام کے سمجھانے کے
 لیے انھیں الفاظ کے استعمال کی ضرورت نظر آئی جس طرح ہندوستان کے
 بڑے بڑے ہیرہ کی نسبت خارج از عقل باتوں کے سمجھنے کے لیے منتر جادو
 منہیں کیا کیا باتیں فرض کرنا پڑیں کیونکہ انسان کو جہالت کی تاریکی میں عجاہبات منہا
 کے ساتھ تائید غیبی یا امدادِ ارواح کے مان لینے میں اور اس طرح تمام کادشوں سے
 چٹکارا پانے میں جو آسانی ہے کسی میں نہیں۔ ہندوستان کے متعدد شہروں
 کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بارہا بے اور اجڑے۔ عام لوگوں میں ایک
 عقل شہور ہے کہ حضرت خواجہ خضر نے کسی بزرگ سے ملاقات کی اور عندالاستفسا

خواجہ صاحب نے بیان کیا کہ دہلی سات مرتبہ آخری اور تیسری اور کوٹوالی کو بتایا کہ یہ مقام ہمیشہ خطرناک رہا۔ آبادی کی صورت میں سیاست گاہ رہا۔ شہر دریا برد ہوا تو بیان بنور میں لوگ ڈوبتے تھے اور جنگل کی حالت میں درند جانور رہتے تھے۔ اس نقل سے ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسکو باور کرتے ہیں۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ دنیا جب سے قائم ہے تب سے معلوم نہیں کیسی کیسی ایجاد کیسی کیسی قومی ترقیاں ہوئیں اور پھر اس طرح مٹیں کہ قیاس کو بھی دخل نہ رہا کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ کیا کیا عمارتیں بنیں اور بنگراں اس طرح منہدم ہوئیں کہ نشان بک باقی نہ رہا۔ ایک دیر ان جگہ کو دیکھ کر کبھی قیاس نہیں ہو سکتا کہ یہاں کسی زمانہ میں سوئی محل تھا اسکے ساتھ ایک پائین باغ بھی تھا۔ دنیا کے مشہور کاربگردن نے آکر بنایا تھا۔ شام کو شہنشاہ وقت اپنی شاہ بیگم کے ساتھ یہاں سیر کرتا تھا۔ فوارے چھوٹتے تھے۔ جا بجا حوضوں میں پھلیاں تیرتی تھیں۔ رنگ رنگ کے بھول تھے اور طرح طرح کے بنو زار کی کیا رباں تھیں اب کیا ہے کہ سر شام سے گیدڑ بولتے ہیں عوام میں بد بھوت کے رہنے کی جگہ سمجھی جاتی ہے۔ دن و دوپہر یہاں کوئی آئے تو ڈر جائے۔ بس یہی حالت قوم کی ہے۔ ایسی ایسی قومیں مٹ گئیں کہ انکا کچھ اثر تک باقی نہیں رہا۔ ہمارے نزدیک تو عمدہ مقیاس یہ ہے کہ جس قوم کو جتنی ہی ذلیل حالت میں دیکھو سمجھو کہ کسی زمانہ میں وہ اتنی ہی بادقت تھی۔ اگر قوم کے مرنے جینے کا نام تناخ ہوتا تو بہت ٹھیک تھا اور کیا عجب کہ اسی معنی میں تناخ کا خیال ابتداً ظاہر کیا گیا ہو۔ ہندوستان کی پچھلی ترقیوں کا تذکرہ کرنا معیشت ہے۔ غلام کیل کے بچے اسکو جانتے ہیں اور انگلستان کی پچھلی حالت کا بیان کرنا بھی غیر ضروری

کوئی تعلیم یافتہ اس سے لاعلم نہیں ہے۔ بجلا اپنی پچھلی ترقی میں تو ہندوستان کوئی ملک اپنا ہمسرہ نہیں رکھتا تھا لیکن اس گئی گزری حالت پر بیٹے مسلمانوں کی فتح کے بعد بھی وہ ایسا تھا کہ دو تین سو برس پہلے انگلستان کو اس سے کوئی نسبت کسی قسم کی نہ تھی۔ اللہ نے یورپ کو ترقی دی تو اسی کے ساتھ انگلستان کو بھی بڑھا دیا۔ اولیٰ بڑھایا کہ وہاں کے تاجروں کے گروہ اگر ہندوستان کی بگڑی ہوئی حالت سنبھالنے میں مدد نہ کرتے تو معلوم نہیں اُسکی حالت کہاں تک اتر ہو جاتی۔ اسکا کوئی سبب نہیں قانون قدرت یوں ہی ہے کہ ایک گھٹنا اور دوسرا بڑھتا رہتا ہے۔ "ملک الایام ندا دوما بین الناس"

یونان کا جب زمانہ تھا تو علم و دولت۔ بہادری۔ فتاعی۔ خدا پرستی۔ تمام صفات میں اسکو کمال تھا اور صرف یورپ کی سلطنتوں میں نہیں بلکہ تمام دنیا کی سلطنتوں میں اسکا درجہ بڑھا ہوا تھا اور اب بھی وہی یونان ہے کہ یورپ کی تمام سلطنتوں سے ہر اعتبار میں گھٹا ہوا ہے اس قومی اوبار کو ہندوستان کے عام باشندے یوں قہر کرتے ہیں کہ گھٹے یونان اُلٹ گیا۔ سارا ملک قعر بحر میں چلا گیا گروہ و فواج کے لوگ کسی اہم کام پر غور کرنا چاہتے ہیں تو جہاں لجا کر وہاں ٹھہر دیتے ہیں۔ ہوا میں اب بھی وہی ذہانت ہے وہاں ٹھہرنے سے اسے ایسی مصائب قایم ہوتی ہے کہ دوسری جگہ ممکن نہیں۔ اس عام پسند حکایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ترقی یونان کی کسی زمانہ میں تھی وہ لوگوں کے نزدیک ایسی نہ تھی کہ مرد و زمانہ سے بالکل ناپید ہو جاتی۔ اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خطہ ہی آبادی کے قابل نزاع جان ملائیک صفت لوگ پیدا ہوتے تھے۔ بالکل غلط ہے کہ خطہ اولٹ گیا۔ ملک ہی۔ زمین وہی۔ آب و ہوا وہی۔

نسلین وہی سب کچھ وہی۔ بس ایک خدا کی شہادت حبس کو اقبال کہتے ہیں البتہ
نہیں ہے۔

ایران کی سلطنت بہت قدیم ہے اور مشہور ہے کہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے
پہننے۔ اوٹھنے کے سارے طریقے ایران سے نکلے ایران کی ابتدائی ترقی کا زمانہ کسی
طرح دریافت نہیں ہو سکتا۔ یہ ابتداء سے ترقی پر تھا اور ہمیشہ ترقی پر رہا۔ چینیوں سے
ترکوں سے مہریوں سے اور یونانیوں سے برابر اس کا مقابلہ رہا جنگ و دسردار و جینے
ہارنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے لیکن قومی تنزل اسے اسلام
کے قبل کبھی نہیں ہوا۔ ہر اعتبار سے ایران دنیاوی امور میں استاد سمجھا جاتا تھا۔
اسکے برابر ہی عرب کی ایک خانہ بدوش قوم بھی (شہری بھی تھے لیکن وہ بھی
خانہ بدوشوں کی صفت سے مصنف تھے) جو ہمیشہ ایران کی ماتحت رہی اور
اگر یوں سمجھو کہ ایران کو اس کا ماتحت رکھنا ملک کے افلاس و ناداری کی وجہ سے
دبا ل جان تھا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک خود مختار آزاد قوم تھی۔ لیکن آزادی
ایسی ہی جیسے کسی احمق غلام سے یہ سمجھ کر کام نہ لیا جائے کہ وہ کوئی بات سمجھ نہیں
سکتا کام کیا کرے گا۔ خدا کو منظور ہوا کہ اس نیکے ملک کو بھی عزت دی جائے۔
یہ ملک جیسا ہی گرا ہوا تھا ویسا ہی علی درجہ پراسکا عروج پہنچا۔ ایک بے لکھے پڑھے غیر
مستول (یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعہ سے عرب ہی کی نہیں
بلکہ کل دنیا کی اصلاح حلق کو منظور ہوئی۔ اب دن وہ کہہ پڑا کہ ہم کو اللہ نے حکم دیا
ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ وہ اللہ کی پچانیں۔ دیکھو قوم کی ترقی کی جس
سبب بنتی ہے۔ جن لوگوں نے اس پر اعتد رکھا وہ اللہ کے رشتہ دار بن گئے۔

وہ کافر سمجھے گئے۔ ان مومنون پر انکے کافر اعزہ کی طرف سے زیادتیاں ہونے لگیں۔ اسیلئے بچاؤ کے لیے فوجی قوت کی ضرورت ہوئی۔ دوسرے ملکوں سے خط و کتابت کی ضرورت ہوئی تو لکھے پڑھے لوگوں کی بھی قدر بڑھی۔ جلاوطن نو مسلموں کی پرورش کے لیے روپیہ پیسہ کی ضرورت ہوئی اور اسکے بہم پہنچانے کے لیے بیت المال خراجیم ہوا وہ آگے چل کر خزانہ شاہی بن گیا۔ غرض کہ دسل بارہ برس میں ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد پڑ گئی اور پھر تمام دنیا کے علوم اور تمام دنیا کی صنعتیں مسلمانوں نے یکسکین۔ تمام علوم و فنون کے ماہر مسلمانوں کے پاس آکر جمع ہو گئے اور اس طرح عرب بھی یہ کہنے کے قابل ہوا کہ ہمارے کارنامے بھی تاریخی دنیا میں بے نظیر ہیں۔ حبالہ۔ نا اتفاقی۔ کم ہمتی۔ بے زری۔ بد خلقی۔ بے ہمتی۔ یہی سب باتیں قوم کے ادا بار کا سبب سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ قومی ترقی اور منزل میں ان باتوں کو کوئی دخل نہیں۔ شخصی موت کے ساتھ قوم کی موت کو پورے طور پر تشبیہ دے سکتے ہیں۔ مرنے کے لیے کسی بجا ہی کی خصوصیت نہیں دیے ہی قوم کے منزل کے لیے کوئی سبب معین نہیں کیا جاسکتا۔ قوم کے منزل کے وقت ہمیشہ ایک نیا سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایران اور یونان پر مسلمانوں کے فتوحات ہونے کے حالات دیکھیے۔ قدرت خدا نظر آتی ہے۔ ہم بیان صرف ایران کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایران میں کوئی کسی قسم کے آثار نگہت یا قومی منزل کے نظر نہیں آتے تھے۔ اسکے چراغ کی روشنی بدستور قائم تھی لیکن اسکو کیا کیجیے کہ عرب کی شعل کے سامنے خواہ مخواہ اسکی روشنی جاتی رہے۔ اسلام کے پھیلنے کے محوڑے ہی دونوں کے بعد دفعۃً عربوں نے ایران کا قصد کر دیا۔

فوج لب دریا پہنچی جبکہ عبور کرنے پر ایران کی سرحد اور ایران کا پاسے سخت تھا۔ عربوں کے پاس تلوار اور گھوڑوں کے سوا اور کیا سامان تھا۔ کشتیان ایرانیوں نے اپنی طرف منگوالی تھیں یا ڈبلوا دی تھیں۔ عربوں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ گھوڑے تیرنے لگے اسی اثنا میں ایک سپاہی کی کمرین لکڑی کا پیالہ بندھا تھا اور وہی اُسکا سارا اثاثہ تھا۔ پیالہ کسی طرح کھل کر دریا میں بہ چلا۔ ذرا اُسکے استقلال اور قوم کے اقبال پر غور کیجیے۔ دوسرے ملک بڑھائی۔ جان جو کم کا سودا۔ گھوڑا سمجھنا۔ میں تیر رہا ہے۔ جان کے لالے پڑے ہیں۔ ان سب باتوں کا فرضیال نہیں۔ میان سپاہی کو یہ سوچ پیدا ہوا کہ ملک فتح ہوتا تو اتفاقات کے قلعی ہو۔ یہ مسیہ اثاثہ جو بہا جاتا ہے "نقد را بنسید گزاشتن کار فردندان نیست" اسکو تو کسی طرح جانے نہ دینا چاہیے۔ اب میان سپاہی نے اسی پیالہ کے پیچھے گھوڑا ڈالا۔ اور پیالے کے ساتھ گھوڑا بھی دھار میں چلا۔ تھوڑی دور جا کر اُس نے پیالہ پایا اور پھر فوج کی طرف پھرا۔ یوں تو نام سن سن کر ایرانیوں کا اقبال روگردانی کر رہا تھا۔ اس حملہ کی کیفیت دیکھ کر بھلا کسے تاب مقابلہ تھی کچھ سیڑائی بھی نہ ہوئی اور عربوں کا قبضہ ایران پر ہو گیا یا یوں کہو کہ ایرانیوں کی ترقی کا زمانہ ختم ہو گیا اور عربوں کی ترقی کا وقت خود بخود آگیا۔ اس ہم نے عربوں کی زبان۔ طرز تمدن۔ اخلاق۔ مذہب سب کو ایک دم سے ایران کا حکمران کر دیا۔ جس زبان سے ایرانیوں کو نفرت تھی اب اسی کی تحصیل کا نام ستاد دارین کا حاصل کرنا سمجھا گیا۔ فردوسی نے اسے یوں نظم کیا ہے۔

ز شیر بر شتر خوردن و سوس ماہ عرب را بجائے سپہ دست کلاہ
کہ ملک عجم را کنند آزد نفوذ تو اسے چرخ گردان نفوذ

فصل نچاہدو ششم

صفت اسلام

ہر کمال کو زوال لازم ہے لیکن کیا اسکا مطلب یہ ہے کہ زوال بلا سبب پیدا ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ سبب ضرور ہوتا ہے۔ اسلئے صفت اسلام کے اسباب پر ہم غور کریں تو یہ کاربے سود نہ ہوگا۔ اسباب تو بہتیرے بیان کیے گئے اور بیان کیے جائیں گے۔ لیکن ہمارے نزدیک سبب وہی ہے جسکی پیشینگوئی روم کے پادریوں نے کی تھی۔ خلفائے عباسیہ کے عہد میں مسلمانوں نے یونان کے علوم قدیمہ کی کتابیں روم کے بادشاہ سے طلب کیں۔ یہ حکم ایسا تھا جیسا گو فرزند نکلتا دانی کشمیر کے نام۔ عار دل کیونکر ہوتا۔ لیکن ملکی رسم کے طور پر پادریوں سے کہہ بیٹھیں سلطنت نے استعجاب کیا گیا۔ پادریوں نے سوچ کر کہا: ”اچھا یہ کتابیں مسلمانوں ہی کے پاس جانے دیجیے کسی طرح انکا زور تو گھٹے“ ان کتابوں کا آنا تھا کہ مسلمانوں کا زور گھٹنے لگا۔

فلسفہ کی دو قسمیں سمجھے علمی اور خیالی۔ مسلمانوں کا مذہب خود ایک فلسفہ تھا لیکن فلسفہ خیالی نہیں فلسفہ علمی۔ اگر ہم شرح بیان کرنا شروع کر دیں تو ایک جدا جدا کتاب لکھنا پڑے۔ اس اختصار میں گنجائش نہیں ہے۔ اسوقت صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ خدا کی معرفت۔ محنت اور استقلال یہ تین باتیں موضوع اس علم کی تھیں جو مسلمانوں کو مذہب اسلام کے ساتھ اعلیٰ درجہ پر تعلیم دیا گیا تھا۔ خیالی فلسفہ کے ترجمہ نے جو آفت پائی اس سے اسلام کی خوبیاں زائل ہونے لگیں لیکن گھٹا گیا اور ظن بڑھ گیا ظنی اور خیالی قوت کے ساتھ حواشی اور جسمی قوت کا زور کم ہو گیا۔ بہت اور استقلال نے

جواب دیا اور انکے بدلے میں کیا ملا؟ خیالی کمزوریانِ خدا کی معرفت اور مذہبی روشنی نے کنارہ کیا۔ نام کے مسلمان۔ باتوں کے شیرہ لگے۔ جسمی اور روحی ان دونوں قوتوں کے عومض صرف خیالی اور لاحاصل مفدمات کی ترتیب دماغ میں رہ گئی۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو فلسفہ نہ پڑھایا جاوے۔ اب کچھ نہیں تو یہی سہی کچھ تو جانا چاہیے۔ لیکن جس زمانہ کا ہم ذکر کرتے ہیں اُس زمانہ میں جو مسلمانوں کے پیغمبر کا پڑھایا ہوا فلسفہ سینہ بہ سینہ چلا آتا تھا وہ یونانی فلسفہ سے کہیں اچھا تھا اور اسکی بدولت مسلمانوں نے ابتدائیں ترقیان کی تھیں۔ اب اسکو کوئی سبکنا چاہیے تو مشکل ہے۔ ”مسلمانانِ درگور و اسلامی در کتاب“ مسلمانوں کے پیغمبر کے وقت سے کئی صدی بعد تک جو سچا طریقہ زندگی بسر کرنے کا جاری تھا اُس پر اس نئے فلسفہ نے خلل ڈال دیا۔ اور خلل ڈالنے کا نتیجہ وہی ہوا جو روم کے پادریوں نے پہلے سوچا تھا۔ فلسفہ پھیلنے کے بعد عرصہ تک مسلمانوں کو عروج رہا لیکن یہ فوج باسبق کارروائیوں کا نتیجہ تھا۔ ژرائی کو ریل کی شرک پر چلا کر قلی بیٹھ جاتے ہیں اور ژرائی سیلون خود چلی جاتی ہے۔ بس یہی مثال اسلام کے آخری زمانہ کی سمجھیے۔ پہلے زمانہ میں مسلمانوں نے جو ملک فتح کیے انکا مقابلہ بجلی فتوحات سے کرو تو معلوم ہوگا کہ فاتحین کی کارگزاریوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ابتدائی فتوحات میں مسلمانوں کی محض صحبت سے مسلمان ہوا دیکھے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور آخری زمانہ کو دیکھیں اکبر نے کیا کچھ دلجوئی نہ کی۔ عالمگیر نے کیا کچھ سختی نہ کی۔ مگر ایک بھی کارگر نہ ہوئی۔ وجہ صرف یہی تھی کہ انہیں یا انکے ہم عصر مسلمانوں میں وہ صفت نہ تھی جو انکے مسلمانوں میں تھی۔ اندلس و اسپین وہ مقام ہے جہاں کے علم و فضل پر آج تک مسلمان

فخر کرتے ہیں۔ لیکن ہم بھی کہیں گے کہ فخر بالکل بیوجہ۔ جب عیسائیوں نے اندلس کے مسلمانوں سے کہا کہ تم سب ایک دم سے نکل جاؤ، تو علم و فضل سے کچھ نہ بن بڑا اگر بجائے علم و فضل کے سچا اسلام ہوتا اور مصر و ایران کی طرح سب مسلمان ہی مسلمان ہوتے تو یہ کون کہہ سکتا تھا کہ ملک خالی کرو۔ پھر ملک کا مسلمانوں سے خالی کرنا ملک کے لیے ایسا ہی دشوار تھا جیسا جسم سے کھال یا ہڈیوں سے گوشت کا علیحدہ کرنا۔ علم و فضل کا حاصل کیا ہے؟ روحی اور دنیاوی ترقی۔ جب تک مسلمان اپنے مذہبی فلسفہ پر قائم تھے تو یہ دونوں باتیں انہیں اس قدر یقین جو دوسری قوموں کو آج تک نصیب نہیں ہوئیں۔ تاریخوں کے صفحے اُٹھنے پر ہمارے اس دعویٰ کو ایسا ہی سچ ماننا پڑے گا جیسا آفتاب کو روشن اور رات کو تاریک جاننا۔

فصل پنجم مفتاح

مذہبی نفاق

ارکان مذہب کے ادا کرنے کا نام ہے مسلمان ہونا۔ اور بعض کے نزدیک محض ارکان مذہب کا حق جاننا مسلمان ہونے کو کافی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا بس یہی "اسلام" ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ارکان مذہب یا اُنکے فرائض کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کے کل مسلمان اُنکو یکساں مانتے ہیں اور بالکل اختلاف نہیں کرتے لیکن جنوی مسائل جو تنبیہات کے درجہ میں ہیں انہیں روایت یا اجتماع کیے اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف واقع ہوا۔ دنیا میں جب تک اسلام قوی تھا ان اختلافات سب پر اتفاق نہ ہوئی۔ منہج اسلام کے ساتھ یہ اختلاف بھی ترقی کیلئے ناگیب اور ان ہی

اختلافات سے جدا جدا فرقے قائم ہوئے۔ قرآن کی آیت ”واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً و لا تفرقوا و اذکرو انتم اللہ علیکم اذ لستم اعداء خالف بین قلوبکم فاصبتم بعتد خولنا“ بھی بڑھادیے لیکن عمل ایک نے بھی نہ کیا۔ سنی۔ شیعہ۔ یہودی۔ وہابی۔ خارجی۔ اہل حدیث۔ معتزلہ۔ بہتیرے فرقے قائم ہوئے اور نہ ہی کتابوں میں دیکھو تو ساتھ ساتھ فرقے معلوم کیا کیا قائم ہو گئے۔ ان فرقوں کے قائم ہونے کو گویا اسلام کی چادر کہنے میں سوراخ ہونا یا دیوار اسلام کی اینٹیں کسکنی سمجھیے۔ اختلاف سے لفاق پیدا ہوا اور لفاق سے زور گھٹتا گیا۔

اس لفاق نے کعبہ کو بھی نہ چھوڑا وہاں خانہ کعبہ کے گرد چار حصے بچتے ہیں اور چار فرقوں کی جدا جدا نمازیں ہوتی ہیں۔ گوانین باہم خاصیت نہیں۔ ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو برا نہیں سمجھتا بلکہ ایک حصے کا مسلمان دوسرے حصے پر بے تکلف نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ لیکن ہم تو سیدھے مسلمان ہیں۔ بس اتنا جانتے ہیں کہ پیغمبر یا اُنکے اصحاب راشدین کے وقت یہ چار حصے قائم نہیں ہوئے تھے۔

عرب سے جب اختلاف ہندوستان میں آیا تو یہاں اُسے صورت ہی دہری پکڑی۔ یہاں ایک فرقہ دوسرے فرقے کے پیچھے نماز کیا پڑھے گا۔ ایک دوسرے کو دشمن اور جتنی ٹھہرانے لگا۔ جو ذی علم ہیں وہ گوشتھ سے کہتے ہیں کہ فرقے براے نام ہیں۔ اور مسلمان سب ہی ہیں۔ لیکن دل اُنکے بھی متاثر ہیں۔

ان ملّاؤں کے پاس کوئی جائیداد نہیں۔ جاگیر نہیں۔ اثاثہ نہیں۔ سامان نہیں۔ زمین تو کس برتنے پر۔ جھگڑیں تو کس چیز کے لیے۔ اور لڑنا ٹھہرا ضروری کہ وہ اثاثہ کا متعلق ہے۔ یہی سجدین جو اگلے زمانہ کے امرا اور سلاطین بن گئے ہیں انکی ساری

کائنات ہے اسی کے متعلق جھوٹے سچے قسمہ نشان نکال باہم لڑا کرتے ہیں اور اس طرح دل کے انجرے نکالتے ہیں

مسلمانوں میں ابو حنیفہ اور ان کے محابہ بڑے ذی عقل اور ذی علم گزرے ہیں۔ انھوں نے قرآن اور پیغمبر خدا کے مقولوں سے اخذ کر کے ایک مجموعہ قانون ترتیب کیا تاکہ لوگوں کو کاروبار میں سہولت ہو۔ اس مجموعہ قانون کے ماننے والے مقلد کہلاتے ہیں اور جو لوگ پیغمبر خدا کے اقوال کو پڑھ کر خود اُسکے معنی لگاتے ہیں وہ اہل حدیث ہیں۔ ہندوستان میں جو بہت بڑا ادیب و ذی علم ہو گا وہ البتہ اجتہاد کر سکے گا۔ ورنہ عام طور پر تو تقلید ہی سے کام چلتا ہے۔ حنفیوں کی ہوا یا الہدیت کی۔ دونوں میں حاصل ایک ہی ہے۔ شاید کوئی جزوی باتوں میں اختلاف ہو ورنہ ہم مسکون ہیں اختلاف بہت کم ہے۔

دیکھیے بات کچھ نہ تھی لیکن دو نام قائم ہو جانے سے دو فرتے ہو گئے۔ اور ابس میں اس طرح لڑتے ہیں جس طرح ابتدائے اسلام میں مومنین اور کفار قریش کے مقابلے ہوتے تھے۔ محاذ اللہ۔ بجائی کوئی دوسرے مشتعل نہ کلا۔ یہ کیا ہے۔ کچھ دنوں پہلی بین لڑائی ہو اکی اور اب سیرت میں معرکہ جنگ و جدل ہو رہا ہے۔ ہم تو ہزار میں کہیں کہ یہ لڑنے والے محض نفسانیت سے لڑتے ہیں۔ لڑنے کا نہیں ادہ ہے۔ اسلام کو ناحق بدنام کرتے پھرتے ہیں۔

بحر گریہ نہ ہوتا تو بیابان ہوتا

مولوی محمد شبلی نعمانی نے ابو حنیفہ کے حالات و اعتقادات کے متعلق ایک کتاب لکھی۔ جہاں سب کچھ لکھا رفع یدین کے متعلق بھی اکی رہے لکھی۔

ایک صاحب سے نہا گیا انھوں نے فوراً ہی ایک فوٹ اسکے خلاف جنابین محمدیہ
اور ضعیفوں کی رائے سے اختلاف ظاہر کیا۔ واہ کیا نئی بات لکھی ہے۔ بھلا دنیا میں
سوائے آب کے اور بھی کوئی ان باتوں کو جان سکتا ہے۔ برادر عزیزان باتوں کے
متعلق کتابیں بھری پڑی ہیں۔ ان باتوں پر غور کرنا مجتہدین کا کام ہے یا اُن کا
جنھوں نے مذہبی کاموں کے لیے اپنے کو وقف کر رکھا ہے اور وہ بھی آپس میں
بحث کرنے کے لیے نہیں بلکہ علم شے بہا زہل شے محض سیلے کہ مذہب کے متعلق کوئی
مسئلہ بے سمجھانہ رہ جائے۔ ہلو آپ کو اس سے کیا بحث۔ یہ مسلم ہے کہ ہاتھ باندھ کر
یا ہاتھ جوڑ کر دونوں طرح نماز درست ہوتی ہے تو پھر اس مسئلہ کو زیر بحث لانا آپ
تو سمجھتے ہیں کہ اقتضاے عالمیت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر جہالت
ہر جی نہیں سکتی کہ ناحق اپنے وقت عزیز کے ساتھ دوسرے کے دفت کا بھی خون کیا
جائے اور بلاوجہ شجر فساد کی جری پیچی جائے۔

بعض وقت ایک ہی مذہب کے دو فرقے آپس میں اس طرح لڑنے لگتے ہیں
کہ گویا انہیں اخوت مذہب کی ہوا تک نہیں لگی۔ عیسائیوں کی پچھلی تاریخیں پڑھیے
تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اختلاف فرقہ یا مذہب کی ضمنی تقسیم کی وجہ سے جو نزاعیں ہوئیں
نالا بہا و مختلف مذاہب یا دو اجنب قوموں میں بھی ایسی لڑائیاں کم ہوئی ہوں گی
اب علی روشنی نے ان عیسائیوں کی حالتوں کو اس خصوص میں ایسا درست کیا
کہ کہیں سے بھی اس قسم کی تکرار کی صدا نہیں آتی لیکن جہاں نئے علوم نے اپنی
روشنی نہیں پھیلانی یا پچھلے علوم تقویم پارہہ کی طرح قوم کے خاص خاص پیشواؤں
یا سرداروں کی الماریوں میں بند ہیں وہاں کی کیفیتیں ناگفتہ بہ ہیں۔

اب اس زمانہ کے مسلمانوں میں اگر کچھ اسلام ہے تو یہ ہے کہ ایک کو سنی ہونے پر فخر ہے اور دوسرے کو تہجد ہونے پر ناز ہے مقلدین اپنے آپ کو سب سے بڑا جانتے ہیں اور اہل حدیث اپنے کو سب سے افضل۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ تمام لوگ اپنے ٹھیکہ مذہب کے مطابق اس معیت سے بچ نہیں سکتے کہ کُفون نے اسلام کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے معیض کیا اور جزوی اخلاص کو رُسن دین قرار دیکر مذہب کو خراب کیا۔

بالفعل ہندوستان میں جب کبھی کبھی غرسناک لائیمان سنیوں اور شیعوں میں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ قابل افسوس اور لائق شرم ہیں۔ ہمارے نزدیک دہلیوں فریق مسلمانوں کی نظروں میں اہل اسلام ہونے کی حیثیت سے بے وقعت سمجھے جانے کے لائق ہیں۔

انہوں سے ہے کہ اسلام جو اخوت بڑھانے کے لیے آیا وہ فساد بڑھانے کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں سے جہاں تک یہ کوئی اقصیت ہی انہیں سے شیعہ ایسے لوگوں کو بڑا کنا اچھا جانتے ہیں جنکے بڑا کنے سے سنیوں کے دل دکھنے کا احتمال ہے اور سنیوں کا یہ فعل بھی ضرور قابل اعتراض ہے کہ شیعوں کے ان حرکات پر خواہ مخواہ معترض ہونا وہ اپنے مذہب کا شعار سمجھتے ہیں۔ خدا یا رسول کو کوئی بُرا کہے تو کچھ نہ بولیں لیکن مسلمانانِ سلف کو کوئی بُرا کہے تو یہ سر ہو جائیں۔ اگر قانون کی نظر سے دیکھے تو جب بھی یہ لائق بات ہے کہ اہل تشیعہ مرے ہوئے بزرگوں کو بُرا کہتے ہیں جکا بڑا کنا ہر جہاز الہ حیثیت عرفی کی بنیاد قائم نہیں کر سکتا اور اسکے جواب میں گشتی جہز مذہب شیعوں کو بُرا کہتے ہیں اُسی سے لائبل کے لیے بناد

مخاصمت پیدا ہو سکتی ہے۔

مقلدین اور اہل حدیث کے جھگڑے جو دہلی کے گرد و نواح میں آئے دن مٹنے جاتے ہیں وہ اور بھی حیرت افزا ہیں شرعی طور پر ایک دوسرے کو اگر کچھ کہہ سکتا ہے تو صرف یہ کہ دو درجہ احتیاط سے گھٹا ہوا ہے۔ لیکن عملی طور پر جو نتیجے پیدا ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ کافروں کے مقابلہ میں بھی اسلام کا قانون اسکی اجازت نہیں دیتا۔

میرٹھ کے مقلدین اور اہل حدیث کے جھگڑے سنتے سنتے ہم پریشان ہو چلے تھے کہ امر و بار (مراد آباد) سے سنیوں شیعوں کے اختلاف کی صدا اُٹھنے لگیں۔ ممکن ہے کہ معاملہ خطرناک حد تک نہ پہنچا ہو لیکن اخباروں کو تو ایک مشغلہ ہاتھ آگیا۔ کوئی اخبار اس تذکرہ سے خالی نہیں۔ اڈیشنری ہے تو رد و اس کے ہاتھ میں ہے اور شیعوں سے تو وہ اپنی طرف کھینچا ہے۔ حالانکہ معاملہ کچھ نہیں۔ اور ہا کے ایک با اختیار اہل دول (ریٹس و اکری ری مجسٹریٹ) نے کوئی مذہبی کتاب لکھی ہے اور سنیوں اور اُن کے پیروا سے مذہب کو بُرا کہا ہے۔ بس بات اتنی ہی ہے لیکن ممکن ہے کہ بڑھتے بڑھتے بڑھ جائے۔ کوئی مولف سے پوچھے کہ آپ نے کونسی ایسی باریک بات پیدا کی ہے یا اس کتاب کے بغیر قوم کا کونسا کام بند تھا۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم سنی حضرات سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک شیعوں بھائی نے اپنے خیال کو ایک رسالہ میں ظاہر کیا تو تمہارا کیا نقصان ہوا کہ خواہ مخواہ کو تم شور و غل مچانے لگے۔ اگر مسلمانوں کے کتب خانوں کی تلاشی لی جائے تو کوئی ہزاروں ہی کتابیں ایسی نکلیں گی۔ اگر ایک تعداد در بڑھ گئی تو کیا ہوا۔ یہ کچھ نہیں۔ نہ کتاب لکھنے کی ضرورت تھی اور نہ کتاب

اعتراف کرنے کی حاجت تھی۔ دلوں میں لڑائی کا مواد موجود تھا۔ مذہب کو ناقص بنا کر کیا
 سنیوں اور شیعوں کا ایک مقدمہ بڑا دلچسپ لڑا ہے۔ کسی شیعہ نے ایک مسجد
 بنوائی اور در مسجد پر لکھا ”علی خلیفۃ بلا فصل“ بیٹے بعد پیغمبر خدا کے حضرت علی خلیفہ
 ہوئے۔ پیغمبر خدا اور حضرت علی کے درمیان میں جو تین خلیفہ ہوئے انکو حق خلافت
 حاصل نہ تھا۔ پوچھیے اسکے لئے بغیر سوقت مسجد کی کیا شان گھٹی جاتی تھی۔
 جب خلافت کا جھگڑہ تھا اسوقت ان باتوں کا لکھنا کہنا بولنا کچھ مفید بھی ہوتا۔ اب
 اس لکھنے اور چرچانے جھگڑوں کے یاد دلانے سے کیا فائدہ۔ لیکن اس سے کہیں
 زیادہ جہرت یہ سن کر ہوئی کہ سنیوں نے دیوانی میں دعویٰ کیا کہ در مسجد سے یہ عبارت
 ”علی خلیفۃ بلا فصل“ نکلواد سجائے۔ کوئی مدعیوں سے پوچھے کہ اس عبارت نے
 انکا کیا لگاڑا۔ اور اس عبارت کے قائم رہنے سے انکا کیا ہرج۔ اگر در مسجد پر لکھا
 ہوتا کہ اس مسجد کے گرد جتنی زمین یا مکانات ہیں سب مسجد کے ساتھ مال موقوف سمجھے
 جائیں تو پڑوسیوں کے عذر کے واسطے ایک بات بھی تھی۔ ترہ سو برس کے بعد
 کسی کی خلافت یا سلطنت سے انکار کیا جائے تو ایک فعل عدیت اور انکار پر اعتراض
 کیا جائے تو اس سے زیادہ عبت ہے۔

فصل پنجم و ہفتم دنیا خوش رہنے کی جگہ نہیں ہے

دنیا میں کوئی شے ایسی بھی ہے جسکا ذکر ہر شخص کی زبان پر اور جسکی خواہش
 ہر ایک کے دل میں ہو۔ جن دن ولادت سے زمانہ موت تک ہر انسان اسکا تمنی ہو۔
 لیکن فی الواقع دنیا میں اسکا وجود نہ ہو اور نہ کسی کو کبھی حاصل ہوئی ہو۔ اس چستان کا

سمجھنا آسان نہیں ہے۔ جب ایک شے کسی کی مطلوب یا مقصود ہوئی تو پھر اس کے نزدیک اس کا وجود کسی طرح محال مقصور نہیں ہو سکتا لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہو گا کہ ہمارا سوال بے معنی نہیں ہے۔ بھلا سوچو تو سہی خوشی پر یہ تمام باتیں صادق آتی ہیں؟ غور کرنے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ خوشی ہی ایک ایسی شے ہے جس کو ہر فرد بشر چاہتا ہے لیکن کسی کو بھی وہ حاصل نہیں ہوتی۔ خوشی کے ساتھ غم اور غم کے ساتھ خوشی اس طرح وابستہ ہے کہ کسی طرح انہیں انفصال نہیں ہو سکتا۔ رونے کے ساتھ ہنسنے اور ہنسنے کے ساتھ رونا گویا لازم ملزوم ہے۔ خزان اور بھار دو لفظ جُدا جُدا ہیں لیکن ایک دوسرے کے بعد اس طرح آتی ہے کہ بے شکل کسی زمانہ کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ ابھی خزان ہے بہار نہیں آئی۔ سارے پتے گرے نہیں تھے کہ نئی کو پلین لگنے لگیں۔ اگر سرت کا کچھ وجود ہے تو اسی حیثیت سے ابھی پوری طرح سے جشن شادی ہونے بھی نہیں پایا تھا کہ ماتم کے سامان بندھ چلے۔ یہ تو وہ حالت ہے کہ خوشی براے نام ہمارے قریب آئی اور فوراً جلدی لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی شاذ و نادر ہوتا ہے خوشی تو عموماً قریب آنے ہی نہیں پاتی ایک طرف سے اگر کچھ سامان عیش کے نظر آئے تو دوسری طرف سے کہ دردت کی صورت دکھائی دے رہی ہے۔ مصیبت کا پلہ ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ الم کے نہ ہونے کا نام ہے خوشی۔ اگر تلوین منالوں سے حصہ خوشی کا ہے اور کمین ایک حصہ رنج کا شامل ہو گیا تو خوشی کہاں باقی رہی؟ غرض کہ دنیا میں خوش رہنا کبھی انسان کو میسر نہیں ہو سکتا۔ نیولین بونا پارٹ ایک مرتبہ جوش مہت میں کہہ پڑا کہ کوئی امر دنیا میں محال نہیں ہے اس بے معنی لفظ کو اخوت سے نکال دینا چاہیے۔ اس وقت کوئی حاضر جواب نہ ہوا۔

وارنہ ہونا پارٹ سے فوراً ہی قبول کر لیتا کہ دنیا میں خوش رہنا قدر محال ہے کیونکہ
 ہونا پارٹ جیسے باہمت اور مستقل مزاج شہنشاہ سے زیادہ تر شاید کوئی شخص
 تجربہ کار اس امر کا پیدا نہ ہوگا کہ خوشی ایسی شے نہیں ہے جو اس عالم میں مل سکتے
 خوشی ایک محال چیز ہے تو خلقت اسکی منتہی کیوں ہے؟ یہی راز الہی یا قدرت
 خدا ہے۔ خوشی کسی کو مدینہ نہیں آتی۔ لیکن ہر شخص اپنے سوا دوسرے کو خوش سمجھتا ہے
 اور کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کی طرح وہ بھی خوش رہے یہ تمنائیں دم تک
 ساتھ لیجاتی ہیں اور کبھی اُسے ایسا وقت نہیں ملتا کہ وہ خوش ہو اور سمجھے کہ اُسکے
 سوا دوسرے ناخوش ہیں۔ دنیا کی حالت تو یہ ہے کہ ایک نان شبینہ کو محتاج ہر
 اور دوسرا متمول تو ہے لیکن اولاد نہ ہونے کے غم میں مرا جاتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے
 کہ متمول کو سب سے زیادہ خوش نصیب جانتا ہے اور متمول اُس مفلس صاحب
 اولاد کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ اسی طرح ایک تو اسلیب ناخوش ہے کہ حکومت کی
 منتنا اسکا سارا کھیل لگا کر رہی ہے اور دوسرا ہے کہ بار حکومت سر پر پڑنے سے
 رات دن بچپن رہتا ہے۔ کسی کو بے زری تباہ کرتی ہے اور کسی کو زری حفا
 رات بھر لپک سے ہلک نہیں لگانے دیتی۔ ایک نے پیٹ کے خالی رہنے سے
 رات بھر آخر شماری کی ہے۔ اور دوسرا سوکھ بھنی کے درد سے رات بھر گھٹنے لگتا
 رہا۔ کسی کے گھر شادی کی دھوم ہے رات بھر اہل خاندان کو سونا نصیب نہیں ہوا
 اور کمین مالک خانہ کے تابوت پر گھر والوں نے ماتم کر کے صبح کی ہے۔ لیکن شادی
 کے بعد تمام گھر والے نزدات کی بیچینی سے بڑ مردہ اور بے لطف ہو رہے ہیں اور مقابلہ
 انکے ماتم کرنے والوں کا اگلا دن فرحت و انبساط کا رنگ جھٹاتا ہے۔ رو لینے سے

طبیعت ہلکی ہے۔ متعلقین نے سمجھ لیا ہے کہ مرنے والے کے ساتھ ہمارے تمام عیش و آرام بھی مر گئے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب کیا رہا جسرِ رودین۔

مشکلین اتنی بڑی ہیں کہ ہم پر کساں گھٹن

کسی کا قول ہے اور کیا اچھا قول ہے کہ ”فرط غم کا نام ہے انبساط۔ اور فرط انبساط کا نام ہے غم“

کسی کے منہ میں زبان ہے کہ خدا کی بے عیب ذات کو عیب لگا سکے ہرگز نہیں۔ لیکن پھر بھی سیکڑوں ہزار دن بلکہ لاکھوں کروڑوں ایسے بے سمجھ بندے بھی ہیں جو اللہ میں عدیل ہونے کی صفت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اندھے کہتے ہیں۔ ”خدا یا ہم نے ایسا کیا قصور کیا تھا کہ آنکھیں (جو فطراناً تمام بنی نوع انسان کو دی گئی ہیں) سبکو نہیں دی گئیں“۔ ”یہم بچے کہتے ہیں“۔ ہمارا کیا قصور تھا کہ باپ کا سایہ ہمارے سر سے اٹھا لیا گیا؟“ کتنے شیرخوار بچے اپنی مایوں کے مرنے پر زبان حال سے کہتے ہیں ”رب کریم ماؤن کا دودھ جو تو نے حیوانوں تک کے لیے حلال کر رکھا ہے ہمارے لیے وہ کس جرم میں حرام کیا گیا؟“ کوڑھی کہتے ہیں۔ ”جب ہم دنیا کے کسی کام کے نہیں مٹرے گلے پھل کی طرح درخت دنیا کی شاخ میں لٹک رہے ہیں تو بھر باغ عالم میں ہمارے لانے یا قائم رکھنے بجز تیری قدرت میں کیا بڑھ لگا جاتا تھا؟“ اسی طرح لنگڑے لوے گونگے بہرے اپنے اپنے طور پر سب ہی شاکی ہیں۔ راجہ اپنی لالہ دی کے غم میں الگ اللہ کی بے انصافیوں سے رورود کر رہا ہے۔ خدا یا تو نے دولت۔ مال۔ بجاہ و چشم پسب لوگوں کے دکھانے کو دیے ہیں۔ اختیارات جو ہر کو دیے وہ اپنی رعایا کی عظمت

کے لیے۔ دولت اسیلے دی کہ غزبائے شکستہ حال کی خبر گیری کی جائے فوج اسیلے کہ غنیم کی لوٹ مار سے ملک بربادی سے بچایا جائے۔ لیکن وہ شے جس سے ہرے دل کو راحت پہونچے آنکھیں ٹھنڈی ہوں تو نے عطا نہ کی۔ بیوہ رانی محل کے اندر بیٹھی گھسارنوں کو دیکھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر دن کے ساتھ گھاس کا گٹھا سر پر رکھے ہوئے چہل کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں دل میں کہتی ہے ”خدا یا ان گھسارنوں کی سی قسمت بھی تو نے میرے لیے مقدر نہ کی تو میں کیا سمجھوں گی کہ میں بھی کسی قادر مطلق کی بندی تھی۔“

عمر ساری تو نصیب نہ تھی میں کو کبھی نہ تھا ^{میرا ہوتا تھا} ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا کھتے تھے سر خدا نے راج دیا حکومت دی۔ رط کے بائے عزیز یگانے سب موجود اور خوش فرم رعایا بھی فارغ البال غنیم کا کبھی کچھ ڈر نہیں ملک میں پورا امن دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ راجہ سے زیادہ خدا نے کسی کو خوش قسمت نہیں پیدا کیا اور راجہ ہے کہ دودن سے اسکے دانتوں میں درو ہے یا آنکھ میں ٹہیس ہے مہم گھٹنے ہو گئے کہ پلک سے پلک نہیں لگی درد اس شدت کا ہو کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ خود کشی کے لیے کئی مرتبہ اسنے نیچہ بنام سے باہر نکالا اور پھر کچھ سمجھ کر رہ گیا۔

جب وقت عبد الملک ابن مردان کو جو اپنے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا مرض موت کی تکلیف نے زیادہ بتایا کیا اسکی نظر ایک دھوبی بر پرسی جو محل شاہی کے نیچے دھوب میں کھڑا کپڑے دھو رہا تھا بادشاہ کے منہ سے بے اختیار یہ کلمہ نکلا ”اللہ نے اس وقت مجھ سے کہیں زیادہ آرام اس دھوبی کو دے رکھا ہے“

یہی حکم اس دھوبی کے عیش پر رشک آتا ہے۔“

دنیا میں کوئی غذا نہ ملنے سے مر رہا ہے۔ اور کوئی اس لیے مر رہا ہے کہ عزت سے زیادہ کھا نا کھا جانے سے ستم ہو گیا ہے۔ پہلا تو رزاق مطلق کا اس لیے شاک ہے کہ اسے غذا نہیں ملی اور دوسرا اس لیے کہ کیون ملی۔ کوئی برسوں دیہات میں جو کی روٹی اور شکر کی دال کھاتے کھاتے اکتا گیا ہے شہر میں حلوائی کی دکان پر کھڑا اپنی بے زری سے تالان مٹھائیوں کی خوشبو سے دماغ تازہ کر رہا ہے اور دوسرا صفراوی تپ میں مبتلا بستر پر پڑا کر رہتا ہے طبیب کی صلاح سے گھر والوں نے کیونڑے سے سبھی مہوئی کھیر کی پیالی اسکے سامنے پیش کی ہے۔ مریض ہے کہ اسکو زہر کی پیالی سے بھی زیادہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ غلغلہ مینا ہی اس صفراوی کی حالت پر رشک کرتا ہے اور یہ صفراوی ہے کہ اس سوہیاتی کی صحت کو یاد کر کے راتوں کو خدا کی بی رحمیوں کے تشبہ زبان پر لاتا ہے۔ تکلیف مریض سے نیند تو نہیں آتی۔ رات بھر کرا مہنایا خدا کا شکوہ کرنا یہ دو مشغلے ہمد اور ہمد روہین۔ ستر برس کے بڑے عیان کرداروں روپیہ کی دولت گھر میں رکھ کر اس حرمت کے ساتھ اپنی جوانی یاد کرتے ہیں کہ اگر کوئی انکی ساری دولت لیکر اپنی جوانی انکے بڑھاپے سے بدلنا چاہے تو وہ اپنی عین مراد سمجھیں گے۔ اور ایک وہ مغلس نوجوان ہے جسکو فاقہ کشی نے اس طرح جوانی سے بیزار کر دیا ہے کہ وہ چار روپیہ پر اسے بیچنے کو مل رہا ہے اور فوج میں بھرتی ہو کر مر کھپ جانے کے لیے کیا کچھ سعی اور کوشش نہیں کرتا۔ دو نوجوان عورتوں میں سے ایک نوجوان مغلس اور دوسری بیز دولت مند کے ساتھ بیاہی گئی۔ اب اسکے کے انتظام پر دونوں کو اعتراض ہے پہلی کو مغلس ستا رہی ہے اور دوسری کو غیر موافقت۔ تیسری نے اگر دونوں باتیں پائیں تو اب اسکو خطرہ ہے کہ

طرز کے بھی بیاہ لید رہی پیدا ہو جائیں اور ہون بھی تو زندگی کا یہ خدا کے یہاں سے کرائے آئیں۔ مشورہ بھی نا لجا رہا رہے اور بی بی کی زندگی بیک جیتا بھی رہے اور اگر ان باقون میں کہیں ایک بات بھی کھنڈت ہوئی تو بس پہاڑ سا الزام خدا پر دھر دیا گیا۔ یہ تو کیفیت اسکے دلون کی ہے جو انتظام عالم اور خدا کی قدرت پر بالافراڈ نظر دالتے ہیں اور جواہل دانش ہیں وہ ان سب باقون پر اکٹھا نظر ڈال کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دنیا میں نہ کوئی خوش ہے اور نہ کوئی ناخوش ہے۔ کوئی کسی اعتبار سے خوش ہے اور کوئی کسی اعتبار سے خوش ہے۔ خوشی اور رنج کی حالتیں بائیدار نہیں ہوتیں اگر سامان عیشی باعث حزن علی الاتصال قائم رہے تو اسکا وجود دیکھنے والوں کی نظر میں رہ جاتا ہے اسپر کچھ اثر باقی نہیں رہتا جسکو لوگ دائم السرور یا دائم الحزن سمجھتے ہیں۔

اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں ایک شخص کو عطا نہیں کیں کسی کو کچھ دیا اور کسی کو کچھ دیا۔ یہ تصور بند دن کا ہے کہ جو نعمت اُنکو ملی اُسے حقیر سمجھیں اور جو دوسرے کو ملی اُسے اچھی سمجھیں۔ خدا کی حکمتوں کو جو اس طرح سمجھے اور خدا کے وجود کو جو اس طرح مانے اُسی کو مذہبی اصطلاح میں موحدا اور خدا پرست کہتے ہیں۔ اور محققوں کا قول ہے کہ جو جتنا ہی مٹا جلیں ہوگا اُتنا ہی بڑا موحدا بھی ہوگا۔ اور جو موحدا ہوگا اُسے دل سے یقین ہوگا کہ خدا کے عدل اور انصاف میں ذرا تاثر کرنا عقلاً نا درست ہے اور اگر ہم سے پوچھیے تو یہ خیالات جنکے دل میں پورے طور پر مستحکم نہیں ہیں اُنکو کسی طرح سچی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی

فصل پنچاؤنم

لیت اشباب لعود

ہلینز سے نیچے دیوار سے لگی ہوئی ایک بڑھیا بیٹی ہے کوئی شراستی برس کا سن ہوگا۔ بدن پر بھربان پڑی ہیں۔ گردن ہلتی ہے۔ مزار کے لیے زمین کی جستجو میں مشغول بھی خم ہے۔ کثیف کپڑے بدن پر ہیں۔ ہاتھ پاؤں میلے ہیں۔ منہ پر کھٹیاں بھنک رہی ہیں۔ شاید آنکھوں کی بصارت میں بھی فرق آگیا ہے۔ در نہ کچھ تو اسے اپنے جسم کی صفائی کا خیال رہتا۔

پیری و صد عیب ہمیں گفتہ اند

شاید کوئی والی دوارت نہیں ہے اس لیے بھیک کے ٹکڑوں پر مدارزیت ہے۔ مدارزیت کیا ہے زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔

بیان کیون بیٹھی ہے؟ وجہ کھلی ہوئی ہے۔ خود کی سکتی نہیں دوسروں کی

کمانی میں حصہ پانے کا آسرا کسی گوشہ یادیرانے میں جا بیٹھے تو کون پوچھتا ہے۔

ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ایسے ذوی الحقوق کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیتے پھرین۔

گزرگاہ پر بیٹھی ہے تاکہ لوگوں کی نظر میں پڑیں۔ ہزار میں کہیں ایک نے بھی خیال کیا تو اسکا کام نکل گیا۔

کچھ کہتی بھی ہے؟ کہتی ہی ہے کہ جن لوگوں کو خدا نے کان۔ آنکھ۔ ہاتھ۔

پاؤں۔ دانش۔ فراست۔ قوت بازو عطا کیے ہیں انہیں فرض ہے کہ ہم ایسے اپنا چن

لی خبر گیری کریں۔ نہیں نہیں کچھ اور بھی کہتی ہے۔ کہنے کو تو ایک نہایت عمدہ قصہ کہہ

ہی ہے۔ لیکن نوجوانو! تم میں اس کے سننے اور سمجھنے کی طاقت نہیں۔ ہاں۔

موتوا قبل ان تموتوا۔ پر عمل کرو تو سمجھ سکو یا اس عمر کو پہنچ کر تم خود قصہ سنانے کے قابل ہو تو شاید تمہاری سمجھ میں آئے۔ قصہ نہایت دلچسپ ہے۔ زبان مقال سے وہ کہنے پر آئے اور تم سننے بیٹھو تو مہینوں ختم نہ ہو۔ لیکن زبان حال سے جو تقریر مختصر و مناسبت ہے اُسکا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی لڑکا لڑکی کہیں پیدا ہو کیسے ہی غریب یا نفاس کا گھر کیوں نہ ہو اسکی پیدائش سے اپنے بچگانے سارے محلہ والوں کو خوشی ہوتی ہے ہر ایک دوڑا ہوا چلا آتا ہے اکھین بھٹاڑ بھٹاڑ کر دیکھتا ہے۔ حسن پر وضع پر رنگ پر تناسب اعضا پر رائیں دیتا ہے۔ جنگو لڑکوں سے شوق اپنے لڑکوں کا داغ ہے وہ تو جیسے جاتے ہیں۔ کوئی گود میں اٹھا۔ باہر کوئی چمکاتا ہے۔ ایک ہے کہ پلاڑتا ہے۔ دوسرا ہے کہ چٹا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کم سن مسلمانین میں اس لڑکی کے کھلانے کو دانے پر ٹکرا رہو پڑھی۔ اللہ اللہ اس درجہ کا اخلاص اور اس حد کا پیار۔ فطرت کا تقاضا نیچر کا زور۔ اگر بچوں کی طرف اللہ اس طرح مائل اور نیز دوسرے بنی نوع انسان کو مائل اور گرویدہ نہ بنائے تو پرورش کیسے ہو بچوں کی بھولی بھالی صورتیں ہیں کہ دلون کو بغیر ارکھتی ہیں۔ جنگو اللہ نے عقل رسا یا چشم بینا عطا کی ہے وہ دوسرے ہی خیال سے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اصل گھر اور اصلی وطن سے یہ نوادر دسا فرآبا ہے۔ ہماری ولایت سے تازہ وارد ہے۔ دنیا کی ہوا اسکو نہیں لگی۔ دیکھیے وہاں کے خیالات اس کے ساتھ کیا کیا ہیں۔ یہ سنتا ہے تو کیوں؟ اور روتا ہے تو کیا سوچ کر؟ پھر اس بچہ میا پر سال اول برہن گزرا ہو گا۔ اچھے اچھے حسینوں اور بڑے بڑے مستکبر لاداروں کی گود میں اسنے پرورش پائی ہوگی اور ذرا رونے یا اسکے منہ بچانے

سے کمٹنوں کی جان پر آجی ہوگی۔ اب دوسرے سال کا واقعہ منیے۔ کچھ کچھ بار دن
 میں چلنے کی قوت آئی۔ بات بھی الٹی سیدھی منہ سے نکلنے لگی۔ اب ہر ایک چاہتا تھا
 کہ میری ہی دی ہوئی کوئی شکر کھالے۔ مینا کی طرح اپنی بولی سن کر مجھے شاد کرے۔
 ایک ایک بولی کے لیے سو سو خوشامدین۔ اور ذرا سے تبسم کے لیے لاکھ لاکھ آرزو
 اب روز بروز سن بڑھنے لگائے نئے تعلقات لوگوں سے پیدا ہوئے کوئی تو
 اس لیے خاطر کرتا ہے کہ میرا کچھ کام کر دے گی۔ اور کوئی اس لیے کہ بڑی ہو کر میرے کام
 آئے گی۔ ہوش سنبھالنے پر دنیا پیچھے پڑی اس لیے دنیا دی تعلقی کے پیرا میں لوگوں
 کی چاہتیں بھی شروع ہوئیں۔ ابھی یہ باتیں ختم نہ ہوئی تھیں کہ چند مہوان برس شروع ہوا۔
 اسکا شروع ہونا تھا کہ اکیم سے چاند ابر سے نکل آیا تمام جہان میں روشنی پھیل گئی۔ یا
 یوں سمجھو کہ شباب نے تمام دنیا کے فوجرانوں کے دلوں پر اپنا سکہ جما لیا یہ وہ زمانہ
 ہے کہ کیسی ہی بد صورت عورت ہو لیکن وہ بھی حسین سے حسین نوجوان پرادرشکیر سے
 متکبر مرد پر فطرتی طور پر ایسا پرائز باؤ رکھتی ہے کہ اسکی نظیر نہیں مل سکتی۔ سچ ہے یہ پرائز
 زور پیچر سے نہ عطا کیا جاتا تو یہ عورتیں بیجا پری منچر کی خدمت تو والد و ناسل کا اتنا بڑا اہم
 کام روز ازل سے کیونکر انجام دیتی چلی آئیں۔ غرض کہ اب وہ زمانہ ہے کہ ایک غریب
 کم حیثیت کی بھی لڑکی اچھے اچھے سلاطین پر ایسی حکومت کر سکتی ہے جو کسی بادشاہ کو
 کسی رعایا پر یا کسی زبردست کو کسی کم زور پر حتیٰ کہ شیر کو بکری پر بھی نصیب نہیں۔ یہ بڑھیا
 کہہ رہی ہے کہ یہ سارے زمانے میں دیکھ چکی ہوں شباب کی عنان حکومت بھی ایک
 روز میرے ہاتھ میں تھی اور ایسی تھی کہ شاید دیا بد۔ مینوں زمانے میں یہ طے کیے
 ہیں۔ لڑکپن میں تمام دلون پر چارسی حکومت تھی اسکے بعد کتنے غور و خوض میں

ہمارا دباؤ تھا۔ حالت شباب میں نوجوانوں کے دلوں پر ہماری عام حکومت تھی۔ اسکے بعد چوتھے پن میں ہمارے بچوں کو دودھ پینے کے لیے ہماری خواہش تھی۔ شوہر کو اولاد کی پرورش کے لیے ہماری ضرورت تھی۔ محلہ کے چھوٹے چھوٹے بچے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے طریقے ہم سے پوچھتے آتے تھے اور اس طرح گویا عام طور پر ہم چوتھے پن میں بھی ہر دل عزیز سمجھے جاتے تھے اب یہ پانچواں پن ایسا ہے کہ ہم دنیا جہاں حتیٰ کہ زمین کو بھی ہماری بہن اور بہکوسارے جان حتیٰ کہ زمین سے بھی نفرت ہے اتنی فوٹے برس کا سن ہے۔ دنیا کے تمام تعلقات ٹوٹ گئے۔ اتفاقات سے وہ لوگ بھی زندہ نہ رہے جو محبت سے نہیں تو قرض ہی ادا کرنے کے طور پر کہ ہم سے خدمت لی تھی ہماری خدمت کرتے۔ یا خدا کے خوف سے ہماری خبر گیری کو فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین سمجھتے۔ اب تو یوں سمجھیے کہ درخت میں پھول آیا پھل لگا۔ پھل بڑھا بڑھ کر پکا۔ پک کر شاخ ہی میں پڑ گیا اور لٹک رہا ہے انسان یا جانور اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے حتیٰ کہ مالک باغ (بخیر) بھی یہی کہتا ہے کہ کمین ٹوٹ کر گر پڑے کہ درخت صاف ہو۔

قصہ تو ختم ہو گیا لیکن قصہ کا نتیجہ سننا باقی ہے جو حکمت کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ دنیا میں موت سے زیادہ کوئی شے یقینی نہیں ہے۔ لیکن علیٰ طور پر سب سے زیادہ شک اسی کی صحت میں مانا جاتا ہے۔ موت کے آنے میں یقین نہیں لیکن مرنے کا نام سنکر کوئی ایسا نہیں جو ناخوش نہ ہوتا ہو۔ اور جو اس کلیئر سے مستثنیٰ ہے اسے سمجھو کہ اس خصوص میں سب سے اچھا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں عین اچھے اور بڑے دونوں اعتبارات ہوتے ہیں۔ اس بڑے عین میں صبر کی کمی

لیکن مرنے میں وہ تم سب سے زیادہ جواغرد ہے۔ اور اس لیے اس خصوص میں وہ تم سب سے اچھی ہے۔ اس بڑھیا کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے وقت اس کی اس خوبی پر غور کر لیا کرو تو بہت سے خطروں سے بچتے رہو گے۔

فصل شصتم

موت

انسان کو موت لازم ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو پیدا ہوا۔ اس کو ایک دن مرنے ہے۔ بلکہ اس کا منشا یہ بھی ہے کہ پیدا ہونے والے کے لیے مرجانا ایک عمدہ اور آخری چارہ کار ہے۔ کبرسنی کے لیے موت لازم نہ ہوتی تو درختوں پر چڑھ چڑھ کر لوگ گرتے اور کنوؤں میں کود کود کر جان دیتے۔ در شاہ آج مورثوں کے مرنے پر آہ و فغان کرتے ہیں۔ موت نہ ہونے پر مورثوں کی طول حیات پر گریہ و زاری کرتے۔ ہم خود اپنی ناگوار زلیست سے بیزار ہو کر مرنے کے یوں متہنی رہتے جیسے اب جینے کے۔ خدا کی جہاں سب حکمتیں ہیں وہاں ایک یہ بھی ہے کہ اُسے پیدا ہونے کے ساتھ مرنے کو لازم قرار دیدیا۔ مرنے کا انتظام عالم کے بقا کے لیے ضروری ہے زندگی کو بھی اُس نے بالطف کر رکھا ہے۔

موت مرنے کا منہ لگنا

ہمارے نزدیک تمام مذہبوں کے پیدا ہونے کا سبب یہی موت ہے۔ موت منہ لگنا تو اس کی فکر بھی نہ ہوتی۔ فکر موت معدوم ہونے کے ساتھ ہی دغدغہ منہ لگنا جاتا رہتا۔ اور جب یہ نہیں تو مذہب کی پروا کس کو ہے۔ پروا ہونے ہی کیوں لگی جب دو ایک غیر ضروری چیز ٹھہری۔ اب حالت تو یہ ہے کہ موت ٹھہری لازمی اور موت کے

بعد کیا ہوگا اسکو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ لاعلمی بس غضب کرتی ہے تصور کے ساتھ
 ہی بس مسبب صورتیں سامنے آکھڑی ہوتی ہیں۔ الہام غیبی کے ذریعہ سے
 موت کے بعد کی زندگی جس علم کی موضوع ہو اُسی کو علم دین یا علم مذہب
 کہتے ہیں۔ الہام غیبی تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن زمانہ کی ضرورتوں کے
 لحاظ سے کبھی کبھی پورا نے مذہب کی اصلاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ خست باطن طمع دنیاوی یا اقتضا سے جمالت کبھی ایجاد مذہب
 کا باعث ہو جاتا ہے۔ سچے مذہب بگڑ کر مختلف طور سے مذہب باطلہ پیدا کر دیتے
 ہیں غرض کہ انہیں سب اسباب کے اکٹھا ہو جانے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے
 فرقے آئے ہی مذاہب۔

اس وقت ہم کو مذاہب کی تاریخ کتنی نہیں ہے۔ ہکومت یہ دکھانا ہے کہ
 دنیا میں کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو کوئی مذہب نہ رکھتا ہو۔ حق اور باطل ہے
 بحث نہیں۔ جھوٹ یا سچ ایک نہ ایک خیال موت و حیات کی نسبت ہر شخص
 رکھتا ہے اور یہی اُسکا مذہب کہلاتا ہے۔ ممکن ہے کہ دنیا کی غرور نے فکری
 یا تشہ حکومت مذہب کا خیال پاس نہ آنے دے۔ مذہبی باتیں ہنسی سمجھی
 جائیں۔ لیکن ترو و مصیبت۔ یا بیماری کے وقت کیسا ہی آزاد خیال آدمی ہو
 اُسے مذہبی امور ضرور بدیہی معلوم ہوتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو مرتے دم تک
 مذہب کو پاس آنے نہیں دیتے اُنکا مقولہ ہے کہ۔ چراغ گل ہوا تو اُسکی لوکیا ہرنی
 میں یہی کیفیت روح انسانی کی ہے۔ حیات ایک کیفیت تھی جو مرنے کے
 بعد بھی زایل نہ ہوگی۔ حشر و نشر عذاب و ثواب یہ ٹھکوسلے ہیں۔ لیکن ایسے

خیال کے آدمی بھی نزع روح کے وقت اپنے خیالات پر قائم نہیں رہتے۔ اور کہیں کروڑوں کروڑوں ایک آدمی ایسے نکل آئے کہ مر گئے مگر بات نہ بدلی تو انکا وجود انشاء کا مقدمہ کے حکم میں ہے۔

موت انظام عالم میں بہت کچھ دخل رکھتی ہے۔ مذہب گویا الہی سے نکلا ہر بعض مذاہب میں موت کا خیال بہت بڑی عبارت ہے۔ اسمیں تو شک نہیں کہ دنیا میں جتنی عبرتیں ہیں وہ موت کے خیال کو دل سے نکال ڈالنے پر پیدا ہوتی ہیں۔ دل میں موت کا تصور ہے تو انسان مصیبت کا کبھی مر تکب نہ ہو۔

دیکھو تو مہی ایک تھوڑی سی زندگی کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ گھر بناتا ہے۔ زمین خریدتا ہے۔ کاروبار بڑھاتا ہے۔ تجارت بھیلاتا ہے بڑے بڑے معاملات کرتا ہے۔ کسی کو ملک گیری کا شوق ہے۔ اور کسی کو قلعہ الطریق کی چٹا ہے۔ ایک چوری کرنے لگتا ہے۔ اور ایک اسلئے بھیس بدل کر نکلتا ہے کہ چور کو پکڑ کر سن کار گزار دی دکھائے۔ غرض کہ مرنے دم تک انسان اپنی تدابیر سے نہیں چوکتا اچھی تدبیروں کا کیا کہنا یہاں ذکر مجرب باتوں کا ہے۔ آدمی جانتا ہی نہیں کہ مرنا بھی ہے۔ کیسا غفلت کا پردہ ہے کہ موت کا وقت آگیا اور انسان ہے کہ زمین و آسمان کے قلابے بیٹھا ملتا رہا ہے۔ موت کھڑی ہنس رہی ہے کہ وہاں سنٹ اسکو دنیا میں اور رہنا ہے اور مرنے والا سمجھتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ مر لیں گے جب کہیں میری باری آئے گی۔

موت سب سے زیادہ یقینی اور سب سے بڑھ کر بدیہی ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص موت سے انکار کرے۔ اپنے مرنے پر کوئی شخص دراصل شک

میں کر سکتا۔ لیکن مجھ بھی انسان جتنا موت سے غافل ہے دنیا کی کسی دوسری چیز سے نہیں۔ یہی نیچر کا اقتضا۔ قدرت کا زور کھلتا ہے۔ قدرت خدا انسان کے دل میں نزع روح تک موت کا پورا خیال آنے نہیں دیتی۔ کیدن؟ اسلئے کہ انتظام عالم موقوف ہے اسی امر پر کہ انسان اپنی موت یاد نہ کرے۔ موت کا جیسا خیال ہونا چاہیے اگر ویسا خیال آدمی کے ذہن میں رہے تو دنیا دی ترقی کے اعتبار سے اشرف المخلوقات ہونے کی صفت انسان سے زایل ہو جائے۔

برے کام کے ساتھ دنیا کی بہت سی عمدہ باتیں بھی انسان سے تھوٹ جائیں۔ ہمت اور استقلال کی صفت تو بالکل جاتی رہے۔ ترقی موقوف ہی ہو جائے۔ اور حیوانوں کی طرح انسان کے مرنے پر بھی کوئی بادگارا سکی تاہم نہ ہے کوئی علم ایسا نہ ہو نہ کوئی کل بنائی جائے۔ دریا کا سفر بند ہو جائے۔ جہاز ریل تار کلیجہ۔ یہ تمام چیزیں معدوم ہو جائیں۔ سلطنت۔ حکومت یہ سب باتیں مٹ جائیں۔ زیادہ دار غذا کا درختوں کے پھل اور تپوں پر آ رہے۔ کپڑوں کا رواج بند ہو جائے۔ سردی میں آگ تاپنے کے سوا گرم کپڑے دیکھنے کو بھی نصیب نہ ہوں۔ بس ایک فوری نسکین کی تمنا دلوں میں رہ جائے اور باقی تمام حوصلے اور ارادے پست ہو جائیں۔ کوئی کام کبھی اس خیال سے نہ کیا جائے کہ آئندہ زمانہ میں یا آئندہ نسل کے لیے اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔

موت کا بالکل خیال نہ آنا ایک اعتبار سے توقیام عالم کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس خیال سے کہ فسق و فجور اس پر مستفزع ہوتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کو ہر دم موت کا دھبنا رکھنا چاہیے۔ مذاہب میں موت کا یاد کرنا ایک

ضروری کام سمجھا گیا ہے۔ بہوت کا ہر دم خیال رکھنا تو محال ہے۔ کیونکہ خود قدرت
ایسا نہیں چاہتی۔ لیکن مذاہب کھینچ کھینچ کر کچھ نہ کچھ موت کی طرف توجہ دلاتے
رہتے ہیں تا انسان دنیا کی بے ثبات خوبصورتی پر محو ہو کر برائے یوں کا ارتکاب
نہ کرے۔ اور اس قدر خیال رکھنے کو قانون قدرت بھی برا نہیں سمجھتا بلکہ اچھا جانتا
موت سے لوگ کیوں غافل ہیں جب وہ سب سے زیادہ یقینی ہوتا
اگر مفصلہً بالا تحریر نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ یاد دیا۔ لیکن اس قدر طوالت
کے ساتھ کہ ترتیب مقدمات کے بعد خلاصہ کلام تک ذہن آسانی سے نہیں
پیونچ سکتا تو مختصر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس نے جاندار دن کے لیے موت
بنائی اسی قادر برحق نے موت کے خیال کو بھی دلون سے محو کر دیا۔ اور اگر اس
جواب میں کوئی سقم ہو تو جانے دیجیے۔ یوں سمجھیے کہ خود سوال میں جواب موجود
ہے۔ موت سب سے زیادہ یقینی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس سے
غافل ہیں۔ غافل نہ ہوتے تو فکر کرتے۔ اور فکر تو اس چیز کی کیجاتی ہے۔ جس کا
مدارک اپنے اختیار میں ہو۔ مرنا ٹھہرنا لازمی اور یقینی تو پھر تردد ہی کیا ہے۔ موت
کو تو ایک نہ ایک دن آنا ہی ہے۔ پھر ابھی سے ہم قبل از وقت کیوں مرجائیں۔
خیر یہ تو عقلی تگے ہیں جنکی کوئی حد و انتہا نہیں۔ لیکن اس بارہ میں قول فیصل یہ ہے
کہ "مَوْتُ اَقْبَلُ اَنْ تَمُوتُوْا" مرنے کے پہلے مرجاؤ یعنی موت کے خیال سے
کسی دم غافل نہ ہو۔ شارح سمجھتا ہے کہ موت کے خیال میں اس طرح مستغرق
رہنا کہ دنیا کے کام بند ہو جائیں یہ تو محال عقلی ہے جب تک روح بدن میں
ہے ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن اس تاکید ہی حکم کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم میں ٹھہرے

موٹ کو یاد کرنا چاہے گا اُسے دو چار مرتبہ وہ ضرور ہی یاد پڑے گی اور دنیا کے کمزورات سے بچنے کے لیے اتنا بہت ہے۔

فصل شصت و یکم

لذات دنیا

بے بھوک تمام دنیا کی نعمتیں کھائی جائیں تو کچھ مزہ نہیں۔ سوکھی روٹی شدت گر سبکی میں جو لذت پیدا کرتی ہے اسکا مزہ اُسنے پوچھے جو دن کو چار دانے مسخہ میں ڈال کر رہجاتے ہیں اور شام کو موٹی موٹی روٹیاں انکاروں پر سینک کر نمک یا کوئی ایسا ہی اچھا دن ہوا تو چٹنی یا آکو کے مہرتے سے کھانے بیٹھتے ہیں۔ ان بے سرو سامانوں کو جو مزہ اس سا وہ کھانے میں ملتا ہے وہ شاہ ایران کو اپنے خوانِ نعمت میں بھی نہ ملتا ہو گا۔ جب وہ بے بھوک اور دن کا ساتھ دینے کو طوعاً و کرہاً بیٹ پکڑے ہوئے کھانے کی میز پر آ بیٹھتے ہوں گے۔ جو کے سستو میں نمک اور پانی ملا ہوا جس مسرت سے کسان اپنے انگوچھے کے کونے پر یا پتوں کے ددنے میں دیکھتے ہیں وہ مسرت ان آنکھوں کو کبھی نصیب نہیں ہوتی جو مزہ غرور و بریائی دیکھتے دیکھتے اگتا لگتی ہیں۔

پانی کا لڑاؤ سنے نہ پوچھو جو سخا نہ میں بیٹھے ہیں۔ لیوینڈ۔ سوڈا۔ گلاب۔ کیونٹا شربت۔ در۔ وغیرہ وغیرہ کی بوتلیں سامنے رکھی ہیں۔ ایک طرف برف کا کیس کھا ہے۔ ابھی ایک گلاس کی برف کچلی نہیں اور خالصاں دوسرا گلاس طیار کر رہا ہے۔ بھلا ان بیفکروں کو کیا پتہ لگے کہ بانیِ کائنات کیا ہے۔ اسکا مزہ ان مزدوروں سے پوچھو جو ہر دن کما کر چلا کر دنِ امت کے بے کنوئین کے قریب آکر لٹیا مانج رہے

ہین یا ان مسافروں سے پوچھو جو بیٹھ میا کھ کی دھوپ بن کو سون چل کر ایک سایہ دار درخت کے نیچے کنوئین کے قریب آکر دم لینے ہین اور گڑ کی ایک ٹلی تھیلی سے نکال کر منہ میں رکھی ہے اور پوساہ کے قریب چلو لگا کر بیٹھ گئے ہین اور زبان حال سے کہہ رہے ہین۔

بچھے اک جام سے کیا پیاسا دین پیرا ہیری
صریحی کے دہن میں کاٹ کر کھد کر زبان بیری

پانی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور زندگی بسر کرنے کے لیے بعد ہوا کے اسی کا درجہ ہے لیکن اس نعمت کو وہ لوگ کبھی نعمت نہیں سمجھتے جن کو اپنی زندگی میں کبھی ایسا اتفاق نہیں پڑا کہ پینے کے لیے ان کو پانی تلاش کرنے پر ملا ہو۔

پوشش کی دو صورتیں ہین ایک تو یہ کہ عربانی کی تکلیف قریب نہ آنے پائے اس میں امر کی حیثیت مفلسوں سے ضرور اچھی ہے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ پوشش سے راحت پہونچے جسم کو آرام ملے۔ اور برہنگی کی تکلیف رفع ہونے کے ساتھ جو

ایک خاص مزا آتا ہے اس کا لطف حاصل ہو۔ یہ باتیں امر کو خواب میں بھی نصیب نہیں۔ اس لطف کو اُن سے پوچھو جو ماگھ پوس کے جاڑے میں نو بجے رات کو گھر سے نکلے مانگنے نکلے ہین۔ سردی سے ہاتھ پاؤں قابو میں نہیں ہین۔ دانت سے دہنت

بج رہے ہین ستوالوں کی طرح قدم میں لغزش ہے ہاتھ پاؤں اور گردن کو اس طرح سٹائے ہوئے ہین جیسے لجاؤ (چھوٹی موٹی) کی پیٹوں پر کسی کا ہاتھ بڑ گیا ہو یا کچھوے نے آدمی کی صورت دیکھ لی ہو۔ پیٹ کبخت کا تقاضا نہ ہوتا تو لاکھ برس گھر سے باہر نہ نکلتے۔ اسی حالت میں کسی سخی داٹا نے منی نکال کاٹا اور ہاتھ

کا دبیر کسل جسم پڑا لیا ابا ابا ابا۔ ایسا مزا آیا کہ سکندر کو خزانہ ہفت اقلیم کی کنجیوں کے شمار میں بھی یہ مزا نہ آیا ہوگا۔ اب بتائیے جن مالدار دن کی کوٹھیوں کے پتے دن چھپتے ہی بند ہو گئے۔ آتش خانوں میں آگ جلادی گئی۔ فرش۔ گدا۔ مینر کی چادر۔ بچھونا۔ تکیہ۔ جدر دیکھو اُدھر شہینہ ہی شہینہ نظر آتا ہے۔ اُنکو کبھی خواب میں یہ فکرو نہ آتا ہوگا کہ چاروں میں گرم کپڑوں کے پہننے کی لذت کی نوعیت کیا ہے اور نہ وہ یہ سمجھ سکتے کہ جن غریبوں کو وہ کسل بانٹتے ہیں اُنکو کیا مزا آتا ہے۔

ایک مسافر ریستان میں پیادہ پاسفر کر رہا ہے پنڈلیان سوچ گئی ہیں۔ تلوؤں میں آبلے تر گئے ہیں۔ آبلوں کے ٹوٹنے سے جو زخم پیدا ہوا اُس میں گرم ریت نمک بر جاحت کا کام کر رہی ہے۔ پگڑی کا ٹکڑہ چھاڑ کر مسافر نے باؤں میں لپیٹ لیا ہے۔ یہ غیر معمولی بندش اور بھی اُسکی رفتار میں وقت بہم پہنچاتی ہے اور اُدھر سر نہ جھکا ہوا تو تمارت آفتاب سے گود گھٹلنے لگا۔ اسی حالت میں راستے سے ایک قافلہ نمودار ہوا اور کسی خدا ترس نے اپنے محل میں اس غریب الوطن کو بٹھا لیا۔ اللہ نے موشیوں (گھوڑا اونٹ وغیرہ) کو انسان کا سطح بنا کر کتنا بڑا احسان بندو پر رکھا ہے۔ یاد دوسرے لفظوں میں سواریان بھی انسان کے لیے کیسی فرسے دار چیز بنائی گئی ہیں۔ اب اس مسئلہ کو یہ آوارہ وطن اچھی طرح سمجھے گا یا وہ لوگ سمجھیں گے جنکو تمام عمر دو قدم بھی پیدل چلنا نہیں پڑا اور اسیلے وہ اپنی ساریوں کو ایسی ہی معمولی چیزیں سمجھتے ہیں جس طرح سے ہر جان دار اپنے ہاتھ پاؤں کو اپنا جود بدن اور ہر وقت کا ساتھی جانتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی لذتیں امیر اور غریب دونوں پر یکساں تقسیم کی گئی ہیں۔

ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں دولت مندوں کو زیادہ مزا ملتا ہے اور مفلسوں کو گم۔ آرام اور تکلیف یہ دونوں اعتباری اور خیالی چیزیں ہیں۔ اکثر غریبا کا یہ غلط خیال ہے کہ امیروں کے ساتھ فیضان الہی کچھ رعایت کرتا ہے۔ امیر اور غریب ہونا یہ ایک انتظام دنیا ہے اور یہ بھی ایک ضروریات انتظام سے ہے کہ ہر غریب کو امیر بننے کی خواہش رہے ورنہ فی الواقع سچی مسرت جو اصل نعمت ہے امیروں کو زیادہ دیگئی ہے اور غریبوں کو کم لیا ہرگز نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے مذہبی لوگ اللہ کو عادل کہتے ہیں بلکہ ایک اعتبار کے امیروں کو تفکرات دنیا کی تکلیف غریبوں سے زیادہ دی گئی ہے جس طرح سے غریبوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنی مالی حالت میں ترقی کرتے اتنی ہی یا اس سے بھی زیادہ متمولوں کو اپنی حالت قائم رکھنے کی فکر ہوتی ہے یہی سچی کا قول کتنا اچھا ہے۔

گدار امیر شہود نان شام
چنان خوش خبیب کہ سلطان شام
فصل شصت و دوم
اچھا بُرا

دنیا کی تمام نعمتیں اعتباری ہیں۔ ایک شے ایک اعتبار سے اچھی اور دوسرے اعتبار سے بُری ہے۔ یعنی بجز ذات باری کے اور کوئی شے یہ حق نہیں رکھتی کہ ہر اعتبار سے اچھی کہی جائے اس لیے کسی کی نسبت یہ کہنا کہ یہ اچھا ہے یا بُرا ہے نہایت مشکل ہے اور اس سے زیادہ مناسب لفظ استعمال کیجئے (سخت غلطی ہے۔ صوفیوں اور جوگیوں کا قول ہے کہ انسان کے لیے بجز خود مانی ذات

میں ہم کیا کم نقائص پاتے ہیں کہ دوسروں کے نقائص کی ہلکے فقیغ ہو۔
 لیکن دنیاوی اغراض کے لحاظ سے آخر کوئی تریف "اچھے یا بُرے" کی
 ٹھہرانا ہی پڑتی ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ اچھا وہ ہے جو اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح انجام
 دیتا ہو۔ اب ڈیوٹی۔ اچھی طرح۔ انجام دیتا ہو۔ ان تینوں الفاظ کا پورے طور پر سمجھنا
 اور بھی مشکل ہو گیا۔ اور گویا دو تین سو چند ہو گئیں۔ جہاں ایک لفظ کا سمجھنا دشوار تھا
 وہاں اکتھے تین تین لفظ سمجھنے پڑے۔

انسان کے ساتھ بہت سی ڈیوٹیاں ہیں۔ کچھ تو باقیضات انسانیت کچھ
 بلحاظ پیشہ کچھ بہ حیثیت حالت۔ یہ اکثر مشاگیا ہے کہ ایک شخص باعتبار راجح ہونے کے
 بُرا ہے اور باعتبار انسان ہونے کے اچھا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گا کہ
 ان حیثیتوں سے الگ ہو کر سوال کیا جائے تو جواب میں اچھا کہا جائیگا یا بُرا۔ یہ کہا
 جاسکتا ہے کہ جن لوگوں میں زیادہ تر اچھے اعتبارات ہوں اُنکے بُرے اعتبارات
 سے چشم پوشی کی جائے۔ اور اسی اعتبار سے فسق خوار کی مروت۔ حلم سخاوت
 یہ صفتیں اُسکے عیب کی چھپانے والی سمجھی جاتی ہیں۔

سخاوت مس عیب را کیاست

اور اسی طرح جو اپنے اہم کام کو عمدہ طور پر انجام دیتا ہو اُسکا ایک کام باعتبار اہم
 ہونے کے بہت سی صفتوں کے برابر سمجھا جاسکتا ہے اور لوگ اُسکے دیگر عیب
 سے چشم پوشی کرنے لگتے ہیں۔ جہاں گنہ اور عالمگیر کو دیکھیے۔ قتل انسان اور باپ
 کی نافرمانی پر گویا اخلاقی بُرائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ یہ دونوں
 بادشاہ ان جرایم کے ضرور مرتکب تھے لیکن تاریخچی صفحے اُلٹے تو معلوم ہو کہ یہ دونوں

بادشاہ اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ جہانگیر کو تو عام باشندگان ہند اور عالمگیر کو عام مسلمان ہند اچھا جانتے تھے اور سمجھتے ہیں۔

باپ سے بغاوت اور ابو الفضل کے قتل ناحق کا دھبہ جہانگیر کے دامن نیکنامی سے کسی طرح مٹ نہیں سکتا۔ عالمگیر کے شرعی لباس سے بھائیوں کے خون ناحق کا داغ نہ دور کیا جاسکتا ہے اور نہ جب تک اسکے باپ کے مقید رہنے کا خیال دل میں ہے غصب سلطنت کا الزام اس پر سے ہٹایا جاسکتا ہے لیکن ان تمام برائیوں کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ لوگ اسکو اچھا سمجھتے ہیں؟ بس اسی لیے کہ دونوں بادشاہوں نے تخت پر بیٹھ کر عادل ہونے کی ایسی کچھ صفت دکھائی کہ پھر بادشاہ باوجود تمام نیک نامی اور اخلاقی صفات کے انکا مقابلہ نہ کر سکے اور اس لیے صفت میں غالب رہنے کی وجہ سے وہ (عالمگیر اور جہانگیر) تمام صفات میں اچھے رہے اور عام طور پر اچھے سمجھے اور اچھے کہے گئے۔

اسی طرح ججون کو خیال کیجیے جو شخص حقوق کے تصفیہ کرنے کا کام اپنے سر لیتا ہے اُسکے تمام صفات سے الگ ہو کر لوگ صرف یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ اس ججی (تصفیہ حقوق) کی ڈیوٹی کو یہ کس طرح انجام دیتا ہے اور اسکے اچھے بُرے مشہور ہونے کے لیے بس یہی ایک معیار ٹھہر جاتا ہے۔ اسکی وجہ کیا ہے۔ بس یہ کہ تصفیہ حقوق کی ڈیوٹی اسکے تمام کاموں میں اہم ہے۔ اور اس لیے لوگ اس کے دوسرے افعال کی طرف نظر نہیں ڈالتے۔

لیکن یہ کلمہ بھی بعض مقامات پر غلط ثابت ہوتا ہے۔ کتنے بادشاہ اسے گزرتے ہیں بہتیرے قاضی ایسے ہو گئے ہیں جو باوجود اعلیٰ درجہ کے عدل

منصف مزاجی کے نیکنام ہوسکے اپنے غور۔ نخوت۔ سخت زبانی۔ سخت دلی۔ تیز مزاجی سے وہ ہمیشہ بڑے سمجھے گئے اور انکے عادل و منصف مزاج ہونے کی صفت ان سخت بُرائیوں کے مقابلہ میں غالب نہ آسکی۔

مسلمانوں کے پیغمبر کا ایک مقولہ ہے جسکا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ”تم میں اچھا وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور بُرا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بُرا ہو۔“ یہ مقولہ بہت صحیح ہے۔ انسان کی اچھائی بُرائی جانچنے کا اچھا موقع یہی ہے کہ اسکی ابتدا از زندگی اور طرز تمدن کو سمجھا رکھیں یا یوں سمجھیں کہ جو اپنے یگانوں کے ساتھ اچھا نہ رہ سکا وہ دوسروں کے ساتھ کیا اچھا ہو سکے گا۔ کمین یہ مطلب نہ سمجھے گا کہ جو غیروں کے گھر لقب دیکر اپنے یگانوں کی پرورش کرے وہ بھی اچھا ہے۔

مفصلہ بالاتحریر کو اُس پوری تقریر سے کوئی نسبت نہیں جو اس خصوص میں کہی جاسکتی ہے لیکن ناظرین کو اس مختصر تحریر دیکھنے کے بعد بھی کسی کو اچھا بُرا ٹھہرانے میں بہت تاثر ہوگا اور صوفیوں کے قول پر لامحالہ انکو عمل کرنا پڑے گا کہ ”ہم میں کیا کم عیوب ہیں کہ دوسرے کے عیوب کو ہم دیکھتے پھرتے“

حکما کے اکثر مقولے یا شاعران کے بعض کلام بڑے بڑے مباحث کے طے کر دینے میں کچھ ایسا اثر رکھتے ہیں کہ سُکر حیرت ہوتی ہے اور یہ راے قائم ہوتی ہے کہ خاص فیضان الہی کا یہ نتیجہ ہے کہ ایسا قول فیصل انسان کی زبان سے نکلا۔ اس خصوص میں جو راے مسلمانوں کے پیغمبر نے ایک دوسرے پر عام پر ظاہر کی ہے اُسے ابہا ہم ذوق نے اپنے طور پر شاعرانہ مذاق میں

یون نظم کیا ہے۔

جسے بُرا کہے عالم اُسے بُرا کہتے
زبان خلق کو لغوارِ خدا کیسے
فصل شخصیت سوم
حرص

انسان بھی کیا حریص ہے۔ خدا نے اپنے فیض میں کسی بندے کے ساتھ کمی نہیں کی۔ لیکن عجب معاملہ ہے کہ بہت کم ایسے ہیں جو اسکے شکر گزار ہیں "ان تلبیلاً من عبادی الشکور" غضب تو یہ ہے کہ بہتیرے شکر کرنے والے ایسے ہیں جو دل سے شکر نہیں کرتے صرف زبان سے الحمد للہ علی نعمائے کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رکن مذہب ادا کرنے کے لیے دل سے نہیں تو تھوڑے سے کہنا لازم ہے۔

سمجھ داروں کے نزدیک خدا انصاف ہے اور نصف کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے مخلوق میں سے کسی کے ساتھ کم احسان کرے اور کسی کے ساتھ زیادہ خدا اپنے تمام بندوں کو یکساں سمجھتا ہے یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم سمجھنے میں قصور کرتے ہیں۔ زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوا ہے۔ پھوپھڑنے کے فعل ہی صحیح رکھنے کے لیے نہیں بلکہ ترکیب جسم کو اپنی اصلی حالت پر قائم رکھنے کے لیے بھی۔ دیکھو خدا نے ہوا اس کثرت سے پیدا کر رکھی ہے کہ شاید ہی اسکی مخلوق میں کوئی شے اتنی زیادہ ہو۔ کبھی کسی کو ہوا کی شکایت نہیں ہوتی بعض حکما کے نزدیک تو خلا محال ہے۔ جہاں کوئی نہیں رہا

ہوا ضرور ہے۔

ہوا کے بعد پانی کا درجہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہوا کی طرح دہل پانچ سنٹ تک پانی نہ ملے تو آدمی ہلاک ہو جائے۔ لیکن پھر بھی یہ ضرور ہے کہ بعد ہوا کے اور تمام چیزوں سے زیادہ انسان کو پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے پانی کے لیے مختلف ذریعے پیدا کر رکھے ہیں کسی بیشی اچھے بُرے کی بحث نہیں۔ نفس پانی کو دیکھے تو دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جسکو پانی بہم پہنچانے میں دقت ہوتی ہو۔ ہر جگہ یہ موجود ہے اور فطرتی فیض باری میں اسکا شمار ہوتا ہے۔ ہوا اور پانی کے بعد غذا کا درجہ ہے۔ جس طرح ضروریات انسانی میں ہسکا تیسرا درجہ ہے اسی طرح اسکے بہم پہنچانے کے وسائل میں بھی کسی قدر دشواری رکھی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی خدا کا انتظام قابل ستائش ہے کہ ایک طرف رزق کے وسائل تمام دنیا دی امور سے شکل رکھے گئے ہیں اور دوسری طرف یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ ”رزقکم فی اسمار“ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو بھوکوں سے ہر شخص کو کسی نہ کسی حیلہ سے رزق پہنچ جاتا ہے۔ اور اس امر میں بھی گویا تمام نبی نوع انسانی کا ایک ہی درجہ ہے۔ جابلون کو یہ شکایت ہے کہ خدا بعض بندوں کو اچھا کھلاتا ہے اور بعضوں کو بُرا۔ لیکن واہی حکمت خداوندی۔ غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ غذا کا اچھا بُرا ہونا ہمارا دایمہ ہے تمام غذائیں لذت میں سادہ ہیں۔ غذاؤں میں فرق ہے ہی نہیں۔ فرقہ دار اور بد مذہب ہونے کا سمیاجھوک پر رکھا گیا ہے۔ کھانے کی اصلی لذت ہے بھوک۔ اور وہ ہر شخص میں اگر کوئی جسامت عارضہ لاحق نہ ہو سادی پیدا کی گئی ہے۔ بھوک کی لذت

میں فقیر کی نان جوین کا مہرہ اُس خوانِ نعمت سے جو بادشاہ کے آگے رکھا جاتا ہے کمین بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

دھات میں لوہا سب سے زیادہ کارآمد چیز ہے اور اس لیے خدا نے اسے سب سے زیادہ ارزان کر رکھا ہے سونے چاندی کا وجود دنیا میں کم ہے بازار میں انکا رخ بھی تیز ہے۔ لیکن یہ ہماری غلطی ہے کہ بے سود چیز کو بے وجہ قابلِ قدر ٹھہرائیں اور تو انکو دیکھنے زروسیم پر والی ٹپکائیں۔ کچھ دنوں سے سونے چاندی کے ورقِ مقویات میں استعمال کیے جاتے ہیں اور تھوڑے عرصہ سے محمود خان کی بدولت سونے کا کشتہ بھی کھایا جاتا ہے ورنہ اسکے پہلے یہ چیزیں دھوکا ہی دھوکا تھیں نہ کسی صرف کی تھیں اور نہ کسی طرح انسان کی فطرتی ضرورت کو رفع کر سکتی تھیں۔

اور سچے زلیست انسانی کے مضر سمجھ کر خدا نے ہیرے کو پہاڑوں کے نیچے چھپا دیا تھا تاکہ لوگوں کا دست رس نہ ہو۔ گندم ہیشت کی طرح بندوبست نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا چھپایا ہے تو اس میں کوئی لذت ضرور ہوگی۔ کمبخت یہ نہ سمجھے کہ اس میں کچھ لذت ہوتی تو خالقِ مطلق چھپاتا ہی کیوں۔ بہ ہزار وقت جب یہ کھو کر نکال لایا تو مضر زلیست ثابت ہوا۔ کمین اسکے ذرے پیٹ میں پہنچ جائیں تو زندگی کے لالے پڑ جائیں۔ مناسب تو یہ تھا کہ اپنی غلطی پر متنبہ ہونے پر انسان کو انفعال ہوتا لیکن اسکے برعکس حضرت انسان ہیں کہ اپنی ہٹ پر قائم ہیں یا اپنی محنت کی داد چاہتے ہیں۔ ہیرا جینی ہی بیکار چیز ہے ویسی ہی آپ اسکی زیادہ قدر ہوتی ہے اور تمام نعمتوں سے زیادہ گران ہونکر بازار میں

بتا ہے۔ اب ان سب باتوں سے نتیجہ یہ اخذ ہو سکتا ہے کہ خدا نے ضرورتاً زندگی تمام بندوں پر یکساں تقسیم کر دی۔ اب یہ انسان کی غلطی ہے کہ جس چیز کو خدا نے غیر ضروری سمجھ کر کم پیدا کیا۔ انسان خواہ مخواہ اصرار کرتا ہے کہ یہی ممکن نہ ہے۔ کتنا عمدہ مقولہ ہے۔

”الانسان حریص فیما صنع“ فصل شصت و چہارم خلق الانسان ضعیفا

غور کیجیے تو انسان کا سماحتاج کمزور اور بے سروسامان کوئی دوسرا جاندار نہیں۔ گائے۔ بھینس۔ بکری کے بچوں کو دیکھیے پیدا ہوتے ہی کوٹنے لگتے ہیں دو تین ہفتوں میں ان کے دودھ سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کے بچے پانچ چھ مہینے کے بعد تو ہٹا سکتے ہیں۔ چلنے پھرنے بولنے کے لائق تو وہ جب ہونگے کہ انکے محصر حیوانوں کے بچے عمر طبعی طے کر لیں گے۔

انسان ننگا پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے پر اسے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ گرمی اور سردی سے بچانے کو اسکے لیے لباس ہم پہنچایا جائے۔ مکان یا کسی دوسرے سایہ کی تلاش ہو۔ پوشش کے لیے دوسرے حیوانوں کی کھال ڈھونڈنا پڑتی ہے۔ نباتات کے پھلوں یا ریشوں سے کپڑوں کے لیے سوت بنائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کپڑوں کی مہیٹ یا انکے لعاب دہن کے لیے بھی (کہ یوں ہی ریشم پیدا ہوتا ہے) جانفشانی کی جاتی ہے۔ جانور دن کو قدرت نے ان تمام جھگڑوں سے مستثنیٰ پیدا کیا ہے۔ اپنے جسم کی حفاظت کے لیے وہ

دبیز کھال یا گرم روئیں ساتھ لیکر پیدا ہوتے ہیں وہ خود کیا محتاج ہونگے اپنی بدولت ہکو غنی بنا دیتے ہیں۔ اپنی کھال اور روئیں ہمیں دام دیتے ہیں جب کھین ہماری زندگی قائم رہتی ہے۔

خزاک کی نسبت غور کیجیے۔ اکثر حیوان بے منت غیر سے زمین کی گھاس اور درخت کے پتوں سے پیٹ بھرتے پھرتے ہیں اور بے غل و غش زندگی بسر کرتے ہیں۔ نباتات جنگلی غذا نہیں ہے وہ جھوٹے جھوٹے جاتور دن یا کیر دن یا پانی کی سیلی کو چیلی چیز دن کے کھانے کے عاومی ہیں اور اس طرح گویا ان کو بھی فکر ساش نہیں ہوتی۔ چلتے پھرتے اپنی غذائیں پاتے جاتے ہیں اور پیٹ بھرتے رہتے ہیں۔ بخلاف اسکے انسان کو اپنے رزق بہم پہنچانے میں جو کاوشیں کرنا پڑتی ہیں وہ لاتعداد و لاتقصی ہیں مثلاً روٹی۔ گیہوں کے دانے کھیت میں پڑے اور جم آئے کھیت لہلہانے لگا تمام حیوانات اسپر ٹوٹے اور کھانا شروع کر دیا۔ انسان ہے کہ اسکو کھا نہیں سکتا۔ اسکو اظہار ہے کہ خوشیے لکھیں۔ دانے پڑیں۔ دانے کپیں۔ پاک کر خشک ہوں۔ خشک ہو کر بوسہی الگ ہو۔ ان سب مرحلوں کے طے ہونے کے بعد بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دانے آگ میں بھون کر کھائے جائیں۔ سب کے سب اس کے ہضم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ضرورتاً پینا پڑتا ہے۔ پس کر چھانا اور چھان کر آٹے کا گوندھنا خمیر کرنا روٹی پکانا اور پکانے میں آگ کا تاؤ دیکھنا کہیں روٹی جل گئی تو ساری محنت امارت گئی۔ اسی طرح تمام غذاؤں پر خیال کیجیے تو انسان کی کوئی غذا ایسی نہ ملے گی جو بے تردد اور بلا کاوش بہم پہنچتی ہے۔

دیکھیے صحت بدنی قائم رکھنے کے لیے انسان نے کتنا بڑا علم طلب کا بنایا ہے۔ روز بروز امراض اور دواؤں کے مَدَات بڑھتے جاتے ہیں۔ حیات انسانی کا ایک حصہ اسکے متعلق غور و فکر کرنے میں بھی صرف ہوتا ہے اور حیوانوں کو نہ کچھ اسکی پروا ہے اور نہ کچھ احتیاج ہے۔ کتنی بیماریاں وہ زبان سے جاٹ کر اچھی کر لیتے ہیں انکی ساخت ہی کچھ ایسی رکھی گئی ہے کہ انکو مرض بھی بہت کم ہوتا ہے۔ دیکھیے جابجا موشیوں کے لیے اسپتال کھولے گئے ہیں انسان نے فطر رحم کے اظہار میں یا اپنی خود غرضی کی وجہ سے حیوانوں کے علاج کا بندوبست کیا ہے۔ یا یوں کہو اپنی طرح حیوانوں کو بھی کمزور سمجھ کر انکی مٹی خواب کرنا چاہی ہے لیکن تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ موشیوں کے علاج کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے وہ بیمار پڑنے ہی کیوں لگیں انکے قواسم ذالیقہ اور شامہ کو قدرت نے ایسا قوی پیدا کر رکھا ہے کہ اُنسے بہت کم چوک ہوتی ہے۔ اور چوک نہ ہونے سے بیماری قریب نہیں آتی۔

جانوروں کی اعانت بخیر انسان راہ بھی طے نہیں کر سکتا۔ وہ خود چل بھی سکا تو اپنی ضرورت کی چیزوں کو کسی طرح اٹھا نہیں سکتا۔

یہ مضمون بہت وسیع ہے جتنا کہا جائے تھوڑا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی بسر کرنے میں خلقتاً جتنا محتاج پیدا کیا گیا ہے اتنا محتاج کوئی دوسرا مخلوق نہیں ہے۔ اور اس عالم میں بیکس و بیچارہ کی مصداق اگر ہے تو ذات انسانی ہے۔ یا اینہم انسان اپنے کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے مفضلہ بالمضمون کو ذہن میں رکھنے کے بعد اس اشرف المخلوقات ہونے

کی اذ عا پر نہیں آتی ہے۔ واہ کیا اچھا شرف ہے۔ اگر اسی بیکسی و بیچارگی کو شرف کہتے ہیں تو اشراف ہونا بدترین صفت ہے۔ نہیں انسانیں! زبان کو روکو خدا کی ناشکری نہ کرو۔ ایک نعمت ہر کو ایسی عطا ہوئی ہے۔ جو ہمارے تمام نقصانات کی تلافی کرتی ہے اور ہماری تمام کمزوریوں کا نعم البدل بن سکتی ہے۔ اُس نعمت کا نام عقل ہے۔ جس طرح ایک بہت بڑے تیرہ دانہ کی مکان کی بھی ایک شکل کو ایک شمع کی روشنی بالکل نورانی کر دیتی ہے ویسے ہی عقل نے ہماری تمام کمزوریوں کو ایک دم سے رفع کر دیا جب عقل ایسی دولت ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم کسی طرح محتاج نہیں کہے جاسکتے اور جب عقل ایسا ہتھیار ہمارے قبضہ میں ہے تو ہم کسی طرح کمزور نہیں ہو سکتے لیکن بھر بھی ایک بات رہ جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم عقل کو کام میں نہ لائیں تو ہمارا نصف بدستور خایم رہے گا۔

یہ امر مسلم ہے کہ انسان میں بہت سی قوتیں ایسی ہیں جو عقل سے ہمیشہ لڑتی ہیں۔ اور اس پر غالب آنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ مذہب یا اخلاق کے اکثر مسائل اسی نزاع کے طے کرنے کے لیے یا عقل کو قوت دینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مثلاً نگہ نہ کرو اسکا انتشار یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو تم کبھی نہ بھولو کیونکہ انکے بھولنے سے تم اپنے کو عقل سے مستغنی سمجھنے لگو گے۔ اور اس لیے ضرور رہنے کہ ایک نہ ایک دن معینوں کا سامنا ہو۔ تمہاری دنیاوی احتیاج رفع کرنے کے لیے جو راستہ عقل بتائے گی اس پر چلنے کی حالت میں تم میں اس امر کی جڑ بھی ضرورت ہے کہ لوگ تم کو صادق القول سمجھیں اگر تم

بولو گے تو اس راہ پر چل نہ سکو گے اور اس طرح احتیاج کی بہتیری کمزوریوں سے اپنے کو نہ بچا سکو گے۔ اپنے ضعف مٹانے کے لیے ضرور ہے کہ دنیا کے معاملات میں قاعدوں کو اپنا رہنما سمجھ کر سختی کے ساتھ اُنکے پابند رہو اور ایسے تم پر فرض ہے کہ بلا نکاح عورتوں سے قرابت نہ کرو۔ حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ بڑوں کا ادب ملحوظ رکھو۔ ستونی کے ترکہ میں اپنے حق سے زائد نہ لو گھڑوان اور پڑوسیوں سے بکشاؤ پیشانی ملو۔ اگر ان قاعدوں کا لحاظ نہ کرو گے تو اپنی کمزوری کی وجہ سے ضرور ایک نہ ایک رد و برے دونوں کا سامنا ہو گا۔

حرص - غضب - شہوت - طمع - غصہ - تکبر - حسد - رشک - فکر - تردد - بیماری - سردی - گرمی - بھوک - پیاس - عشق - بیکسی - ایک انسان کے پیچھے نہ معلوم کتنی بلائیں ہیں۔ اور عارضی یا چند روزہ نہیں انسان کے ساتھ پیدا ہونے والی اور اُسکے ساتھ ہی مرنے والی۔ یہ سب بلائیں ایک طرف اور انسان ضعیف البیان عقل کے سہارے پر دوسری طرف۔ بھلا کہاں تک وہ ان مصیبتوں کا مقابلہ کر سکے۔

غرض کہ تمام دنیا کی بیماریاں انسان ہی کے لیے مخلوق ہیں۔ بہن کوئی شک نہیں کہ اگر بیماریاں دو چند بھی ہوتیں تو ایک عقل سب کے علاج کو کافی ہوتی۔ لیکن اس عقل کے دشمن اتنے زیادہ ہیں کہ اُنکے مقابلہ سے اسکو فرصت نہیں ملتی۔ ہماری مدد وہ کہاں تک کرے گی۔ ایسے لوگ بھی گھر سے ہیں کہ وہ اب بھی ہیں جو اس عقل کو بہت زیادہ احتیاط سے کام میں لے سکتے ہیں اُسکے مخالفین کو وہ کمزور غالب نہیں ہونے دیتے۔ لیکن ان کے

متمم دانتی کم ہے کہ گویا یہ نہیں ہیں اور اس لیے عملی طور پر جو نتیجے نکلتے ہیں ان پر
محاذ کرنے کے بعد بے تکلف کہا جاسکتا ہے کہ انسان اپنی خلقت میں کمزور ہے

فصل شصت و پنجم

نطق اور دل و دماغ سے اس کا تعلق

شخصی حالت سے قطع نظر کر کے قومی حالت پر لحاظ کیا جائے تو یہ امر ماننا
پڑے گا کہ فصاحت بلاغت - قوت - اداسے مطلب - زبان دانی - یہ تمام باتیں
دل و دماغ کی قوت پر منحصر ہیں۔ کسی کا قول ہے کہ ضعیف اجمتہ آدمی کا ذہن اور
فہم ہونا بالکل بے سود ہے۔ جب دل و دماغ میں طاقت نہیں تو نرمی و ہمت
سے خاک کام نہ نکلتے گا۔ دل و دماغ کی قوت کے علاوہ طبیعت کا قومی موافقی
ایک ایسی شے ہے جسکو نطق میں بہت کچھ دخل ہے۔ بہت بڑے علائم ہر
کو جو فلسفی میں فائدہ کرتا ہو اس جاہل بے بلد کے پاس بٹھا دیجیے جو نشہ دولت
میں سرشار ہو اور پھر دیکھیے۔ اگر ملاحظہ کر لیں کہ کچھ غناے نفس ہے تو خیر و نہ اس
جاہل کے سامنے یہ شے بھول جائیں گے اور پھر یہی نہیں کہ وہ جاہل تمام
باتیں بے سرو پا کرتا رہے گا۔ محقول باتیں بھی اُس سے سنی جائیں گی۔ اکثر
دیکھا گیا ہے کہ دولت بڑھنے سے یا کسی قسم کی خوشی اور استغنا حاصل ہونے
سے بھی نطق میں زور اور طبیعت میں روانی آجاتی ہے اسکی یہی وجہ ہے
کہ نطق کو بہت کچھ زور طبیعت سے تعلق ہے۔ فاتح اور مفتوح قوموں کا مکالمہ
بھی اس خصوص میں قابل ملاحظہ ہے۔ مفتوح قوم کی عمدہ سے عمدہ راے
اسکی زبان سے پھر معلوم ہوتی ہے اور وہی فاتح قوم کا ممبر ہے کہ ایک شری

نئی بات کس زور اور لہجہ میں بیان کرنا ہے کہ سنگر تعجب ہوتا ہے۔ باؤنٹا ہون کا رعب۔ سپہ سالار دن کا تہو ریا ریسون کا دباؤ یہ سب چیزیں کیا ہیں طبیعت کا زور ہے کہ اُس نے نطق میں قوت دے رکھی ہے اور یہ قوت دنوں پر طبیعت اثر باسحر کا کام کرتی ہے۔ نطق بھی قوم کی حالت کا ایک معیاس ہے جس قوم میں طاقت لسانی نہ ہو اُسے ہیزا در نکمی سمجھنا چاہیے۔ طلاق لسانی سے لاف زنی یا فضول گوئی مراد نہیں ہے بلکہ گفتگو کا وہ لہجہ مراد ہے جو دوسروں کی طبیعتوں پر اپنا اثر ڈال سکے اور مافی الضمیر پورے طور پر ادا ہو۔ اگر ہمارے دعویٰ کا بین ثبوت دیکھنا ہو تو عدالتوں میں تشریف لائیے۔ دیہاتی گواہ۔ بے علم۔ بے قدرت۔ چاروں طرف سے اوبار کھیرے ہوئے۔ نہ کسی طرح کا زور۔ نہ کسی قسم کی سمیت۔ پڑمردہ دل اور زبون حال۔ جب کبھی عدالت میں گواہی دینے آئے تو آپ کی زبان پورے طور پر آپ کی حالت کا فوٹو چینج دیتی ہے۔ چہرہ اسی نے جھٹ دینے کا ارادہ کیا۔

چہرہ اسی نے کہا کہو "خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ کہوں گا"
گواہ۔ "سچ نہیں کیا جھوٹ کہنے آیا ہوں"

چہرہ اسی سے میان! جو کہتا ہوں وہی لفظ بہ لفظ کہو"

گواہ۔ "ہاں! ہاں! خدا کو جانتا ہوں"

چہرہ اسی سے خدا کو کون نہیں جانتا۔ یہ کہو "خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ کہوں گا"

گواہ۔ "ان جی ہاں۔ سچ کہوں گا۔"

فرشتہ فرما سا معاملہ اور دس منٹ تک چہرہ اسی سے محبت ہوئی جیب

تک حاکم نے ڈانٹ نہیں بتلائی تب تک پورے طور پر حلف نہیں لیا۔ اب گے
 چلے تو سوال کا جواب یا تو سوال سے بالکل الگ یا ضرورت سے بہت زیادہ
 اور فضول اور کبھی اختصار کیا تو ایسا کہ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ سچاے ہان کے کیوں
 نہیں بولنا تو گویا تکیہ کلام ہے۔ یا سچ یا سچ منٹ پر حاکم کا ترش رو ہو کر ڈانٹ
 یا چین بہ چین ہو کر دیکھنا ویسا ہی ضروری ہوتا ہے جیسا مٹھر گھوڑے کو بار بار ایڑ
 لگانا۔ اکثر ان کی راے ایسے اظہار پر یہ ہوتی ہے کہ گواہ ٹال بال کرتا ہو حالانکہ
 ایسا نہیں ہے۔ یہ نطق کی کمی ہے کہ جو قومی ادبار اور قومی ضعف کے ساتھ
 ساتھ چلتا ہے اسی کے مقابل میں کسی اُن پڑھ گورے یا کاہلی مسودہ فردش
 کو کھڑا کر کے اظہار لیجیے تو دیکھیے کس نو۔ ہان نہیں من کٹا کھٹ سوالوں کا
 جواب دیتے چلے جاتے ہیں۔ ابتدا سے فتوحات اسلام میں جو طلاقت
 جاہل عربوں کو تھی اُس پر مصر۔ شام۔ ایران کے بڑے بڑے عالم فک ہو جاتے
 تھے۔ سلاطین عصر جاہل سفیرون سے اپنے مذہب اور عقیدہ کے خلاف
 باتوں کا سننا اور عرصہ تک سلسلہ سخن کا جاری رکھنا محض طلاقت لسانی کا لطف
 حاصل کرنے کے لیے گوارا کرتے تھے۔ سب سے بڑا تعجب تو یہ ہے
 کہ جہلا سے عرب لڑائی۔ خوشی یا جوش کی حالت میں فی المیہ یہ شعر کہتے تھے
 اور وہ بھی دوا ایک نہیں دشل دشل پندرہ پندرہ۔ فصاحت ایسی کہ اس زمانہ
 کے لکھے پڑھے مقابلہ نہ کر سکیں۔ واقعات نوید پر اسے بالکل موافق جو
 یہ خیال نہ ہو کہ شعر پہلے سے موزون کیے گئے تھے۔ فتوحات اسلام میں جاہل
 عربوں کے فی المیہ یہ اشعار کہے دیکھنے سے ہم نے برا اثر کیا۔

کہ نطق بالکل دل و دماغ کی قوت یا زور طبعیت کے ماتحت ہے۔

فصل شصت و ششم

ترک حیوانات

قانون قدرت کا اقتضا ہے اور انتظام عالم بون ہی رکھا گیا ہے کہ ایک مخلوق فنا ہو کر دوسرا مخلوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک شے کی فنا پر دوسری شے کا نمود ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو کھا کر پلتا ہے۔ ایک کا کنترل دوسرے کی ترقی کا سبب ٹھہرتا ہے۔ انسان بھی ایک مخلوق ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی دوسری شے کا فنا یا دوسرے جاندار کا نقصان گوارا نہیں کر سکتا کیونکہ اسکی انسانیت مقتضی ہے کہ دوسروں کی بُرائی میں اپنی بھلائی سمجھے۔ ان حسن معاشرت کے لیے جو قاعدے مقرر ہیں انکی پابندی بس ہی ایک ابتدائی سمجھ بیاہنتائی کمال یا صفت انسان کی ہے۔

مفصلہ بالا باتیں تمثیلوں سے بخوبی سمجھ میں آ جائیں گی۔ زمین ایسی کمزور چیز بھی اپنے سے کم طاقت والوں پر شیر ہے جہاں کوئی شے سرگل کر اور اس طرح اپنی قوت زایل کر کے زمین کے پنجہ میں بھنسی بس فوراً اجڑا رہی اس طرح اپنی قوت بڑھانے اور اُسکے زروں کو کھینچنے لگتے ہیں جیسے جو ہک آدمی کا خون چوستی ہے۔ تھوڑے دنوں میں وہ شے غائب ہو گئی اور اسکی بدولت اجڑا رہی کی قوت پیداوار بڑھ گئی۔ سو کھی زمین میں سوکھا دانا ڈال دو تو زمین خود اپنی بالیدگی کی فکر میں ہوگی۔ دانے کی کچھ دال نہ گئے گی لیکر وہی دانہ پانی کی مدد پا کر جب زمین پر غالب آتا ہے تو زمین کے تمام عمدہ زرخیز

جذب کرنے لگتا ہے۔ میسون فٹ نیچے کا خزانہ نکال کر گردن اوپر لیجاتا ہے
 بیچارہ می زمین کو کمر اور مفلس کر ڈالتا ہے۔ بڑے بڑے درختوں کے پاس
 جھوٹے جھوٹے درخت نشوونما نہیں پاتے اسکی وجہ کھلی ہوئی ہے۔ شیر کے
 سامنے گیدڑ کو جرات نہیں ہوتی کہ ٹھکار کرے۔ زمین کے ذرے بڑے بڑے درخت
 کی کشش سے بچنے نہیں پاتے۔ جھوٹے درخت کو نمو ہو تو کس چیز سے بعض بعض
 درختوں کی ٹہنیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ لیکن حرکت بالارادہ کی فوت ہی
 دوسری ہے۔ ادنیٰ ٹھنکا اور چھوٹے جھوٹے کیرے اس خصوص میں بخون سے
 زبردست ہیں جن پتیوں کو درخت ہزار شکل سے برسوں کی محنت میں سخت لاسری
 سے نکال کر اپنی زمیناں کی غرض سے باہر لاکر اپنا سازد برگ درست کرتا ہے
 کیرے ٹکڑے ہیں کہ بیدار پتوں کی صفائی میں مشغول ہیں اچھے خاصے
 درخت کو دو چار گھنٹے میں برہنہ اور بے سر دسا مان کر دیا۔ اور کہیں ٹڈیوں سے
 یا لاٹرا ٹو گھنٹے بھی پورا نہیں ہونے پاتا۔ آفتاب سے جو نسبت شبنم کو ہے وہی
 نسبت ٹڈیوں کو سبزہ زار سے ہے۔ کہیں ایسی حالت میں کوئی مینا قریب آ بیٹھے
 جب سیر دیکھے۔ جن حضرات کے دانت بیچارے درخت کے پتوں پر آ رہے
 بھی زیادہ تیز تھے وہ بے تکلف بی مینا کے پتے بیک بینی دود گوش گھستے اور ہضم
 ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بلی نے اس موقع کو دیکھ پایا اور دبے پاؤں قریب
 پہونچ کر جھپٹی تو مینا کی گردن اُسکے ہتھ میں ہے۔ پھر کیا تھا اسکی عید ہے۔ مینا
 ہستیا پر پھینپھناتی ہے لیکن بلی کو کچھ پروا نہیں۔ وہ مطمئن ہے کہ بازو جھاڑنے
 سے گردن چھوٹ نہیں سکتی۔ بلی کا پیٹ جو بھرا تو آپ میدان کی طرف کھانا ہضم

کرنے کی غرض سے خوامان خرامان چیل قدمی کو نکلیں۔ سامنے سے ایک کتا کچی
 دن کا بھوکا نوزدہ چلا آتا تھا۔ آنکھیں چارہ کی نہیں کہ بلی بھاگی اور کلب بیگ
 پیچھے لگے دوڑے۔ سوچا پس قدموں کے بعد بلی اسی طرح گتے کے منہ میں
 ہے جس طرح ابھی آدھ گھنٹہ پہلے مینا کی گردن بلی کے منہ میں تھی۔ اب ناظرین
 منتظر ہو گئے کہ کتا کسی شہیر کے منہ میں نظر آئے گا۔ لیکن تجربہ ایسا نہیں بتاتا۔
 زبردست کمزور کو کھاتا ہے نہ کہ برابر والے کو۔ اس لیے ایک شکاری جانور دوسرے
 کسی شکاری جانور کا گوشت نہ کھائے گا۔ بلی کو گوشت نے پکڑ لیا اس سے یہ نہ
 سمجھنا چاہیے کہ وہ اسے کھا بھی لے گا اسکا صرف یہ کام ہے کہ وہ بلی کو مار کر اجڑا
 آرائشی کی بالیدگی کے لیے چھوڑ دے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ زبردست شکاری
 جانور کے لیے اپنے سے کمزور شکاری جانور کا کھانا محال ہے۔ ممکن ہے کہ بھوک
 کی بیتیابی کچھ اپنا زور بھی دکھلائے۔ لیکن یہ تو مسلم ہے کہ کمزور شکاری جانور اپنے
 سے زبردست شکاری جانور کے گوشت سے نفرت یا خوف کھاتا ہے یہ ہم نے
 ایک موز شخص سے سنا کہ ایک مرتبہ شہیر کا گوشت اُسے طاق پر رکھ دیا تھا۔ بلی نے
 اُسے کھانے کے لیے گرایا لیکن پھر اُسکی بو سے مخوف یا متفر ہو کر بھاگ گئی۔
 مفصلہ بالا باتوں سے ایک سرسری طور پر انتظام عالم کا نقشہ دکھانا تھا اور
 اُسکے ساتھ ہی یہ بھی سمجھانا تھا کہ زبردست کا کمزور کے مقابلہ میں جائز طور پر اپنی خود
 غرضی کا پیش کرنا کوئی مضائقہ نہیں رکھتا۔ اب جو کچھ گفتگو ہے وہ جائز اور ناجائز
 کی تصریح میں ہے۔ میری سمجھ میں اس جائز اور ناجائز کو یوں سمجھ سکتے ہیں۔ کہ
 کثرت میں دانا ٹرا۔ درخت اُگا۔ پھل لگے اور کپے۔ اگر انسان چیلون کو توڑ کر

کہا جائے تو کچھ بجا نہیں۔ پھل اگر ٹر کر گر جائیں تو افسوس ہوگا۔ جو شے پیدا ہوئی اُسکو ایک دن فنا ہونا ہے۔ اگر آدمی پھلون کو نہ کھائے اور نہ کسی جاندار کو کھائے دسے تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور ٹر کر گرین گے۔ فرض کرو کہ پھلون میں روح ہو اور ایک نہ ایک قسم کی جان تو تمام چیزوں میں ماننے ہی پڑتی ہے۔ مہندی میں اسے انس کہتے ہیں۔ ہر شے کی ہیبت مجموعی جس حیثیت سے قائم ہو وہی اُسکی جان ہے۔ اب پھلون کو کھاتے وقت یہ سمجھنا کہ پھلون کو ڈکھ ہوتا ہوگا کتنی نادانی ہے۔ اگر پھلون میں انسان کی سہی روح ہوتی تو ٹر گل کر گر جانا آدمیوں کے کھا جانے سے انہیں کہیں سمعت گزرتا۔ انسان اگر اپنے درختوں کے پھل ہر سال توڑ کر کھایا کرے تو وہ ظالم نہیں ہے۔ ہاں اسوقت وہ ضرور ظالم کہا جائے گا جب درختوں کی شاخ کو وہ بلا ضرورت مردوڑ ڈالے اور اس طرح درختوں کو بے کام کر دے۔ غرض کہ ہر شے کے پیدا ہونے کا عمدہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ کبھی عمدہ کام میں صرف ہو جائے یا اُس کام میں لگ جائے جسکے لیے اُسکا پیدا کیا جانا بظاہر سمجھا جاتا ہے۔ بکری کا بچہ آج ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ نہ ہے اسیلے رو دھو کی امید نہیں اور نہ بکرون کی کچھ گاؤں میں قلعہ ہے کہ نسل بڑھانے کے لیے اُسکا زندہ رہنا مناسب مقصود ہو۔ اب اسوقت دو صورتیں سامنے ہیں ایک تو یہ کہ وہ فوج کیا جائے اور گاؤں والوں کا ذوالیقہ درست ہو۔ اور دوسری یہ کہ وہ یون ہی چھوڑ دیا جائے کہ عمر طبعی کو پونچھ کر اور بڑھاپے کی مصیبتیں جھیل کر اپنی جان دے۔ سوال یہ ہے کہ پہلی صورت پر عمل کرنا نقصان سے دانش ہے یا دوسری پر۔ اہل حلوان کا نہ کھانا دیا ہی فطرت انچہ کے ساتھ ظلم کرنا یا لفظانِ حق کا ترک کرنا یہ

جیسے بارغ کے سیوڈن کا نہ کھانا اور یہ گوارا کرنا کہ وہ شرک زمین میں ملجا نہیں۔
اب یہاں تھوڑی سمجھ واسے یہ اعتراض کریں گے کہ سیوڈن میں روح
نہیں ہوتی۔ جانوروں میں روح ہے اور اس لیے انکو تکلیف دینا سقادت ہے۔
اول تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ نباتات میں روح نہیں ہے۔ ہم نے جو تعریف روح
کی اس مضمون کے اعراض کے لیے اختیار کی ہے وہ نباتات میں فرد ربائی
جاتی ہے اور پھر فرض کرتے ہیں کہ پھل کو ٹوٹنے میں وہ تکلیف نہیں ہوتی جو جانور کو
کو ذبح ہونے میں۔ ہم یہ کہیں گے کہ اپنی موت سے مرنا ہر حالت میں مرگ مفاجات
(فوری ہلاکت) سے زیادہ تکلیف دہ ہے اور اس لیے جانوروں کو ذبح کر کے کھا
جانا اس معنی کر کے بھی انہیں احسان کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھرا اس اعتبار سے تو
قاتل مقتول کا محسن ہے؟ ہم اس کے جواب میں کہیں گے بیشک محسن ہے۔ ایک
دن سب کو مرنا ہے۔ اینڈریان رگڑ کر مرنے سے یہ کہیں اچھا ہے کہ تلوار یا گولی
سے ڈومٹ میں خاتمہ ہو گیا۔ لیکن یہ احسان صرف مقتول پر ہوتا ہے۔ مقتول کے
اعزہ۔ نیچر۔ سوہاسٹی اور گورنمنٹ پر ظلم ہوتا ہے اور اس لیے ناجائز سمجھا گیا ہے۔
نیچر پر ظلم ہوتا کسی قدر محتاج تشریح ہے۔ انسان کو عقل انسانی ہے ایک ایسا جو ہر دیا
گیا ہے کہ جس نے دوسری مخلوقات سے انسان کو ہمیز اور با شرف کر رکھا ہے۔
انسان کی عقل کے متعلق بہت سی خدمتیں کی گئی ہیں۔ دوسرے مخلوق عالم کی
ترتیب و آرائشی بھی ایک کام عقل انسانی کا ہے۔ عقل انسانی کی پختگی کے لیے تجربہ
درکار ہے اور تجربہ چاہتا ہے عمر کی دراز می اس لیے کسی کو اس کی عمر طبی کے پہلے
ہلاک کرنا عام مخلوقات کے ساتھ منہا ظلم کرنا ہے۔ لیکن با اینہم جو شخص چھ کام کی

کوشش میں یا اصلاح مخلوقات کی سعی میں اپنی جان دیتا ہے تو تمام مذاہب میں سمجھا جاتا ہے کہ اسکا خاتمہ سب سے اچھا ہوا۔ کیونکہ بس اسی لیے کہ مرنا برحق ہے۔ ایک دن تو وہ مرتا ہی اب جو اچھا کام کرنے یا آراستگی انتظام عالم میں تسکی جان نکلی تو اُسے مرتے دم تک گویا نیچر کے فریض کو پورے طور پر ادا کیا ساسی طرح سمجھو کہ بکرے کو ایک دن مرنا تھا ہی لیکن اس طرح اسکا مرنا کہ اشرف المخلوقات کی جہانی اور یوں عقلی قوت بڑھانے میں اُس سے مدد پہونچے ذی عقل کے نزدیک ضرور مستحسن خیال کیا جائے گا اور یہ سمجھا جائیگا کہ اس جانور کے لیے عمدہ سے عمدہ غارت جو خیال میں آسکتی تھی اُس تک یہ پہونچ گیا۔

ہماری کچھلی تحریر سے یہ تشبہ پیدا ہوتا ہے کہ بکری (مادہ) یا کیا بکیرے (نر) کا گوشت ممنوع ہے کیونکہ انکی زندگی انکے گوشت سے زیادہ نفع بخش ہے۔ بعض قومیں ایسا ہی سمجھتی بھی ہیں لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہے جو لوگ انکے گوشت کھانے کا فتویٰ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان خبریات پر نظر قانون عام کے خلاف ہے موقع اور مقام کے اعتبار سے اپنی مصلحتوں کا سوچنا ہر ایک کے اختیار تیزی پر محدود ہونا چاہیے۔ ملکی یا پرانی قانون کے ساتھ جزوی احتیاط نامناسب ہے۔

مفصلہ بالا تقریر اس امر کے ثابت کرنے کو کافی ہے کہ گوشت کا کھانا کسی طرح عیب یا بیرحمی میں داخل نہیں ہے۔ تاریخ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی گوشت۔ دودھ اور شہد جگلی سیوے ہی سب انسان کی ابتدائی غذائیں تھیں موجودہ حالت پر اگر نظر ڈالی جائے تو دنیا میں اس وقت بہت کم لوگ ایسے ملے گی

جو گوشت کا کھانا عادیانہ بنا لیا جانتے ہوں۔

فیثاغورس اور اسکے تلامذہ ترک حیوانات کو بڑا ثواب جانتے تھے شاید قدیم مصری بھی اسی خیال کے تھے لیکن اس فرقہ نے زیادہ ترقی نہ کی۔ ہندوستان میں گو بودھ بھی حیوانات کا کھانا پسند نہ کرتا تھا لیکن اسکے نیم معتقد چین والے چہا اور بلی تک کھا جاتے ہیں۔ بودھ مذہب کے پیرو جو ہندوستان میں چین کے کھاتے ہیں وہ البتہ اس خصوص میں اپنے مرشد کے قدم بہ قدم چلتے ہیں مگر تعداد میں وہ اتنے کم ہیں کہ کسی شمار میں نہیں۔ دو چار بیٹھ فقیروں کے بھی ایسے ہیں جنکے متبع ترک حیوانات کے پابند ہیں۔ مسلمانوں میں بھی بعض درویش گوشت کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس پر جب انکے مولوی کہتے ہیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کا حرام ٹھہرانا اور اپنے کو خدا سے زیادہ عظیم یا حکمت والا سمجھنا نص قطعی کے بالکل خلاف ہے تو ان بجا پردن کو یہی کہتے بنتا ہے کہ ہم گوشت کو حرام نہیں سمجھتے بلکہ بہ متناہ گوشت مردن بہ از تقاضاے زشت مقامیان

پر عمل کرتے ہیں۔ خود رائی کا الزام ہم پر نہیں ہو سکتا۔ یہ ناداری کا نباہ ہے۔

غرض کہ دنیا کے ہر حصہ میں گوشت کھانے کا رواج انسان میں جاری ہے انہیں بعض قومیں تو ایسی ہیں کہ نباتات کی طرح تمام حیوانات کا گوشت کھا سکتی ہیں اور بعض شرطیں لگاتی ہیں۔ کثیف اور بے حیا درندہ جانوروں کا گوشت ایسے حرام سمجھتی ہیں کہ کہیں یہ عادتیں گوشت کے ذریعہ سے کھانے والوں میں بھی سرایت نہ کر جائیں۔ گوشت کے نہ کھانے والے ایک حجت یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ گوشت خوردن ہوتا ہے اور ایسے گوشت کھانے والوں میں حیوانوں کی

خاصیت زیادہ اثر کر جاتی ہے۔ یہ کتنا ایک حد تک درست ہے اور اسی خیال سے حلال اور حرام جانوروں کی فہرست قائم کی گئی ہے۔ اس فہرست پر زیادہ سختی کے ساتھ مسلمان عمل کرتے ہیں۔ ستور۔ کتا۔ بلی۔ گیدڑ۔ شیر۔ ہاتھی۔ چرہا۔ سانپ۔ بکڑا۔ مکوڑا۔ باز بھری۔ گدھ۔ طوطا وغیرہ وغیرہ بہت سے چرند پرند ایسے ہیں جنکو اہل اسلام نہیں کھاتے۔ بعض قومیں ایسی ہیں کہ وہ ستور بھی کھاتی ہیں۔ جاپانی۔ چیتی اور چند وحشی قومیں ایسی ہیں کہ کتا۔ بلی۔ چرہا بھی نہیں چھڑتے۔ انصاف شرط ہے گوشت کھانے میں جو اعتدال مسلمان برتتے ہیں دنیا کی کسی قوم میں یہ بات نہیں ہو سکتی تھی اس مخصوص بین مسلمانوں کے ہم پلہ ہیں بلکہ انکی احتیاط کسی قدر حد سے متجاوز ہے۔ اسوقت ہم یہ کہنے کو تیار نہیں ہیں کہ مسلمانوں کی صحبت نے ہندوؤں پر یہ اثر ڈالا یا خود ایرن تہذیب کا یہ اقتضا ہے بہر حال یہ مسلم ہے کہ اس مخصوص بین اہل اسلام اور ہندو زیادہ تر معتدل طریقہ پر چلتے ہیں۔ خیر الامور اور وسطیہ مانہ تو یہ گوشت کا کھانا حرام سمجھتے اور نہ انکے بند کر کے کٹر مکوڑا سب ہی کچھ کھانے کو تیار ہو جاتے گوشت کھانے والوں پر بڑا بھاری الزام عقائد کا لگایا جاتا ہے جسکو تصریح کے ساتھ ہم نے اوپر سمجھا دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ گوشت جو اپنی نوعیت میں بنی نوع انسانی کے لیے کسی طور پر ضرر یا خلات مصلحت ہی اسکو خود شارع نے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ گوشت انسان کی خوراک نہیں ہے اس سے خون صالح پیدا نہیں ہوتا اسکی حدت نقصان کرتی ہے۔ یہ علم طب کی بحث ہے ترکاری اور مصالح کا گوشت میں ملانا انھیں امور پر نظر ڈال کر رائج ہے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی پہلو اس میں مضر نہ ہو۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حال کی تحقیقات میں ڈاکٹروں نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کا دانت گوشت کھانے کے لیے نہیں بنا ہے۔ اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ کچا گوشت کھانے کے لیے بعض گوشت کھانے کے لیے انسان کا دانت نہیں بنا ہے یہ کون کہتا ہے کہ شیر دین کی طرح انسان کو بھی مڑ گوشت اور کچا گوشت کھانا چاہیے۔

خلاصہ یوں سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو دُنيا ترک کر کے گوشہ نشینی کرنی نہیں ہے بلکہ قوت بازو سے کام کرنا ہے۔ ہاتھ پیر دماغ۔ قلب اور جسم میں وہ زور چاہتے ہیں۔ مہمت اور استعداد ہی سے اُنکو کام کرنا ہے وہ گوشت بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اب اس بارے میں اسلام کا اعتدال قابل لحاظ ہے۔ جینیوں کے نزدیک سوائے انسان کے ہر جاندار کا گوشت قابل کھانے کے ہے۔ ہندوؤں میں جو نہ ہی گردہ کے لوگ ہیں وہ گوشت بالکل نہیں کھاتے اور جو کھاتے ہیں وہ بے وجہ معقول بہت سے جانوروں کا گوشت حرام سمجھتے ہیں۔ اس زمانہ کی مذہب قویں ان دونوں درجوں کے وسط میں ہیں اور ان مذہب قویوں میں بھی وہ اعتدال ملحوظ نہیں ہوتا جو اسلام تعلیم کرتا ہے۔

فصل شصت و ہفتم

زفر

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم پیغمبر نے اپنی بی بی ہاجر اور اپنے بیٹے اسماعیل کو کہی زمین غیر زری و زرع میں چھوڑا تو وہاں کسی قسم کی آبادی نہ تھی اور نہ پینے کی پانی اور نہ رہنے کو کوئی گھر تھا۔ خانہ کعبہ کی نسبت مسلمان مورخوں نے

لکھا ہے کہ حضرت آدم کے وقت میں اسکی تعمیر ہوئی تھی اور مسلمانوں کے نزدیک یہ دنیا میں پہلا گھر تھا۔ لیکن جبروت کا حال ہم لکھ رہے ہیں اسوقت یہ مکان بالکل منہدم تھا کسی قسم کی مکانات نہ تھی۔ وہاں کی زمین کسی قدر اونچی تھی جس سے یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ یہاں پر کسی زمانہ میں عمارت تھی۔ دانے اور پانی کا ذخیرہ جب چھٹکا تو ہاجر کو فکر لاحق ہوئی۔ رزاق مطلق کی قدرت کا نمونہ یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک چشمہ دہلین جاری ہوا۔ یہ چشمہ ٹھوڑے دنوں کے بعد زمانہ کے تصرف یا انسانی صنعت کی بدولت کنوئین کی صورت میں آگیا اور اب چاہ زمزم کے نام سے مشہور ہے۔

عرب میں پانی کی بڑی قلت تھی اور اب بھی ہے۔ کنوئین یا چشمہ کا ہوتا آبادی کے لیے پہلے زمانہ میں ایک بہت بڑی تحریک تھی اور اب بھی کم و بیش ایسا ہی ہے۔ قدیم عرب کے ایک خانہ بدوش گروہ بنو جرہم نام نے اس چشمہ کے پاس آباد ہونا چاہا۔ حضرت ہاجر نے نہایت خوشی سے ان مہمانوں کی آؤ بگت کی۔ اور مہمانوں نے نہایت احسان مندی سے وہاں سکونت اختیار کی اس اثنا میں حضرت ابراہیم کی آمد و رفت بھی جاری رہی۔ اور عبادت الہی کے لیے ایک گھر کی تعمیر انھوں نے حضرت اسمعیل کی مدد سے کی جو آج تک کسی قدر ترمیم اور تبدیل کے ساتھ قائم ہے۔ خانہ کعبہ نام ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کا سرچرہ قبیلہ بنو جرہم میں ایک شخص مداد تھا جسکی لڑکی سے حضرت اسمعیل کا عقد ہوا۔ در اس طرح جو نسل حضرت اسمعیل کی پھیلی جمہین غالباً اسمعیل کی اولاد میں سے بھی شامل ہے وہ شہر کہلائے اور آج کل عرب کی غالب آبادی انھیں لگاتی ہے۔

۱۰ ہے۔ قریش اور پیغمبر آخر الزمان بھی اسی نسل سے ہیں۔

ایک زمانہ بنو اسماعیل پر ایسا آیا کہ بنو جرہم نے انکو خانہ کعبہ سے بیدخل کر دیا اور وہ لوگ عرصہ تک باہر باہر گھومتے رہے۔ صدیوں کے بعد بنو جرہم کی حالت کثرت فسق و فجور سے بہت کمزور ہو گئی اور اس طرح بنو اسماعیل کو بھر خانہ کعبہ پر قابض ہونے کا موقع ہاتھ آیا۔ بنو جرہم جب مکہ سے بھاگنے لگے تو خانہ کعبہ کے قیمتی اسباب چاہ زمزم میں ڈال کر اوپر سے پتھر پھیر دیے اور اس طرح چاہ زمزم صدیوں تک معدوم رہا۔ پیغمبر آخر الزمان کے دادا عبدالمطلب نے اس کنوئین کو بڑی محنت سے کھدوایا اور قدیم زمانہ کی طرح پھر لوگ اُسکے پانی سے مستفید ہونے لگے۔

اسلام کے قبل چاہ زمزم کو لوگ مذہبی خیال سے نہیں دیکھتے تھے اور اسلام پھیلنے کے بعد ہجرت مدینہ تک کوئی خیال مسلمانوں میں چاہ زمزم کی عظمت کا قائم ہوا۔ ہر جگہ اچھے کنوئین کی طرف گائون کے باشندوں کا خیال عموماً رجوع ہوتا ہے بس وہی حالت چاہ زمزم کی تھی۔ لیکن ہندوستان کی حالت پر قیاس نہ کرنا چاہیے جہاں پانی آسانی سے دستیاب ہونے کی وجہ سے کوئی بڑی نعمت نہیں سمجھا جاتا۔

کفار مکہ نے جب مسلمانوں کو بہت تنگ کیا تو وہ گھبرا کر بھاگ کر مدینہ کی طرف چلے گئے وہاں کی آب و ہوا بہ نسبت مکہ کے بہت زیادہ مرطوب تھی۔ سفر کی تکلیف وطن چھوڑنے کا غم۔ بے سرو سامانی کی حالت افلاس کی مصیبت تو تھی ہی آب و ہوا کی نافرمانی سب پر بالافطی۔ چند مہینوں کے بعد وہاں مسلمانوں

میں جاڑے سبھاڑ کی بیماری پھیلی۔ شدت بخار میں جب یہ تھا جرم ہریان بکتے تھے تو خانہ کعبہ۔ چاہ زمزم اور مکہ کے مشہور مقامات کا نام لیتے تھے چونکہ بیماری زیادہ تر پانی کی ناموافقت سے تھی اس لیے وہ لوگ مکہ کے پانی یعنی چاہ زمزم کو اس طرح یاد کرتے تھے جس طرح عشاق شب ہجران میں مشتاق کو یاد کرتے ہیں۔ مکہ والوں کو خشکی سبب سے چاہ زمزم چھوٹا تھا اس طرح کوستے تھے جس طرح شب فراق میں رقیبوں کو گلابیان دینا عشاق کی زبان سے ایشیائی شہر آباد تھے ہیں۔ بیماری کی حالت تو تھوڑے دنوں تک رہی لیکن مہاجرین کے دل میں یہ خیال برابر جاری رہا کہ زمزم سے اچھا پانی دنیا میں ہونہیں سکتا۔ ہاضم ہے تو وہ ہر معوی ہے تو وہ ہے مردوں کے لیے چاہ زمزم سے اچھا پانی مہفت اقلیم میں پیدا نہیں ہے جس طرح قریش (باشندگان مکہ) اپنے کو تمام دنیا سے افضل سمجھتے تھے اسی طرح مکہ کی ہوا اور چاہ زمزم کے پانی کو بھی وہ تمام دنیا سے اچھا جانتے تھے جب الوطنی بھی ایک سبب تھی۔ لیکن اس میں کلام نہیں ہو سکتا کہ جن اوصاف کو قریش پسند کرتے تھے وہ اعلیٰ درجہ پر مکہ ہی کی آب و ہوا سے مخلوق ہو سکتا تھا۔ آٹھ دن برس تک مکہ میں مہاجرین کو آنا نصیب نہیں ہوا اور اس زمانہ میں چاہ زمزم اور سواد مکہ کے دیدار کے وہ لوگ بہت مشتاق تھے۔ فراق میں گیت بنائے گئے تھے۔ فقیدے کہے گئے تھے۔ رنج لکھے گئے تھے۔ غرض کہ اپنے ذوق و شوق کو ان لوگوں نے مختلف طریقے سے ظاہر کیا تھا۔

ناظرین خود اس خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں مرنے والے کے مہاجرین کو

کہ میں آنے سے حاصل ہوئی۔ کنوئین کے گرد مسلمان کو دینے تھے اُچلتے تھے۔ خوشی کے نعرے بلند کرتے تھے۔ بے پیاس بھی پانی پیتے تھے۔ پھر منہ دھونے تھے۔ آنکھوں میں پانی ملتے تھے۔ بجائے تیل کے سر میں لگا تھے۔ یہ زمانہ چند مفتون میں گزر گیا۔ مسلمانوں کو پھر چاہ زمزم چھوڑنا پڑا۔ جہاں تک ہو سکا انھوں نے چھاگلین بھلین اور پھر حسرت سے چاہ زمزم کو چھوڑ کر مدینہ کا راستہ لیا۔ مدینہ میں پہونچ کر زمزم کا اشتیاق پھر دلوں میں موج زن ہوا اور حسرت و پیاس نے چاروں طرف سے گھیرا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد پندرہ مئی ۱۹۴۷ء کے اندر اندر یعنی ہجرت کے تین دنوں میں پورے ہونے کے قبل مہاجر مشرق میں افغانستان تک مغرب میں افریقہ کے شرقی دغری سواحل تک شمال میں بحر خضر (کسپین سی) آرمینیا۔ سرحد قسطنطنیہ۔ ترکستان تک پہونچ گئے۔ مدینہ سے تو خیر چند دنوں کا راستہ تھا اب وہ اتنی دور پہونچ گئے کہ مہینوں کا سفر کرنا تو مکہ میں پہونچنا نصیب ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ مکہ کی سی گرم خشک اور لطیف آب دہوا ان مقامات مفتوحہ میں سے کسی کی نہ تھی۔ سواد مکہ اور چاہ زمزم کا اشتیاق ان پہلوؤں کے ساتھ ساتھ مہفت اقلیم تک پھرا۔ یہ خود تو مشتاق تھے ہی کینے سننے سے انکے بچے انکی بیبیان انکے پڑوسی انکے احباب بھی چاہ زمزم کے مشتاق تھے۔

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد بسا کین دولت از گفتار خیزد

حج کعبہ کے فرض ہونے نے اور بھی سواد مکہ۔ خانہ کعبہ۔ جبل عرفات۔ مقام منی۔ صفاد مردہ اور چاہ زمزم کا لوگوں کو شایق بنایا۔ خود تو معاصر باقی نہ رہے اور

نہ آنکے ملنے والے زندہ رہے لیکن جو شوق کہ دونوں میں یا وطن نے مذہبی خیال کے ساتھ ملکر پیدا کیا تھا اُسکو روز بروز ترقی ہی ہوتی رہی۔ غرض کہ انھیں سب خیالات نے مل جل کر وہ نتیجہ پیدا کیا جو فی زمانہ دیکھنے میں آتا ہے یعنی حج کرنے والے مسافر خاکِ غلاف کعبہ کا ٹکڑہ۔ سرے کے پتھر۔ چاہ زمزم کا پانی تبرک لگاتے ہیں اور لوگ نہایت خلوص نیت اور مذہبی دلوں میں ان چیزوں کو چوستے ہیں جاتے ہیں اور انکھوں سے لگاتے ہیں۔ مرتے وقت اگر چاہ زمزم کا پانی موجود ہوا تو مرنے والے کی حلق میں پڑکاتے ہیں۔ مرنے پر کہیں کہیں کفن پر ابھی چھڑک دیتے ہیں یا غسل کے بعد جسم پڑالتے ہیں۔ جتنے تبرکات مکہ سے حاجتوں کے ساتھ آتے ہیں انہیں آب زمزم سب سے زیادہ متبرک سمجھا جاتا ہے۔

یہ ایک تاریخی حالت بیان کی گئی تاکہ معلوم ہو کہ آب زمزم کی عظمت مسلمانانِ مین کیونکر قائم ہوئی۔ بعض لوگ پیڑیوں کے ان اقوال سے سنار لیتے ہیں جو چاہ زمزم کی خوبیوں میں بیان کیے گئے تھے لیکن ہمارے نزدیک ان اقوال کے تذکرے کی چندان ضرورت نہیں ہے۔ مختصر طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح معجزوں کو سگ لیلیٰ عزیز تھا اُسی طرح مکہ اور مدینہ کی تمام چیزیں مسلمانوں کے نزدیک پیاری ہیں خوبیوں کے لیے حدیث کے نقل کرنے کی ضرورت اسلئے بھی نہیں ہے کہ شہد کی خوبی خود قرآن میں مذکور ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بمقابلہ چاہ زمزم کے شہد کی کچھ بھی عظمت لوگ نہیں کرتے۔ اسٹھاس نہ ہوتی تو شہد اسے کوئی جانتا بھی نہیں۔ اسٹھاس پر بھی ہندوستان میں تندر اور مصر کے سامنے اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ اور کوئی پوچھتا بھی ہے قرآن کی سفارش

برہنیں بلکہ اطباء کی تشخیص پر ایسے عالم جو بغض کے ذریعہ سے شہد کو شفاء امراض سمجھ کر اسکا استعمال کریں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اسمین کوئی مضر نہیں ہے بہت کم ہین۔ اور رض قرآنی کا منشاء بھی یہ نہیں ہے کہ شہد کو لوگ جملہ امراض میں دوا استعمال کیا کریں بلکہ شہد کے فزاید اور لذت کو یاد دلا کر خدا کی قدرت کا بندن پر ظاہر کرنا مقصود اصلی ہے۔ اسی قبیل میں وہ حدیثیں بھی ہونگی جو چاہہ زمر کے متعلق لوگ ذکر کرتے ہین۔

ان جملہ امور کے ظاہر کرنے سے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ چاہہ زمر کی فحش مسلمانوں کے دل میں کہانتک مناسب یا غیر مناسب طور پر جمی ہوئی ہے۔ بلکہ یہ صرف یہ بتانا ہے کہ اب عام مسلمانوں کے خیال میں چاہہ زمر کی فحش اور عظمت ایک مذہبی اثر رکھتی ہے اور اسکی توہین کرنا گویا مسلمانوں کا دل دکھانا ہے۔ غلطی پردہ ہین انگریزی اخبار جو چاہہ زمر کی برائیوں کے بیان کرنے میں یہ نہیں سوچتے کہ مسلمانوں کو اسکے شننے سے مدد دہوتا ہے ممکن ہے کہ بعض مسلمانوں پر اسکا اثر نہ پڑے لیکن چونکہ عوام تعداد میں زیادہ ہین اڈولا کٹر حکم الحکم کے اعتبار سے عام مسلمانوں کے مصداق بھی مہی ہین۔ ہم یہ کہہ سکتے ہین کہ اب زمر کی بُرائی کی جائے اور مسلمان اسے سُکر خوش ہوں یہ غیر ممکن ہے۔

اعظم کی بُرائی کی طرف خیالات اسوقت سے پھرتے ہین جب سے وبا امراض کی کثرت مکہ میں ہونے لگی ہے۔ چونکہ ان حاجیوں کی بدولت اور مالک میں بھی ہفتہ بھلتا ہے اسلیے یورپ کے ڈاکٹروں نے تمام تر توجہ اسکے

اسباب دریافت کرنے کی طرف منقطع کی ہے۔ گرم ملک ہے اور گرم ملک میں دبائی مرض زیادہ پھیلتا ہے۔ جہاں زیادہ لوگ جمع ہوں اور صفائی کا بندوبست عمدہ نہ کیا جائے تو مرض زیادہ پھیل سکتا ہے۔ یہ سب وجوہ معقول ہیں۔ جہاں تک صفائی کو تعلق ہے مسلمانوں کو منظموں۔ انتظام کی تحریک پیش کرنے والوں یا ایسی خواہش ظاہر کرنے والوں کا مشکور ہونا چاہیے۔ لیکن اسکے ساتھ بعض کٹر دن کا قول ہے کہ مکہ کی ہوا الطیف نہیں ہے بلکہ دبا پیدا کرنے میں اسکو خاص دخل ہے یا یہ کہ چاہے زفرم کے بانی میں کوئی خاص نقص ہے۔ گندہ بانی کنوئین کے اندر توں سے بہو پنچنا ہے اور اس طرح عام طور پر بانی کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ اسے اُن لوگوں کے نزدیک قابل مضحکہ ہے جو کہ کی زمین چاہے زفرم کے موقع اور دہان کی ہوا کی لطافت سے واقف ہیں۔

یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دبا کے اسباب کیا ہیں۔ جہاں تک غور کیا گیا ہے کوئی سبب ظاہر نہیں ہوا کیونکہ سبب ظاہر جو بننے کے بعد ازاں سبب مشکل نہ تھا اور پھر قطعی طور پر یہ کہا جاسکتا تھا کہ دبا کار و کنا انسانی کوشش کے اندر داخل ہے لیکن جب تمام ڈاکٹر اس خصوص میں اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہیں تو ہم سوائے اسکے اور کیا کہہ سکتے ہیں اُدا سباب دریافت کرنے میں ٹانگی راہیں قاصر ہیں۔ صفائی کی طرف ازالہ مرض میں زیادہ تر ڈاکٹر دن کو توجہ ہوتی ہے اور صفائی خود بدلتا ایک عمدہ چیز ہے۔ اسیلئے طبیعتیں بے دلیل اسے مان لیتی ہیں کہ ان ایام میں صفائی بہت ضرور ہے۔ اور صفائی کے ہوئے سے ایک گونہ تسکین خاطر بھی ہوتی ہے لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گندگی اصلی سبب مرض بننے کا نہیں ہے اگر

ایسا ہوتا تو بیماری پھیلنے پر مہتر میون کی موت کا پرہ زباده ہوتا اور مہتر میان گندگی صاف کرنے کے لیے یاد دھونی گندہ کپڑا دھونے کے لیے مہتر نہ آتے۔

مکہ میں قربانی کی وجہ سے اگر گندگی پھیلنے کا خیال قائم کیا جائے تو بادی النظر میں پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اسکے ساتھ اس امر پر غور کیا جائے کہ مکہ کی لطیف اور خشک ہوا غون کو مٹرنے نہیں دیتی کثافت بھی درہیکھی جاتی ہو گندگی مٹرنے کے بعد پیدا ہوگی اور مٹرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ حاجی اسوقت کے آنے کے پہلے سواد مکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھر بھر شکل یہ کہا جاسکتا ہے کہ قربانی کو کچھ بھی تعلق ہیفہ پھیلنے سے ہے۔

زمر کے بانی کی نسبت جو کچھ بیان ہے وہ اتنا پوچ اور لچر ہے کہ کہنے والے پر حنت حیرت ہوتی ہے۔ زمر کا بانی اگر ہیفہ کا سبب ہوتا تو ایام حج کے پہلے بھی ہیفہ پھیلا رہتا۔ اور ایام حج میں اسلئے کہ بانی زیادہ خرچ ہونے سے صاف ہو جاتا ہے بانی کی مڑائی کو مٹ جانا یا صاف ہو جانا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جس بانی میں ہیفہ پیدا کرنے کی خاصیت ہے اُسے تمام مکہ کے لوگ بخوشی پیتے رہیں۔ ہفت اقلیم کے مسلمانوں کے پاس ہزار دن سیل کے فاصلہ پر تبرک کے طور پر جائے۔ تمام دنیا اندھی کیڑے کسی کو نظر نہ آئیں۔ صرف یورپ کے چند ڈاکٹر دن کو نظر آئیں۔ یورپ کے ڈاکٹر سچے اور بانی سچی اچھا۔ در بیان میں زیادہ ایام گزرنے سے خود بخود کیردن کا پیدا ہو جانا یا عرف کی خاصیت سے بانی کا پیدا ہونا فرض کر لیا جائے تو کیا استحالہ ہے۔

کنوین کا موقع۔ پٹائی زمین۔ اور کنوین کا امن دیکھنے کے بعد یہ کوئی

نہیں کہہ سکتا کہ کنوئین کے گرد گندہ پانی جمع ہو سکتا ہے اور اگر ایسا پانی جمع بھی ہو تو وہ کس طرح اندر جا سکتا ہے - ؟

زمرم کوئی چھوٹا سا کنواں نہیں ہے بہت ہی عریض اور طویل ہے - پانی بھرنے والے مقررین - اسکے قریب کوئی نہانے نہیں پاتا - صفائی کا عمدہ انتظام رہتا ہے - دور تک ڈھالوان پتھر ملی زمین ہے - کہیں سے یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ گندہ پانی سوتوں کی راہ سے اندر جا سکتا ہے - پانی بھرنے کے لیے چمڑے کے ڈول ہیں - ٹی کے گھڑدن سے پانی بھر نہیں جاتا اور نہ ہر شخص پانی بھرنے کا مجاز ہے - اسلئے پانی بھرنے میں بیرونی گندگی کا اندر جانا قرین قیاس نہیں ہے - ہندوستان کے کنوؤں کے صاف کرنے کے لیے جتنا پانی نکالا جاتا ہے اتنا پانی وہاں روز نکلتا رہتا ہے اور ایام حج میں تو اس سے کہیں زائد نکلتا ہے - کنوئین کی گہرائی غالباً سطح سمندر کے برابر ہے وہ کنواں ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس میں گرے تو بہہ لگے یا کوئی جا کر اسے نکال لائے - وہ ایک قدرتی چشمہ ہے اور جس طرح چشمہ کے پانی کو گندہ نہیں کہہ سکتے اسی طرح آب زمرم کو بھی آلائشوں سے پاک صاف سمجھا جاوے قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ چشمہ ایک طرف سے دوسری طرف کو چلا گیا ہو اور سچ میں تھوڑا سا کھل گیا ہو جسکو چاہ زمرم کہتے ہیں لیکن اگر چاہ زمرم ہی چشمہ کی انتہائی جگہ ہے جب بھی پانی اس کثرت سے خرچ ہو جاتا ہے کہ آب زمرم کو چشمہ جاری کا آب روان بے تکلف کہہ سکتے ہیں -

فصل شصت و ششم
ہند کے مسلمان

سمجھ میں نہیں آتا کہ ہند کے مسلمانوں کا کیا حشر ہونا ہے۔ فرسوں سے یہاں مسلمان ہیں لیکن انکی مسافرانہ حیثیت نہیں بدلی۔ نوکری پیشہ ہو کر وہ یہاں رہتے زمینداری کی طرف اٹھوں نے توجہ نہیں کی۔ تجارت اس ملک میں رائج نہ تھی اسلئے اپنی آبائی تجارت کو بھی وہ بھول گئے۔ ملازمت کے قابل اب وہ اسلئے نہیں ہیں کہ نئی تعلیم میں سچھے رہ گئے۔ اگر یہ کوشش کریں اور کرتے بھی ہیں تو غیر قوموں کی برابری نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ چلنا سکھیں گے ہند کی دوسری قومیں دوڑنے لگیں گی۔ مقابلہ میں یہ کبھی برابری نہیں کر سکتے۔ شخصی ترقی کے علاوہ قومی ترقی انکے نصیب میں نظر نہیں آتی۔ گورنمنٹ کا تقرب تو بے علمی کے سبب سے یوں گیا۔ رہی زمینداری وہ پہلے ہی سے انکے حصہ میں نہ تھی اب زمین کا حاصل کرنا تو قریب قریب محال ہے۔ چند افراد قوم کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی خرچ کی زیادتی اور آمدنی کی کمی کے نذر ہو جائے گی۔ جن گھروں میں خرچ کی مدین بڑھ رہی ہیں وہاں ہانکا کم کرنا مشکل ہے۔ اور اس بلایں بھی مسلمانوں ہی کے خاندان زیادہ تر مبتلا ہیں۔ گوشہ فارغ البالی کا اگر کچھ اثر رہ گیا ہے تو وہ اسی شکل میں نمایاں ہوتا ہے۔

نوکری نہیں رہی۔ زمین نہیں رہی۔ تجارت ایسی شے ہے کہ وہ ہندوستان کی آب و ہوا سے موافقت نہیں رکھتی ہے نہ ہندوؤں میں اسکا ذوق ہے اور نہ مسلمانوں کو اسکا شوق ہے۔ تجارت کی ایک شاخ سود خواری ہے وہ البتہ ہندوستان کی آب و ہوا کے موافق ہے۔ جتنا ہی کم ہمتی کم حوصلگی اور تنگ خیالی صرف ہوگی اتنا ہی اس پیشہ میں زیادہ سود ہے۔ مسلمان اپنے احکام شرعی سے

ممنوع ہیں اور اگر حرمت کا خیال نہ رکھیں جب بھی شاید وہ عمدہ طور پر اپنی افتاد طبیعت کے لحاظ سے اس کام کو انجام دے نہیں سکتے۔

ہندوؤں میں سود خواری کا ایک دستور ایسا ہے کہ تھوڑے سے انتظام میں تھوڑے ہی دنوں کے بعد متول کی ایک خاصی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہندوؤں کے قدیم متول خاندانوں کو بھی اس ذریعہ سے عزت پہنچتی ہے لیکن کم اور وہ بھی جب ایک ہندو سے دوسرے ہندو کی طرف دولت منتقل ہوتی ہے تو وہ محض شخصی حالت میں انقلاب ہوتا ہے۔ قومی متول میں کچھ فرق نہ آتا۔ لیکن جب اس تعلق کو مسلمانوں کے ساتھ ملا کر دیکھیے تو ایک قوم کی تباہی اور دوسری قوم کی ترقی نظر آئے گی۔

مسلمانوں میں نہ قریب سلطانی کے ذریعہ سے کسب معاش کا ذریعہ باقی رہا اور تجارت کا اُلگو شوق ہے اگر کہیں باپ دادا نے فرشتوں کی چوری سے کچھ زمین پیدا کر لی تھی اور آپس کے جھگڑوں اور بے ایمانیوں سے بچ رہی تھی تو وہ سود خواری کے نذر ہوتی ہے اور فضول خرچیوں کا شکار ہوتی ہے۔

مسلمان جب گھروں سے نکلے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ خوش و خرم کوئی دوسری قوم ہندوستان کی نہیں ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کے سر پر ٹوپی۔ پاؤں میں جوتا۔ بجاے دھوئی کے عموماً پایجامہ۔ کاندھے پر رومال۔ تھامین پٹری جب گھر سے برآمد ہوئے اور گردانے سنگے سرنگے بدن سنگے پاؤں۔ دھوئی باندھے ہوئے مزدوری پیشہ ہندو نظر آئے تو دیکھنے والے خواہ مخواہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ان ہندوؤں سے ہر جہا خوش ہے۔ لیکن درحقیقت ان کی حالت میں زمین

اور آسمان کا فرق ہے۔ شریف مسلمانوں کی عورتیں باہر کم نکلتی ہیں اور نہ باہر کے لوگ گھر میں جانے پاتے ہیں زمانہ مکان کی حالت کا پتہ کیونکر لگے۔

ہم ایک بانکے مرزا صاحب کے گھر کی تصویر کھینچے ہیں اور ایک ادنیٰ سے ادنیٰ کہاار کے گھر کا (جو جمال اور قلی کی مدین ہے) فوٹو لیتے ہیں۔ ناظرین تفاوت ملاحظہ کر لیں۔ پہلے مرزا صاحب کے گھر میں چلیے۔ دو ہی چار نشست اور چار کسی بڑے ستوسل شاہی تک انکا سلسلہ پہنچتا ہے اور نہ بھی پہنچے تو مرزا صاحب پہنچانے کو تیار ہیں۔ خاندان تو اتنا بڑا اور مرزا صاحب کی حالت ظاہری بھی ابھی بیان ہو چکی ہے اب ذرا اندر جا کر قدرت خدا ملاحظہ کیجیے۔ گھر میں ایک یا دو چار بایان ہیں اور دو ایک دربان بچانے کے لیے بھی ہیں۔ ساری کائنات میں اسی قدر ہے۔ مال منقولہ کی قرقی کی نوبت آئے تو بجز ان ٹیچرز کے کوئی شوقا بل قرقی نہ ٹھہرے گی۔ کھانے پینے اور پکانے کے تمام برتن مٹی کے ہیں۔ دھات کی ایک چیز اندر نہیں۔ اگر لکڑی کی سوئیاں بن سکتیں تو شاید لوہے کی سوئی بھی گھر میں نہ ہوتی۔ بی کے بدن پر کپڑا بوسیدہ۔ بدن پر ایک زیور نام کو نہیں۔ بیاہ کے وقت والدین نے رسم کے طور پر ضرور دیے ہونگے۔ لیکن بی بی اگر اس سے محبت رکھتی تو مرزا صاحب کی سفید پوشی قائم نہیں رہتی اور نہ گھر کا خرچ چلتا۔ آہستہ آہستہ وہ سب بیٹے اور بڑا نہ کی نذر ہو گیا۔ گھر میں جابجا کوڑے کا اتنا رنگا ہے دیواریں بوسیدہ ہو رہی ہیں مکان سے بدبو آتی ہے۔ ہفتوں سے جھاڑو نہیں دی گئی ہے۔ صفائی میں کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن نکیت اور افلاس کے لیے یہ سب لازم ہے۔ مرزا صاحب کے گھر سے نکل کر کسی ہندو کے گھر میں جائیے تو ادھی عالم نظر آتا ہے۔ دروازے پر

ایک شخص سبلی دھوتی پہنے دو پیسے کا ناریل منہ لگائے تنباکو پی رہا ہے۔ لیکن باند عالم
 ہی دوسرا ہے۔ تمام گھر سفید مٹی سے چٹا ہے۔ جھوٹا گھر ہے لیکن محنت اور سلیقہ
 کی بدولت نہایت ہی خوشنما ہے۔ پتیل کے داؤ گڑے رکھے ہیں۔ اہلیہ لکڑی کے
 چوکے پر بیٹھی لوٹا تھالی وغیرہ غیر بہت سے پتیل اور بھول کے برتن صاف
 کر رہی ہے۔ چند رسی یا صاف رنگ کی سادہ ساری زیب بدن ہے۔ سر سے
 باؤن تک سونے چاندی پتیل کے زیور حسب حیثیت پہنے ہوئے پری بن رہی
 ہے۔ مرزا صاحب کی بی بی اُس ردال کا انتظار کر رہی تھی جس میں نمک دال آٹا اور لکڑی
 باندھ کر یا شاید خالی ہاتھ ہلاتے ہوئے مرزا صاحب داپس آتے ہونگے۔ اور یہاں
 ہر قسم کے غلے کم و بیش رکھے ہوئے ہیں اور عجب نہیں کہ دھرتی مائی کے پیٹ میں
 کچھ ذخیرہ بھی ہو۔ ہم نے صورت حال بیان کرنے میں کسی قدر سبالت کو راہ دی
 لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ لاکھ حکم اکھل کے اعتبار سے مسلمانوں کے گھر میں جانا
 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نگہت یہاں حکمران ہے اور ہندوؤں کے گھر میں جانے سے
 یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھی مائی کی تمام کر با ہے۔ کیسا ہی پُر رونق گھر کسی کا ہو لیکن وہاں
 کوئی مرجائے تو بے رونقی درو دیوار سے ٹپکتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گھرون میں ولادت
 یا شادھی بیاہ کے وقت ایک خاص کیفیت رہتی ہے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے
 گھرون کو مقابلہ کرتے وقت ہم بے محافت اس تشبیہ سے کام لے سکتے ہیں۔
 دزد کا ذکر ہے کہ روٹی کی تجارت کی بدولت مرزا پور کو عجب رونق تھی گویا تمام دنیا
 کی دولت وہاں جھپی پڑتی تھی۔ شہر کی رونق بھی ایسی تھی کہ گلی کو چھ گشتان کی کیا
 کاٹتے دیتے تھے۔ ہم سنتے ہیں کہ جب دفعتاً روٹی کی تجارت میں نقصان پہنچے

سے سنڈیان ٹوٹنے لگیں اور شہر کی دولت گھٹنے لگی تو درود پوار سے بے رونق
 بننے لگی۔ دولت اور ثروت بھی عجیب چیز ہے۔ مسلمانوں کے گھر دن سے دولت
 چلی تو پھر انکے گھر دن کی رونق کس سمارے سے قائم رہے۔

تیس چالیس برس پہلے کی حالت کو اس وقت کی حالت سے مقابلہ کیا جائے
 تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اور اگر یہی ترقی محکوس قائم رہی تو بیس چالیس
 برس کے بعد اس سے بھی بُری حالت کا سامنا ہے جو ہم نے ادھر بیان کیا۔

مالک زمین ہونا یا علمی ترقی مین ہندوؤں سے مقابلہ کرنا تو مشکل ہر اسلئے
 علاقہ دار یا ملازم سرکاری کی حیثیت سے مسلمانوں کا عروج قریب قریب محال ہے
 صرف ایک تجارت کی صورت باقی ہے۔ استقلال دیانت داری اور محنت سے
 مسلمان کرنا چاہیں تو پھر اپنی حالت سنبھال سکتے ہیں اور اپنے آبائی پیشہ کو وہ اس
 طرح زندہ کر سکتے ہیں کہ پھر انکی قوم زندہ ہو جائے اور ہندوستان کی دیگر قوموں پر وہ
 سبقت لے جائیں۔ ہندوؤں کو تجارت سے کوئی طبعی مناسبت نہیں ہے۔
 سود خوری مین وہ مرد میدان ہیں لیکن تجارت کی لذت سے وہ آشنا نہیں ہیں۔
 مسلمانوں کی ترقی کی کوئی صورت ہے تو وہ اسی پر ایسے مین ممکن ہے۔

ہند کے مسلمان مین ایک بلا فضول خرچی کی بھی ہے۔ اچھا کھانے کو چاہیے
 اور عمدہ پوشاک پہننے کو چاہیے۔ عادتیں بگڑی ہوئی ہیں وہ بچاؤ سے مجبور ہیں اور
 بلا دخل بیس برس کے بعد آنے والی ہے وہ آج ہی گھر کرنے کو طیار ہو رہا ہے۔
 کسی طرح خرچ کرنے کو کافی نہیں ہو سکتی۔ جہاں بزرگوں کا سرمایہ جمع ہے وہاں
 بھی رونما ہوتا ہے۔ بزرگوں کی یادگاروں کے مٹانے اور آمدنی کی مستقل صورتوں کے

برباد کرنے پر چھوٹے سے بڑے تک ٹکے ہوئے ہیں غرض کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انکا کیا حشر ہوگا۔

فصل شصت و نہم

جھاڑ بھونک - دعا - توبہ

دعا - توبہ - جھاڑ بھونک - یہ سب ڈھکوسلے اسلام میں نہیں تھے۔
ہندوستان کے مسلمانوں نے ان معاملات میں ہندوؤں کی پیروی کی اور اسلام میں یہ باتیں بڑھالیں۔ یا یوں کہیے کہ اسلام کی چادر پر یہ بد نما دھتے ڈال دیے۔ اسلام جو اوہام باطلہ کے مٹانے کے لیے آیا تھا وہ ان باتوں کا مٹانے والا تھا نہ کہ رائج کرنے والا۔ ابام جاہلیت میں لڑکوں کو توبہ پہناتے تھے۔ توبہ پہنے والے لڑکوں کو زونہم کہتے تھے۔ سبجہ معلقہ کا ایک مصرع ہے۔
فاہلہ بیتہا من ذی غائم محولی

اس میں ذی غائم لڑکوں یعنی توبہ پہنے والے بچوں کا تذکرہ ہے۔
لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ اسلام نے بھی کہیں اس خیال کی تائید کی ہے۔
مسلمانوں کو توبہ گنڈے کا عاشق - فالنامے اور حاضرات کا معقدہ - جھاڑ بھونک کا دلدادہ دیکھ کر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ انکے اسلاف صالحین کا بھی شیوہ تھا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رضیون کو دیکھنے جاتے تھے تو انکے سر پر دست شفقت پھیرتے تھے اور تسلی کے لیے فرماتے تھے کہ طمأننا انشاء اللہ
تعالیٰ، یعنی اللہ چاہے گا تو تم صحیح ہو جاؤ گے دیکھو انہیں۔ اور اکثر یہ بھی فرماتے تھے ۞ اللہم اشفہ لاشقاء و اشفہ لک ۞ اسے اللہ اسکو شفا دے گا

تیرے سوا کوئی دوسرا شفا دینے والا نہیں ہے۔ یہ کہنا گویا مریض کو تلقین کرنا تھا کہ تم خدا پر بھروسہ کرو۔ ادھام باطلہ سے پرہیز کرو۔ آنحضرتؐ کا یہ فرمانا ایسا ہی تھا جیسا کہ کوئی بزرگ شخص کسی کو مصیبت میں دیکھ کر براے ترحم تسکین دینے والے کلمات کہتا ہے اور عموماً اس مصیبت زدہ کے قلب اور طبیعت کو ایک قسم کی شگفتگی ہوتی ہے اور قوت پہنچتی ہے۔

اب اگر کوئی مریض کے سر پر انے کھڑا ہو کر ”طوبیٰ انشاء اللہ“ کہے یا اللہم اشفہ لاشفای الا شفاک پڑھے اور یہ خیال کرے کہ یہ کلمات ازالہ مرض کے لیے اسلام میں موضوع ہوئے تھے تو یہ شارع اسلام کی پیروی نہیں ہے۔ حصن حصین ایک حدیث کی کتاب ہے جس میں ہر قسم کی دعائیں حدیث شریف سے منتخب کر کے ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ ہر حالت اور ہر موقع پر ایک خاص قسم کی دعا پڑھتے تھے جسکو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جس وقت اور موقع کی وہ دعا ہے گویا اس وقت اور موقع کی بلاناٹنے کے لیے ہو یعنی جو دعا جاے فرد کو جاتے ہوئے آنحضرتؐ پڑھتے تھے اس دعا کا یہ اثر ہے کہ اسکے پڑھنے سے وہاں کی بلا دور رہتی ہے یہ خیال شارع کے خیال سے بالکل دور ہے ہرگز آنحضرتؐ کوئی دعا ایسے نہیں پڑھتے تھے کہ اس دعا کے پڑھنے سے بھوت پریت سے بچنا مقصود

ہوتا تھا۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ ایسی باتیں اسلام سے بہت کدیں ہیں۔ ان دعاؤں کی اصلیت یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے لوگوں کو یہ تعلیم کی تھی کہ خالق عالم کو کبھی رستہ چاہتے چلتے میرے بیکاری یا بیکاری کی حالت میں نہ بھولو ہر وقت اسکو یاد رکھو

اور اُسکی صنعتوں پر دھیان کرو۔ نماز تو پنج وقت کے لیے مقرر ہے جو ایک طور پر فوجی قواعد ہے لیکن خدا کا ذکر ہر وقت کر دو قرآن میں بھی تاکید ہے کہ خدا کا ذکر کرو لیکن اس ذکر کے لیے کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہوا ہے۔ دل سے زبان سے خیال سے کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے جس طرح ممکن ہو اُسے یاد کرو۔ آنحضرتؐ نے نماز کے متعلق تو ضرور قاعدے بتائے کہ وہ ایک طور پر فوجی قواعد تھی لیکن ذکر کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں بتایا ہر شخص کی رائے اور آسانی پر چھوڑا۔ لیکن خود اپنے لیے مناسب الفاظ مناسب مواقع کے لیے آپؐ نے چُن لیے تھے۔ چنانچہ بات کو سونے ہوئے جب کبھی آپؐ کی آنکھیں کھُل جاتی تھیں اور آسمان نظر آتا تھا تو یہ آیت پڑھتے تھے ”ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار آیات لا ادلی الالباب الذین یدکرون اللہ قیاماً وعوداً علیٰ جہوسہم وینکرون فی خلق السموات والارض ربہا ما خلقت ہذا باطلا سبحانک قضا عذاب النار“ ترجمہ ”آسمان و زمین کی خلقت میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اُن عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں اور خلقت آسمان و زمین پر غور کرتے ہیں کہ اسے رب تو نے اسکو مفائد نہ نہیں بنا یا دیکھنے یہ عالم اسباب بڑی صنعت پر مبنی ہے) تو پاک ہے۔ عذاب جہنم سے ہلکوبچا۔“

آدھی رات کو یہ کلمات آسمان کی طرف منہ کر کے کہے جائیں تو بے انتہا خلوص اور بے حد معرفت الہی پائی جائے گی۔ لیکن انھیں کلمات کو کوئی شخص رات کے ستائے میں بات سے بچنے کے لیے پڑھے تو ظاہر ہے کہ اس کے شائع اسلام کے مقصود سے دوری ہو جائے گی۔

مرغ سحر جسکو موزن صبح سمجھنا چاہیے جب اپنی آواز سے لوگوں کو بیدار کرتا ہے تو اسکی اس خدشت کی قدر دانی یہی ہے کہ فوراً آنکھ ملتا ہوا آنکھ کھڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ آنحضرت مرغ سحر کی آواز کو بہت مغتنم سمجھتے تھے اور آواز سننے ہی بچے آنکھ ملنے کے زبان کو جنبش دینے تھے اور فرماتے تھے: "اللہم اے اسٹاک من فضلاک" اے اللہ ایسا ہی تیرا فضل میں برابر چاہتا ہوں کہ روز صبح کو اٹھ کر تیری باد کردن۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ مرغ سحر کسی بلا کو دیکھ کر شور مچاتا تھا اور آنحضرت رد بلا کے لیے دعا پڑھتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ اصل مقصد سے کتنا دور ہے۔

اس غریب کا منشا وہ ہے کہ جو دعائیں ہیں وہ حکیم کے نسخوں کی طرح الگ الگ امراض کے لیے بنائی نہیں گئی ہیں۔ ایسا بنا خدا کی قدرت میں ہے خدا کی قدرت سے بحث نہیں ہے بحث یہ ہے کہ شارع نے دعاؤں کے یہ قاعدے بھی بتائے ہیں یا نہیں۔ رہا یہ امر کہ دعا کا رفع تکلیف کی غرض سے یا حاجت برآری کے لیے پڑھنا بے فائدہ ہے یا با فائدہ اس وقت موضوع اس بحث کا نہیں ہے۔

میرا عقیدہ یہ ہے کہ تمام دعاؤں سے مقصود اللہ کا ذکر ہے اور خضوع و خشوع سے اُسکو پکارنا ہے۔ درود میں حسب حال الفاظ کہنے سے خضوع اور خشوع میں زائد مدد ملتی ہے اور شانِ عبودیت کا بخوبی اظہار ہوتا ہے جو تمام طاعات کی جڑ ہے۔ اٹنا تو ظاہر ہے اور اس سے بڑھ کر اگر یہ نسبت ہو کہ خدا قائل قدرت کو توڑ کر حاجت روائی کر دے گا تو ایمان کے خلاف نہ ہوگا۔ یہ صحیح ہے

کہ خدا قانون قدرت کے خلاف نہیں کرتا لیکن یہ سمجھنا کہ وہ کرنا چاہے جب بھی نہیں کر سکتا سخت بے ادبی ہے بلکہ کفر ہے۔ جس خدا نے قانون قدرت بنایا ہے وہ اُسکو توڑ بھی سکتا ہے۔ پنکھے کی ڈور کو جو اندھا بیٹھا ہوا کھینچتا ہے اسکے اختیار میں تو اتنا ہے کہ اُسے چھوڑ دے تو ہوا رک جائے اور خالق عالم باوجود خالق ہونے کے یہ قدرت نہ رکھے کہ خلقت عالم کے کسی معین کا وعدہ کو مٹا دے تو وہ خالق عالم کا ہے کوہے خالق عالم کا فرد اور ابھی نہیں ہے بہر حال اللہ سے دعا مانگنا کہ ان تک درست ہے اور اُسکے قبول ہونے کی امید کے کیا معنی ہیں یہ مجھ بحث ہے یہاں پر صرف چند اشعار مولانا سے رومی کے ہدیہ ناظرین ہیں۔

از دعا بانہیست بس مقصودشان بز سخن گفتن بآن شیرین بیان
گر کند مقبول بس منوالمراد بادل و دیدار نقد آئند شاد
گر کند رد لذت آن بیشتر بہر تقریب سخن بار دگر

فصل منہب دوم

اسلام اور غلامی

اپنے غلاموں کے ساتھ جو ساوک مسلمانوں نے کیے انکا بیان فصل ۹
"غلاموں کی حالت" میں دیکھیے۔ فصل ۱۰۔ "مسلمانوں کے احسانات
دنیا پر" میں بھی غلامان مصر کی حالت بیان کی گئی ہے۔ یہاں صرف یہ لکھنا
ہے کہ قرآن نے غلامی کا انسداد بھی کیا یا یہ کہ محض اسکے طریقے مہذب کیے
اور اسکے قایم رکھنے کا حکم دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ انسداد کیا۔

پہلے غلامی کی تشریح کرنا چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ غلامی کیا شے ہے اور بعد ازاں پھر یہ بتایا جائیگا کہ قرآن نے کیوں نکر اسکا انسداد کیا ہے۔

دنیا کی تاریخ پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدِ خلقت سے تمام دنیا میں یہ دستور جاری تھا کہ لوگ لڑائی کے قیدیوں کو مویشی کی طرح اپنے قبضہ میں رکھتے تھے اور جس طرح چاہتے تھے اُنکے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اُنکی نسل کو بھی اپنی ملک سمجھتے تھے۔ یہ وہ صورت غلامی کی تھی کہ کسی مذہب سے مذہب قوم نے بھی اسے ناجائز نہیں خیال کیا تھا۔ اور دوسری صورت غلامی کی یہ تھی کہ فریب یا چوری سے کمزور زبردست کی قید میں آتا تھا۔ اور کبھی کبھی زر کے معاوضہ میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ یہ صورت ضرور اخلاقاً مذموم بھی جاتی تھی لیکن اسکا رواج مثل اور بربری باتوں کے تمام عالم میں تھا۔ اور کوئی قوم اپنی خود غرضی کے سامنے اس کے روکنے کی طرف کامل توجہ نہیں کرتی تھی۔ یہودیون۔ ایرانیون۔ ہندوون۔ یونانیون اور روسیون نے اپنے اپنے زمانہ میں بڑے بڑے عروج پائے لیکن غلاموں کی حالت کہیں بھی مذہب نہیں کی گئی۔ روسیون نے ضرور کچھ اپنے غلاموں کے حقوق کی حفاظت کی تھی لیکن بہت کم برابرے نام۔ اور کثرت فتوحات کی وجہ سے روسیون کے قبضہ میں جتنے غلام تھے پہلے کبھی دوسری قوموں کے پاس اتنے نہ تھے۔ ان تمام قوموں میں دونوں قسمیں غلامی کی بے تکلف جاری تھیں۔

اسلام کی برکت دیکھئے کہ دوسری قسم کی غلامی اسلام کے جاری ہونے ہی اُن تمام ممالک سے اُٹھ گئی جہاں اسلام کا جھنڈا پہنچا۔ اور اگر کچھ قایم

ہوئی تو اسلام کے ضعف کے ساتھ قایم ہوئی۔ یعنی جہان کہیں زمانہ مابعدین اصول اسلام سے چشم پوشی کی گئی وہاں اور برائیوں کے ساتھ دوسری قسم کی غلامی بھی جاری ہو گئی لیکن اسلام پر اسکا الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ تمام علمائے زمانہ اسے تسلیم کرتے ہیں۔ رہی پہلی صورت۔ اسکی نسبت ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اسلام نے اسکو مٹانا چاہتا تھا مگر اسکی بیخ کنی عملی طور پر نہ ہو سکی۔ بعد زمانہ رسول کے دو مسلمانوں میں قایم رہی لیکن یہ دلیل اس امر کی نہیں ہو سکتی کہ اسلام نے بھی اسکی اجازت دی ہے۔

پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے اسکا افساد کرنا چاہا اور بعد ازاں بھر ہم یہ دکھلائیں گے کہ اس پر عمل کیوں نہ ہوا۔

عرب میں دقت اسلام پھیلنے کے چھ قسم کی غلامی جاری تھی۔ اول خود کو بیچ ڈالنا۔ دوم اپنی اولاد و صغیر کا بیچ ڈالنا۔ سوم چھوٹے لڑکے بالڑکیوں کا بچپلا کر یا چور کر بیچ ڈالنا۔ چہارم زبردستی اور ڈاکہ زنی یا رہزنی سے کسی کو بکڑ لانا۔ پنجم زمانہ جنگ میں دشمن کے ملک کی رعایا کو بکڑ لانا۔ ششم حالت جنگ میں مردوں عورتوں اور بچوں کو قید کر لینا۔ ان حملہ اقسام کے غلام عربوں کے پاس تھے اور جو جتنا ہی زبردست تھا اتنے ہی زیادہ غلام اس کے پاس تھے۔ آنحضرتؐ نے قطعی حکم غلاموں کے آزاد کرنے کا نہیں دیا کیونکہ یہ بالکل ہی خلاف مصلحت تھا لیکن موجودہ غلاموں کے آزاد کرنے کو بے حد باعث ثواب بتایا۔ بلکہ بہت سے جرائم کا کفارہ اسے قرار دیا۔ اور آئندہ غلامی کے افساد کے لیے حرج حکام مٹائے۔

سورہ محمد میں خدا فرماتا ہے: ”جب تم مقابل ہو کہ فزون کے تو انکی گردنیں کاٹو اور جب اپنے گھمسان کر چکو تو انکو قید کر لو۔ پھر قید کرنے کے بعد یا تو انہرا احسان رکھ کر یا انسے فدیہ لیکر انکو چھوڑ دو“۔

اب اس سے زائد تر وضاحت کیا جا سیکے۔ صاف محکوم ہوا کہ احسان رکھ کر چھوڑ دیا فدیہ لیکر چھوڑ دو۔ کوئی تیسری یا چوتھی صورت نہیں بتائی گئی۔ یعنی قید یا جنگ کے قتل کرنے یا غلام بنانے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں دیا گیا۔ دوسری صورت میں اسخصار کر دیا گیا۔ یعنی صرف احسان رکھ کر یا فدیہ لیکر چھوڑ دینا بتایا گیا۔ مشرکین عرب کی بہت سی بری رسمیں اس وقت مسلمانوں جاری تھیں جب تک انکی ممانعت کی نص قطعی نہیں آئی تھی۔ مثلاً جب تک شراب پینے کی ممانعت قرآن میں نہیں ہوئی مسلمان شراب پیتے تھے اور اسی طرح وہ دودھنوں کو ایک ساتھ زوجیت میں بھی رکھتے تھے۔ باپ کی بیوا میں بھی جب تک اسکی ممانعت نہیں آئی مسلمانوں کی زوجیت میں آتی تھیں۔ اور جب ممانعت ہوئی تو موجودہ عورتیں بدستور زوجیت میں رہیں اور آئندہ کے لیے ممانعت نافذ سمجھی گئی۔ اسی طرح آیت حریت کے بعد وہ غلام جو پہلے سے موجود تھے بدستور حالت غلامی میں رہے لیکن انرا د غلامی کی آیت نازل ہونے کے بعد پھر کوئی نیا غلام نہیں بنایا گیا۔

جو غلام موجود تھے انکی آزادی اور آسائش کے لیے احکام صادر ہوئے۔ غلاموں کا آزاد کرنا پیغمبر نے باعث ثواب بتایا گناہوں کا کفارہ بھی اسے مقرر کیا یہ بتایا کہ غلام اپنی قیمت خود ادا کرنا چاہیں تو انسے اقرار نامہ لیکر انکو کمانے کی اجازت

لے گا فان القیم الذین کفروا فرب العقاب حتی اذا اشتقوهم فشدوا الوثاق فاما من بعدوا فداؤا۔ سورہ محمد۔

دود اور ایسے غلاموں کے لیے چندہ کرنے کی ترغیب دی۔ بہت المال سے روپیہ دینا بھی جائز رکھا۔ بعض حالتیں ایسی مقرر کیں کہ لونڈیاں خود بخود آزاد ہو جائیں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی ازہیں تاکید کی۔ ان سب احکام سے غلاموں کو یہ دھوکا ہوا کہ غلامی قائم ہے حالانکہ آئندہ غلامی کو روک کر موجودہ غلاموں کے لیے یہ احکام بتائے گئے تھے۔

قیدیان جنگ مسلمانوں کے قبضہ میں آکر انکے حسن سلوک سے ایسا خوش ہوتے تھے کہ وہ گھر کا نام بھی نہیں لیتے تھے اور اس لیے احسان رکھ کر چھوڑ دینا یا فدیہ لیکر چھوڑ دینا یہ ایک حق تھا جبکہ مطالبہ غلاموں کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ پیغمبر خدا کی شان و دوسری تھی وہ از خود غلاموں کے اس حق کو نافذ کرتے تھے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں میں دولت بڑھی اور حسن اخلاق میں ترقی ہوئی تو غلاموں کو آزاد ہونے سے قید میں رہنا کمین اچھا معلوم ہوتا تھا اور پھر وہ غلامی غلامی نہیں ہی وہ ایک قسم کی افوت تھی جس طرح ہندوستان میں متبنی بیٹا بنانے کا دستور ہے۔ چیلے خوشی سے گھر چھوڑ کر گرو کے گھر آتے ہیں۔ اسی طرح یہ غلام بنائے ہوئے بھائیوں کی طرح عیش و عشرت میں عربوں کے ساتھ بسر کرتے تھے اور گھر کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ قیدیان جنگ کا غلام بننا جبکہ اسناد پیغمبر نے کیا تھا عربوں میں اور انکے ذریعہ سے تمام بلاد اسلام میں قائم رہ گیا۔

قرآن میں جہان کمین احکام غلاموں کے مذکور ہوئے ہیں وہ ان ضمیمہ مافی مستعمل ہوا ہے جس سے صریح ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ غلاموں کے متعلق یہ احکام تھے قرآن میں کوئی ایسا لفظ نہیں آیا ہے جس سے معلوم ہو کہ آئندہ غلام

مستعلق کوئی حکم ہے۔ احادیث اور سیر کی کتابوں کو بغور پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا کے زمانہ میں بعد اس آیت حریت کے کوئی قیدی جنگ غلام نہیں بنایا گیا۔ قرآن کی نص قطعی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل صریح ثبوت اسلام ہے کہ غلامی کا انسداد اسلام نے کیا۔

آج کل یورپ میں قیدیان جنگ کے ساتھ برابر کارتاؤں ہوتا ہے نہایت آرام سے وہ رکھے جاتے ہیں اور بعد جنگ ختم ہونے کے وہ جھوڑ دیے جاتے ہیں کبھی تو بطور احسان کے اور کبھی خرچہ جنگ کا معاوضہ لیکر۔ قیدیان جنگ کا قتل کرنا یا انکو بطور مال مفردہ کے باہم تقسیم کر لینا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اور اسکے خلاف ہونا صریح بدعت مذہبی اور خلاف انسانیت سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جبکو دعویٰ ہے کہ وہ ہر قرن اور ہر قوم کے مناسب حال ہے اور تمام امور کی نسبت اس میں ہدایتیں ہیں اس بارہ میں کیا حکم دیتا ہے۔ یہ سوال اول اول سرسید کے دل میں پیدا ہوا اور انھوں نے ایک رسالہ اسمیر تحریر کیا اور ثابت کیا کہ قیدیان جنگ کا قتل کرنا یا غلام بنانا قرآن میں محکوم نہیں ہے اور نہ پیغمبر خدا نے آیت حریت نازل ہونے کے بعد کبھی قتل کرنے یا غلام بنانے کا حکم دیا۔ اسمیر سرسید نے قرآن سے اور قول پیغمبر سے عمدہ طور پر اپنے دعویٰ کو ثابت کر دیا ہے۔ لیکن آخر میں انھوں نے یہ لکھا ہے کہ خلفائے اربعہ کے زمانہ میں غلام بنانے کا قاعدہ جو جاری تھا وہ بجا تھا۔ خلفائے اربعہ معصوم نہ تھے اور نہ انکا فعل بہ مقابلہ فعل رسول کے قابل سند ہے۔ بیشک خلفائے اربعہ معصوم نہ تھے اور نہ انکا فعل بہ مقابلہ فعل رسول کے قابل سند ہے لیکن وہ قرآن اور فعل

رسول کو ہم سے اچھا سمجھتے تھے اگر ہم قرآن اور حدیث سے افعال خلفائے العہد و اعمال مسلمان متقدمین کی مخالفت قایم نہ ہونے دین تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہی اس لیے سرسید کے خیالات پر مفصلہ ذیل مضمون اضافہ کیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔

قرآن میں یہ حکم ہے کہ ”احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لیکر چھوڑ دو“ یوں محکوم نہیں ہے کہ ”فدیہ لیکر چھوڑ دیا احسان رکھ کر چھوڑ دو“ اگر کچھلی صورت ہوتی تو چھوڑنا لازم ہوتا۔ پہلی صورت میں چھوڑنا اسی وقت لازم آتا ہے کہ کوئی فدیہ لیکر آئے اور فدیہ بھی معقول ہو اور رکھے فلاں غلام میرا عزیز ہے اور یہ اسکا فدیہ ہے چھوڑ دو۔ کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خلفائے اربعہ کے پاس کوئی فدیہ لیکر آیا اور اسکا عزیز یا بمقام اسکی درخواست پر چھوڑا نہیں گیا۔ جب ایسا نہیں ہوا تو خلفائے اربعہ پر خلاف نص صریح کے عمل کا الزام عاید نہیں ہوتا جب تک احسان رکھ کر چھوڑنا یا فدیہ لیکر چھوڑنا عمل میں نہ آتا قید میں رہنا لازم تھا۔ مسلمان اگر بجائے قید تنائی کے قیدیوں کو اپنے گھروں میں بطور شاگردوں کے رکھتے تھے اور انکو ہر طرح کا آرام دیتے تھے ایسا آرام کہ وہ قیدی اپنا گھر بھول جاتے تھے یہ صورت اچھی تھی پھر یہ نہ تھی۔ غلام آزاد کرنے کا بڑا دستور مسلمانوں میں تھا اور یہ صریح طور پر احسان رکھ کر چھوڑنا کہا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح پیغمبر خدا بعد آیت حریت کے جنگ ختم ہوتے ہی قیدیوں کو چھوڑ دیتے تھے ویسا خلفائے اربعہ نے کیوں نہ کیا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ پیغمبر نے ایسا جو کیا وہ شان پیغمبری تھی اور دوسرے یہ کہ پیغمبر کے عہد میں لڑائیاں ملک عرب میں ہوئیں لڑائی فوج ہوئی اور فوراً قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ تمام قیدی مسلمان ہو کر فوج میں داخل ہو گئے۔ خلفائے عہد میں غیر

کے قیدی منزلوں طے کر کے لائے جاتے تھے نہ وہ بولی سمجھتے تھے اور نہ ملکی رواج سے واقف تھے۔ اپنے ملک میں رہتے تو فساد کرتے۔ عرب میں احسان رکھ کر چھوڑ دیے جاتے تو بھیک مانگتے۔ بھیک مانگنے سے انکا کسی کے گھر میں بھائی بنکر رہنا اچھا تھا احسان رکھ کر چھوڑنا مناسب نہ تھا اور فدیہ دینے والا کوئی سوجدہ نہ تھا کہ فدیہ دیکر انکو اپنے ملک کو بھیجائے۔ ایسی حالت میں سوائے قید کے دوسری صورت نہ تھی اور قید کی بہترین صورت تھی کسی کے گھر میں انکو رکھنا۔ اور یہ کہ دنیا کہ جب موقع آئے تو احسان رکھ کر آزاد کر دینا۔ بس یہی حالت خلفاء عرب کے زمانہ کے قیدیوں کی تھی۔

قرآن میں یہ حکم نہیں ہے کہ خواہ مخواہ قیدیوں کو چھوڑ دو اور نہ ایسا حکم سب ہو سکتا تھا۔ اب بھی کسی مہذب گورنمنٹ کا یہ قانون نہیں ہے کہ خواہ مخواہ قیدی چھوڑ دیے جائیں۔ قیدیوں کے قتل کرنے کی ضرور ممانعت ہے اور خلفاء عرب کے زمانہ میں بھی کوئی قیدی قتل نہیں کیا گیا تھا۔ فتوحات اسلام کے زمانہ میں ریل نہ تھی تار نہ تھا۔ مترجم زبانوں کے بکثرت نہ تھے۔ راستہ کی سہولت نہ تھی۔ فتوحات کی کثرت تھی۔ مسلمانوں کے اخلاق دلوں کو مسخر کر رہے تھے۔ جو قیدی مدینہ میں آیا اُسکے بھائی بند گھر ہی پر مسلمان ہو گئے۔ اب بجائے اسکے کہ وہ قیدی کے چھوڑانے کے لیے فدیہ بھیجتے انکو قیدی کی حالت پر رشک آنے لگا کہ اسے کاش ہم بھی قید ہو گئے ہوتے تو مدینہ اور مکہ کی زیارت کرتے۔ خلیفہ وقت کی صورت دیکھتے۔ ہمارا بھائی بڑا خوش نصیب تھا کہ اُسکی ہجرت کے لیے غیب سے ایک صورت پیدا ہو گئی۔

قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہ ہر حالت کے مناسب ہے۔ آیت حریت پر مجاہد
 خدا نے جس طرح عمل کیا وہی مناسب تھا۔ بعد ازاں خلفاء سے اربعہ کے وقت
 میں جس طرح اس پر عمل ہوا وہی ٹھیک تھا۔ اس وقت اس سے اچھا عمل اُس پر نہیں
 سکتا تھا۔ اب سلطان روم یا شاہ ایران وغیرہ شاہان اسلام کو لڑائی کی فوجت
 آئے اور قیدیوں جنگ کے ساتھ یورپین تہذیب کے موافق وہ عمل کریں تو
 کہا جائے گا کہ قرآن کے موافق انھوں نے عمل کیا قرآن میں قیدیوں جنگ کے
 قتل کرنے کا حکم آیت حریت میں نہیں ہے۔ یورپین بھی اپنے قیدی قتل نہیں
 کرتے۔ رہا انکا چھوڑنا یہ لازم نہیں ہے۔ یورپین کبھی کبھی احسان رکھ کر چھوڑتے
 ہیں اور کبھی خرچہ جنگ لیکر چھوڑتے ہیں اور خرچہ جنگ نہیں ملا یا حسب خواہ نہیں
 ملا تو نہیں بھی چھوڑتے۔ یہی قرآن بھی کہتا ہے اور یہی اس وقت کی مذہب قوموں کا
 برتاؤ ہے۔

فصل ہفتاد ویکم

سود خواری

سود خواری کے متعلق نصوص قرآنی حسب ذیل ہیں۔

”سود کھانے والے (قیامت میں) ایسے کھڑے ہوں گے گویا انھیں شیطان
 نے چھو کر مغبوط کر دیا ہے۔ چنانچہ اس کہنے کی سزا ہے کہ جیسا معاملہ بیع کا ہے
 ویسا ہی سود کا ہے۔ حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے
 اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے (یعنی اسمیں)
 برکت نہیں دیتا اور اسمیں برکت دیتا ہے)..... مسلمان تو تمہارا ایمان رکھتے ہو تو

اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اُسے چھوڑ دو۔

”مسلمانوں کو نہ کھاؤ کہ دُکنا چوگنا ہوتا چلا جائے اور اللہ سے ڈرو عجب نہیں

کہ تم فلاخ یاؤ“

”تم لوگوں کو مال میں زیادتی کے لیے سود دیتے ہو تو اللہ کے نزدیک اس سے

زیادتی نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہی بڑھا رہے ہیں“

سود کے ممنوع ہونے کے کئی وجوہ غور کرنے سے سمجھ میں آتے ہیں۔

اول یہ کہ سود پر روپیہ دنیا مخالف ہے تجارت کے۔ شرع نے سود خواری

سے باز رکھ کر زکوٰۃ کا ٹکس لگایا ہے تاکہ خواہ مخواہ لوگ تجارت کریں۔ تجارت میں علاوہ

قومی نفع کے کہ تجارت کے ذریعہ سے قوم بالدار ہوتی ہے شخصی نفع بھی ہے یعنی

سود سے اتنی دولت جمع نہیں ہوتی جتنی کہ تجارت سے جمع ہو سکتی ہے۔ دیکھو

صفحات ۷۶، ۷۷، کتاب ہذا جہاں تجارت کا نفع دکھایا گیا ہے۔

دوم یہ کہ سود پر روپیہ دینا اگر مدیون کی خانگی ضرورت کے لیے ہے تو

صریح شقاوت ہے اور اگر مدیون کو تجارت کے لیے دینا ہے تو قمار بازی کی

ترغیب دینا ہے اور دونوں صورتیں مذموم ہیں۔ سودی روپیہ سے تجارت

۱۔ الذین یاکلون الربوا لا یقومون الا کمال یقوم الذی یتجبد الشیطان من المس ذلک باعظم قالوا انما البیع مثل

الربوا و اصل اللہ البیع و حرم الربوا xxxxxxxx اللہ الربوا و نبی الصدقات xxxxxxxx یا ایہا الذین

آمنوا اتقوا اللہ و ذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مومنین۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۸۔

۲۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلو الربوا مضاعفا مضاعفة و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل

عمران رکوع ۱۲۷۔

۳۔ و ما آتیتم من ربائیسر یا فی اموال الناس فلا یروا عند اللہ و ما آتیتم من زکوٰۃ ترمیدون و جب اللہ

تأخذکم ہم المفسدون۔ سورہ روم رکوع ۴۷۔

کرنا ایک قسم کی قمار بازی ہے اسکے متعلق میں خود ایک اپنا واقعہ درج کرتا ہوں۔
 میں نے اپنے ایک عزیز کو کچھ روپیہ تجارت کے لیے دیا۔ اُس عزیز نے دو تین
 برس میں اصل کو دو گنا کر دیا اور یہ کامیابی کی صورت تھی۔ مجھ کو خبر ہوئی تو میں نے
 صرف اتنا کہا کہ ”تجارت میں زکوٰۃ ضرور دیجائے اور سود پر کوئی معاملہ نہ کیا جائے
 ورنہ بغیر ان دونوں باتوں کے تجارت میں برکت اور پائنداری نہیں ہوتی۔
 عربوں کی تجارت ہمیشہ تاپشت چلتی تھی پانچ پانچ سو برس تک انکی تجارت
 قائم رہتی تھی۔ مصر کے خانہ دانی تاجروں کی دولت کی نسبت مورخوں نے
 لکھا ہے کہ بادشاہوں کو اُنسے کوئی نسبت نہ تھی۔ اور آج کل کی یورپین تجارت
 گویا کچھ سوت کا جال ہے۔ روز ہی دیوالہ نکلا کرتا ہے۔ پونجی کچھ نہیں اور
 انتظام تمام خدائی کا۔ ذرا بل چڑا اور دیوالہ نکلا۔ صنعت و حرفت کو ان لوگوں نے
 تجارت کے ساتھ ملا دیا ہے اسلیئے ذرا پائنداری ہے اور جہاں کہیں نری
 تجارت ہے وہاں کچھ بھی قیام نہیں ہے“ غرض کہ اس عزیز نے میری
 نصیحت کو کچھ بھی عمل نہیں کیا اور نتیجہ بد دیکھنے میں آیا۔ نقصان ہوا تو ایسا کہ اصل
 اور نفع سب کا سب جاتا رہا۔ خبر مت ہوئی کہ کچھ گھر سے دینا نہیں پڑا۔ تفصیل اس
 اس جال کی یہ ہے کہ پانچ ہزار سے تجارت شروع ہوئی تھی تیسرے برس میں
 ہزار ہو گئے۔ اور اس میں ہزار کا گھی علاقہ نیپال سے لیکر کلکتہ روانہ کیا گیا۔ اُس
 میں مال پہونچتے ہی ساڑھے نو ہزار سودی مل گئے۔ فوراً ساڑھے نو ہزار کھال
 بھیجا گیا اور نو ہزار بھر مل گئے۔ غرض کہ اسی ایریا پچیسہ میں ایک لاکھ لاکھی روپیہ کے
 اندر کلکتہ پہونچ گیا اور ۹۰ ہزار سودی قرض اس مال کی ضمانت پر گویا تجارت کے

سر آیا۔ اتفاق دیکھیے کہ گھی کا بازار روز بروز اترا گیا اور اتنے بین برسات آگئی اور گھی خراب ہونے لگا۔ اب تک مجھے خبر نہیں ہوئی تھی کیونکہ کارکن دوسرے صاحب تھے۔ یہ حالت دیکھ کر میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ”بیدار ہو جائیے نہیں تو گھر کی جائیداد بھی نیاں ہو جا رہی ہے“ تمام حالات مجھ کو ان سے معلوم ہوئے تو مجھ کو بھی پریشانی ہوئی کہ جب گھی خراب جائے گا تو ضرور ہے کہ ۹۰ ہزار میری ذات اور جائیداد سے وصول کیا جائے۔ یا میری جائیداد سے نہ سہی اُس شخص کی جائیداد سے جسکے نام سے تجارت جاری تھی۔ بہر حال اب مجھ کو فکر ہوئی اور کسی طرح میں نے اس گھی کے بکنے کا بندوبست کیا۔ خیریت ہوئی کہ ڈرگاہوں کا زمانہ آگیا اور گھی کسی طرح فروخت ہو گیا اور صرف دس ہزار کا نقصان ہوا۔ اصل رقم او تین سال کا نفع یہ سب اس نقصان کی نذر ہوئی۔ نفع ہوتا تو لاکھ پر ہوتا نقصان ہوتا تو وہ بھی لاکھ کے پرتے سے ہوا۔ نفع میں ایک دم سے کام بن جانے کی امید تھی اور نقصان میں ایک دم سے سب کا رد بار بگڑ گیا۔ اسوقت مجھے معلوم ہوا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آج کل کی تجارت بغیر سود کے نہیں چلتی اسکا مطلب یہ ہے کہ آج کل کی تجارت قمار بازی پر تجارت نہیں ہے۔ حالانکہ تجارت وہی ہے جو شرع میں محکوم ہے کہ سود کا معاملہ کیا جائے اور نہ قمار بازی کی صورت پیدا ہو جتنی دولت ہو اسی کی مقدار سے تجارت کی جائے۔ اور تجارت میں بکری نقد ہوا دھار نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اودھار نیچے بغیر تجارت نہیں چل سکتی۔ یہ غلط ہے۔ اودھار چنانچہ بھی ایک قسم کی قمار بازی ہے۔ بجائے ۲ فی روپیہ نفع لینے کے ۳ فی روپیہ کے لالچ سے لوگ قرض دیتے ہیں۔ قرض وصول ہو گیا تو بن گئے اور نہ وصول ہوا تو بگڑ گئے۔ بجائے دو آنے کے پونے دو آنے قبول کئے

جاہلین اور سہرہ منظور کیے جائیں تو تجارت میں پابندی ہو جاتی ہے۔ اسوقت ۲۰ ملتے ہیں اور چار مہینے بعد ۱۵ ملین گے یہ سود نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ غرض کہ سود کے معاملے سے شرع محمدی نے روک کر انسانی مہر و دی اور اصول تجارت کا پورا اور یکا سبق مسلمانوں کو سکھایا ہے۔

سیوم یہ کہ سود لینے سے دلوں میں کمزوری اور غیبتوں میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ بے محنت کھانے کو ملتا ہے اور انسان کے لیے سب سے بڑی بلا یہ ہے کہ اسکو محنت نہ کرنا پڑے اور کھانے کو ملتا جائے۔

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود خوار بنیہ ہندوستان کے نہایت مالدار اور ایماندار ہوتے ہیں اور نہایت لطف سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ بالکل خلاف شرع عمل کرتے ہیں۔ اسکا جواب یہ ہے کہ بمقابلہ تجارت کے سود خوار کم سمول ہوتے ہیں۔ سواحل بحر کے تاجروں سے مقابلہ کیا جائے تو سود خوار بنیہ نہایت قلیل البضاعت ثابت ہونگے۔ رجب انکی ایمانداری۔ میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ہندوستان کے دیگر پیشیوں سے سود خاری اچھی ہے۔ اور اسلیئے نسبتہ سود خوار ایماندار بھی ہیں۔ اور خوش حال بھی ہیں۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سود خاری تجارت سے اچھی ہے۔ ایک پیشہ ملازمت کا ہے۔ یہاں کی ملازمت میں رشوت کو اخلاقاً معیوب نہیں سمجھتے۔ کتنے ملازم جو سیکڑوں روپیہ ماہانہ رشوت لیتے ہیں سود خوار کے گھر کا پانی نہیں پیتے اور کہتے ہیں کہ سود خوار کے گھر کا پانی حرام ہے حالانکہ رشوت لینے اور نیا نہ کر کے سود کھانا اچھا ہے۔ اسی طرح جزمیندار اسامیدین جو جہان ناز کر کے اور پشی داروں سے بے ایمانی کر کے روپیہ پیدا کرتے

ہیں انکی زمینداری سے سود خواری اچھی ہے۔ رفق و سرود کے پیشہ سے جہین
 زنا کاری لازم ٹھہرائی گئی ہے سود خواری بدرجہا اچھی ہے۔ حتیٰ کہ تجارت بن جھوٹ
 بولنے والے اور دغا دیتے والے بھی سود خوار سے بہتر ہیں۔ مال یتیم کھانے والے
 دوسروں کی جائداد پر قبضہ ناجائز رکھ کر تادی کا عذر پیش کرنے والے بھی سود خوار
 سے بُرے ہیں۔ مین ڈرتا ہوں کہ میری تحریر سود خواری کی ترغیب نہ دے۔ سود
 کھانا بُرا ہے اور ضرور بُرا ہے لیکن اسوقت سود کھانے سے بھی زیادہ تر بُرے
 دستور کسب معاش میں جاری ہیں اُن سے بھی اچھنا چاہیے اور سود خواری سے
 بھی سچنا چاہیے۔ پھر اکل حلال میں وہ لطف آئے گا اور دولت اتنی جمع ہوگی کہ
 رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ یہ غلط خیال ہے کہ فاقہ کشی کے لیے اسلام آیا ہے اسلام
 پھیلا یا گیا ہے انسان کو متمول کرنے کے لیے۔ اسلام کے قاعدوں پر عمل
 کرنے سے جتنی دولت جمع ہوتی ہے دوسرے ذریعہ سے جمع نہیں ہو سکتی
 بشرطیکہ اُس پر پورا بوجھ عمل کیا جائے۔

فصل ہفتم دوم

رسم پردہ

عورتوں کے پردہ کے متعلق جو احکام قرآن میں ہیں وہ یہ ہیں۔
 ”پیغمبر مسلمانوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرکاء ہون کی
 حفاظت کریں۔ اس میں انکی زیادہ صفائی ہے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کو معلوم
 ہوتا ہے۔ اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی
 شرکاء ہون کی حفاظت رکھیں اور اپنے مقامات زینت ظاہر نہ ہونے دیں اور

اُس مقام کے جبکہ ظاہر کرنا لابدی ہے اور اپنے سینوں پر درد ٹھون کی بکل مارے
 رہیں۔ اور شوہر۔ باپ۔ سسر۔ بیٹے۔ شوہر کے بیٹے۔ بھائی۔ بھتیجے۔ بھانجے۔ سہیل
 جوں کی عورت۔ نوٹری غلام۔ مرد خدام جو عورتوں سے عرض نہیں رکھتے۔ یا ایسے
 بڑے جو عورتوں کے پردہ سے آگاہ نہیں ہیں انکے سوا دوسروں پر اپنی زینت کے
 مقامات ظاہر نہ ہونے دیں۔ اور چلنے میں اپنے پاؤں ایسے زور سے نہ کھیں کہ لوگوں کو
 انکے اندر دنی زبورات کی خبر ہو۔ مسلمانو! تم سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو کہ مباح چاؤ۔
 ” طبری بوڑھی عورتیں جنکو نکاح کی امید باقی نہیں رہی اگر وہ اپنے اوپر کے
 کپڑے اتار رکھیں تو اس میں اپنے کچھ گناہ نہیں ہے بشرطیکہ اپنا بناؤ دکھانا منظور نہ ہو۔ اور
 اگر اسکی بھی احتیاط رکھیں تو اور اچھا ہے۔ اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔“

” پیغمبر تم اپنی بیبیوں۔ بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہدو کہ اپنی چادر لٹا
 کے گونگھٹ نکال لیا کریں اس سے غالباً وہ پہچان پڑیں گی کہ بیبیان ہیں۔ پھر
 انکو کوئی نہ چھیڑے گا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

۱۷ قل للمؤمنین غفصون العار ہم وغفوا فرد ہم۔ ذلک ازکی لهم۔ ان اللہ یغفر ما لعلینون وقل للمؤمنات
 یغفصن من العار ہم وغفین فرد ہم ولا یدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرهن علی وجہہن ولا یدین
 زینتہن الا لوجہتہن ادا باشن ادا با لوجہتہن ادا با شمن ادا با شمن ادا با شمن ادا با شمن ادا با شمن ادا با شمن
 ادا با شمن ادا با شمن ادا با شمن ادا با شمن ادا با شمن ادا با شمن ادا با شمن ادا با شمن ادا با شمن ادا با شمن
 اللہین لم یظہر علی عورات النساء ولا لظہرہن بارجلہن لیعلم ما یغفین من زینتہن۔ وتوبوا الی اللہ جمیعاً
 ایہ المؤمنون لکم غفون۔ سورہ نور۔ رکوع ۱۷۔

۱۸ والقواعد من النساء التي لا یرجن نکاحاً فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات زینتہ
 دان لیستغفین خیر لہن واللہ سميع علیم۔ سورہ نور۔ رکوع ۱۸۔

۱۹ یا ایہ النبی قل لا زواجک ذلک ولا المؤمنین یدین علیہن ذلک ادنی ان یرجن
 فلا یدین ذلک واللہ غفوراً رحیماً۔ سورہ احزاب۔ رکوع ۱۹۔

ان آیتوں پر غور کیجیے۔ پہلی آیت میں عورتوں کو صرف یہ تاکید ہے کہ وہ اپنے مقامات زینت ظاہر نہ ہونے دیں اور سینوں پر ایسا کپڑہ رکھیں کہ سینوں کا اُبھاؤ دیکھ نہ پڑے۔ مقامات زینت میں سے وہ مقامات جگہ ظاہر کرنا لادبی ہے مستثنیٰ کیے

گئے ہیں۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا بیہیلیوں کے سوا عورتوں کو اپنا تمام جسم چھپانا چاہیے شرع میں قاضی کے سامنے عورتوں کو تمہا کھول کر اٹھار دینا محکوم ہے تمام عورتیں مسلمانان سابق کی برابر سفر کرتی تھیں۔ بانہر نکلتی نہیں۔ آخر وقت تک پیغمبر خدا اپنی ازواج کو برابر اپنے ساتھ ساتھ سفر میں لجاتے تھے۔ ہندوستان میں جس طرح عورتیں جابر دیواری کے اندر قید رہتی ہیں عدالت میں کبھی جانے کا اتفاق ہوا تو ڈولی کے اندر ڈوڈو بنگر گئیں۔ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے اترتے چڑھتے وقت تمام مسافروں کا تماشہ نبی رحیم یہ دستور اسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ اب بھی عرب۔ مصر۔ شام وغیرہ تمام بلاد اسلام میں عورتیں بے تکلف گھوڑوں پر چڑھتی ہیں اور سب کام بازار کا کرتی ہیں۔ تمہ پر بُرقہ رکھتی ہیں۔ لیکن یہ بُرقہ اچھا ہوا یا بُرا قرآن میں محکوم نہیں ہے اور نہ پیغمبر خدا کے زمانہ میں شروع ہوا جس طرح کعبہ کے گرد چار مصلے پہنچتے اسی طرح بعد کو بُرقہ بھی جاری ہوا۔ اسکی بدعت ہونے میں کلام نہیں ہے۔

مسند اور سکیہ کا تصفیہ کرنا میں نہیں چاہتا۔

غرض کہ تمہ چھپانے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے البتہ سورہ اخزاب میں لکھتے ہیں کہ تمہ اپنے کپڑے کا حکم ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دہلی اور لکھنؤ میں مساجد کی عورتیں دریا۔ بازار یا مقامات پر پیش و غیرہ کو پیادہ یا گھوڑوں پر لٹکائے ہوئے چھپنے کی ضرورت تھی وہیں اسی طرح قرآن میں بھی مسلمان عورتوں کی نسبت حکم ہے کہ وہ گھوڑوں پر

نکال کر چلا کرین۔ اگر یہ معنی صحیح ہوں جب بھی جو طریقہ پردہ کا مسلمانوں میں رائج ہے اُسکی تائید اس سے نہیں ہوتی۔ لیکن واضح رہے کہ گھونگھٹ نکال کر چلنا "یہ متفق علیہ ترجمہ نہیں ہے یہ ترجمہ باعتبار رواج کے مولوی نذیر احمد صاحب نے اختیار کیا ہے اور ممکن ہے کہ انکو دھوکا ہوا ہو مولوی عبدالقادر کے حاشیہ سے جس میں لفظ گھونگھٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یا تفسیر حسینی میں جو عبارت "ابن پوشیدن سر دروس و بدن" ہے اسنے انکو مغلطہ دیا ہو۔ یا کوئی اور ترجمہ متاخرین کا انھوں نے دیکھا ہے بہر حال دیگر مستند تراجم میں گھونگھٹ نکالنا نہیں لکھا ہوا ہے بلکہ چادر اوڑھنا لکھا ہوا ہے۔

مختلف ترجمے

مولوی نذیر احمد دہلوی اپنی چادر دن کے گھونگھٹ نکال لیا کرین۔

مولوی شاہ ولی اللہ فروگزارد بر خود چادر ہا سے خود۔

سعدی علیہ الرحمۃ فروگزارد بر خود از چادر ہا سے خود۔

مولوی رفیع الدین نزدیک کر لیں اور اپنے بڑی چادرین اپنی۔

شاہ عبدالقادر نیچی لٹکا لیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادرین۔

مولوی نذیر احمد نے وہ مضمون صاف کر دیا جسکو دب کر مولوی عبدالقادر نے

لکھا تھا۔ لیکن مولوی رفیع الدین کے ترجمہ سے ذرا بھی گھونگھٹ نکالنے کی طرف

اشارہ نہیں نکلتا۔ اور سیاق و عبارت سے ایسا معلوم ہوتا۔ شان نزول آیت

یہ ہے کہ مدینہ کی عورتیں جب باہر نکلتی تھیں تو لوگ دل لگی کرتے تھے۔ شریف کی

عورتوں کی شکایت پر لوگوں کو یہ عذر ہوتا تھا کہ لونڈیوں میں اور شریف کی عورتوں

میں جب کبھی فرق نہیں ہوتا تو غلطی ہو جاتی ہے۔ حکم سہا کہ عربوں میں جو دستور پہلے سے تھا کہ عورتیں کئی تہ کپڑے پہنتی تھیں وہ کیون نہ جاری رہے۔ یہ نئے عورتیں سب کپڑوں کے اوپر ایک بڑی سی جادراوڑ لیا کرین اس طرح وہ پہچان پڑیں گی کہ میدان بہن اور بھر کوئی انکو نہ چھیڑے گا۔ اسوقت عرب میں گھونگھٹ نکالنے کا دستور نہ تھا۔ کہیں سے اسکا پتہ نہیں چلتا۔ اگر عرب کی عورتیں گھونگھٹ نکال چلتیں تو چھیڑنا سو قوف نہ ہوتا وہ تو ادرا ایک تماشہ ہو جاتا۔

بہر حال عورتیں اسلام میں اسی طرح چل پھر سکتی ہیں اور بے تکلف باہر نکل سکتی ہیں جس طرح یورپین لیڈیان صرف اسقدر فرق ہے کہ یورپین لیڈیان جو سر اور گردن کو کھلا رکھتی ہیں اور سینہ پر کوئی اوڑھنی نہیں رکھتیں یہ خلاف شرع ہے اگر وہ اسقدر ترسیم کر لیں تو انکی پوشش اور روش شرع محمدی کے مطابق ہو جائے۔

بعض ہندوؤں کا قول ہے کہ رسم پردہ مسلمانوں سے ہندوؤں نے لی ہجرا حالانکہ یہ بالکل غلط ہے عرب سے کابل تک پردہ کی نوعیت میں وہ سختی نہیں ہے جو شریف ہندوؤں یا شریف مسلمانوں میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پردہ کی موجودہ حالت ہندوؤں میں بھی مسلمانوں نے اسکی تقلید کی اور اتنا سبالذہ کیا کہ ہندوؤں سے بھی بڑھ گئے۔ میں اپنے قیاس کی دلیل یہ رکھتا ہوں کہ قوم منکوب کا شعار ہے عورتوں پر سختی کرنا۔ عرب کو دیکھیے زانہ انحطاط میں وہ کچھ اور نہ کر سکے تو عورتوں کے لیے جرقہ بنایا۔ یہ جرقہ سر سے پاؤں تک ایک خول کی صورت میں نہایت تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ جبکہ عادت نہیں ہے انکا تو دم گھٹنے لگتا ہے۔ لیکن پھر بھی شکر ہے ہندوستان کی قید و دام سے نواچھا ہے۔ مسلمانوں کی آمد کے قبل ہندوؤں میں

رسم سنی جاری تھی عقد بیوگان کا اسناد تھا۔ عورتوں کو مثل لونڈیوں کے یہ کہتے تھے۔ کیا کسی عورت سے جب تک وہ موجودہ قید کی حالت میں نہ رہے یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ چار چلنے کو تیار ہوگی یا جوانی کی حالت میں بیوہ ہو کر غیر مرد کی طرف دیکھنا پسند کرے گی۔ اگر ذرا سی بھی عقل لیکن سیدھی عقل طلسمی نہیں ہمارے دماغ میں ہے تو ہم سوا اسکے اور کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ پہلے عورتوں کا پردہ قائم ہوا اسکے بعد اُن سے فرمائش ہوئی کہ بیوہ ہونے پر کچھ کسی مرد کا ہتھ نہ دیکھو اور بستر ہے کہ مرد کے ساتھ تم بھی چل جایا کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ جن رذیل قوموں میں خانگی کا رواج کے جگڑوں کی وجہ سے رسم پردہ قائم نہ ہو سکی وہاں مردوں کی بہت اس قسم کی فرمائش کی طرف مائل نہ ہو سکی جس خاندان میں پردہ نہیں ہے وہاں عقد بیوگان جاری ہے۔ جہاں مسلمانوں نے اور بہت سی برائیاں ہندوستان میں لیکیں وہاں یہ بھی سیکھا کہ جن عورتوں کو گھوڑوں پر دوڑانے ہوئے اور میدان جنگ کی ہوا کھلاتے ہوئے وہ میدان تک لائے اُنکو بیان مکان کی چار دیواری میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔

اس وقت جس طرح ہندوؤں میں چھوٹ کا بچہ عیار شرافت ہے۔ جو جتنا ہی شرافت ہے وہ اتنا ہی اس کا پابند ہے۔ اسی طرح یہاں کے شریف مسلمانوں کی پہچان اُنکی عورتوں کا پردہ ہے۔ جنکے گھروں میں قبلی ہی سختی کے ساتھ رسم پردہ جاری ہے اتنا ہی چچا اور خاندانی شریف اُنکو سمجھنا چاہیے۔ اور ایک حد تک یہ بھی ہے۔ ہندوستان کی موجودہ شرافت کی قائم رکھنے والی گھر کی یہاں تک کہ رسم پردہ اٹھا دی جائے تو بہت بڑا انقلاب ہو جس طرح طلسمی سے

کل کر دوسرے جانور دن سے خود کو سچا نہیں سکتا اسی طرح پردہ کی بیبیان اگر الیکٹرم سے باہر کر دی جائیں تو بہ نسبت ردیلیوں کے انکو اپنی عصمت کا محفوظ رکھنا زائد دشوار ہوگا۔ اور ایک بہت بڑا اثر قوم پر ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ دقت ہے کہ عورتوں کی تعلیم انکے حقوق کی حفاظت اور انکی جائز آزادی کا قیام مختصر ہے رسم پردہ کی سختیوں کے ہٹنے پر۔ اور انکی تعلیم اور جائز آزادی پر مختصر ہے قوم کی آئندہ ترقی۔ موجودہ حالت میں عورتیں غلام جن سکتی ہیں مرد میدان نہیں پیدا کر سکتیں۔ جب وہ خود غلامی کی حالت میں ہیں تو لڑکوں کو آزادی کا سبق نہیں سیکھا سکتیں۔ ورنہ پہلو بتا رہے گئے۔ یہی خواہاں قوم غور کریں کہ انکو کیا کرنا چاہیے۔

فصل ہفتا دسویں

روح۔ اور مسئلہ تنازع

اسلام میں روح کی نسبت اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ وہ خدا کا حکم ہے۔ لوگوں نے پیغمبر خدا سے روح کی حقیقت پوچھی۔ وحی آئی۔ ”قل الروح من امر ربی“ ترجمہ (پیغمبر خدا سے کہ روح خدا کا حکم ہے) یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ روح کی حقیقت بیان کرنے سے انکار کیا گیا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اس عالم ناسوتی میں اس سے زیادہ اگر سمجھا جاتا تو سمجھ میں نہ آتا۔ کوئی سمجھ سکتا ہے تو صرف اتنا ہی کہ یہ خدا کا ایک حکم ہے۔ اور اسے مخاطب کی سمجھ کے موافق جواب دیا گیا۔ اور در پردہ یہ بتایا گیا کہ اس سے زیادہ کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ میں نہ سکتا۔ کوشش کرنا بیکار ہے۔

کلیں اور بیلیوں نے روح کے بجائے کوششیں کی ہیں اور مختلف مذاہب میں اختلاف مذہب کی مختلف مہر میں بیان کی گئی ہیں کوئی کہتا ہے کہ وہ

ایک ہوا ہے جو آتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات کا ایک پرتو ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک الگ شے ہے جسکے تعلق سے حیات قائم رہتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہئیت مجموعی سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام روح ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو مذہب اسلام سے نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں۔ ہر ایک راے زن اپنی راے کی نسبت یقین نہیں رکھتا صرف اتنا کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ یوں ہو۔ اور یہ کسی طرح اسلام کے خلاف نہیں ہے جو کچھ خلاف ہے وہ اُسکے متعلق راے زنی کرنا ہے۔ یہ ایک راز خلقت ہے اور پیغمبر خدا نے کہا کہ اسپر غور نہ کرو۔ غور کرنے والے جب تھک کر کسی راے پر قائم نہیں ہوتے تو سوچتے ہیں کہ اسلام نے اسپر غور کرنے سے گریز کیا تو بھی نہیں کیا۔

مسلمانوں کے بیان روح کی حقیقت بیان نہیں کی گئی ہے لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ تمام جسم میں روح ہی اصل ہے اور اسی پر صحیح طور پر اطلاق انسان کا ہوتا ہے یہ بعد نابد ہو جانے جسم خاکی کے بھی قائم رہے گی۔ اور جسم خاکی سے تعلق رکھنے کے زمانہ میں جب قدر بڑائیاں اور بھلائیاں اس سے سرزد ہوئی ہیں ان سب پر اسکو افعال اور سرت ہوگی۔ بعضوں کے نزدیک اسی افعال اور سرت کو زبان تمثیلی سے دوزخ اور بہشت سے تعبیر کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ عمدہ کام کی ترغیب اور مجسے کاموں سے اجتناب کے لیے دوزخ اور بہشت کا ہونا زائد ترقرین قیاس صورت اور پراز حکمت بیان بہ نسبت اس قول کے ہے کہ تسامخ کے ذریعہ سے روح کو اپنے اچھے بُرے افعال کا نتیجہ اسی عالم میں معلوم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دوزخ اور بہشت میں روح کو اپنی سابق حالت کا خیال ہو گا تو وہ اُسکی

خوشی یا سنج کا باعث ہوگا۔ لیکن تنازع کا مسئلہ اصلاح حال میں کچھ مدونین دیتا اس عالم میں کوئی شخص کتنی ہی بُری حالت میں ہے لیکن اسکو کبھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ گزشتہ جنم میں ہم نے فلان بُرائی کی تھی اسلیے اس حال کو پہونچے۔

اسلام کتنا ہے کہ بُرے کام کرو گے تو دوزخ میں جلو گے اور وہاں ہی بُرائیاں یاد کر دے اور سچتاؤ گے۔ اچھے کام کرو گے تو جنت سے لے گی اور جنت میں اپنی بھلائی یاد کر دے اور سمجھو گے کہ تمہارے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملا ہے۔ ناظرین خود فیصلہ کر لیں کہ اچھے کاموں کی ترغیب دوزخ اور سبشت کے وجود پر ایمان لانے والوں کو سوگی یا مسئلہ تنازع پر یقین کرنے والوں کو؟۔

فصل مفتاد و حیارم

تجزیہ تکفین

طریقہ تجزیہ تکفین کی نسبت قرآن میں کچھ حکم نہیں ہے۔ جو طریقہ پہلے سے جاری تھا وہی جاری رہا۔ پیغمبر خدا نے اسے مسدود نہیں کیا تو علوم ہوا کہ شرع محمدی نے اُسے پسند کیا۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آنحضرتؐ نے البتہ مسترد کیا اور یہ بطل شعائرِ محمدی کے قایم کیا گیا۔ جس طرح آج کل عیسائی قوموں میں ہر کام کے ساتھ کھانے کا انتظام ضرور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں ہر جمع کے ساتھ نماز یعنی ذکر خدا کا دستور قایم ہوا ہے۔ مسلمان نماز خدا پڑھ کر خدا کی امانت خدا کو سونپتے ہیں اور چپ چاپ مُردہ کو زمین کے اندر دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں اس تہذیب و شایستگی کی نظیر نہیں ملتی۔

نماز جنازہ سے الگ ہو کر طریقہ دفن پر اگر گفتگو کی جائے تو ہندوؤں کے

چھوٹے یا دریا میں بہانے اور پارسیوں کے زائغ و زغبن کے کھلانے سے مسلمانوں کا قبر کے کیڑوں کے (جڑی سے جڑی صورت در نہ قبر میں کیڑوں کا کھانا لازم نہیں ہے اور بہت سی نشیں بغیر اسکے بھی جڑ و زمین ہو جاتی ہیں) انڈر کرنا دیکھنے میں بھلا اور نہایت ہی شائستہ طریقہ معلوم ہوتا ہے۔

پارسیوں کے طریقہ پر عمل کر کے ہوا کا خراب کرنا یا ہندوؤں کے طریقہ سے آب دریا کا خراب کرنا بدیسی طور پر بدناما ہے جس کا معروض بحث میں لانا ہم نہیں چاہتے۔ صرف جلائے کا طریقہ جس کو بعض مذہب یورپین نے بھی پسند کیا ہے قابلِ لحاظ ہے۔ واضح رہے کہ مردوں کا جلانا یا تو کمالِ ناشائستگی کے زمانہ میں قائم ہوا جبکہ آدمی کو آدمی سنج پھون کر کھا جاتا تھا اور اتنی ہی تہذیب نہ تھی کہ تین چار ہاتھ کا گڑھا وہ آسانی سے کھو سکتا۔ یا اعلیٰ درجہ کی تہذیب پھیلنے کا یہ نتیجہ ہے جیسا کہ اب بعض یورپین لوگوں نے اختیار کیا ہے لیکن واضح رہے کہ جو طریقہ اس وقت مردوں کے چھوٹنے کا جاری ہے کہ تھوڑی لکڑی پر رکھ کر انکو اعزہ سنج کے کیاب کی طرح مردوں کو الٹ پلٹ کر کسی طرح نیم بخت کر لیتے ہیں یہ طریقہ نہ تو یورپ میں پسندیدہ ہو سکتا تھا اور نہ ہندوؤں کی مقدس کتاب کے رو سے جائز ہے۔ جلانا ہی پسندیدہ ہے کہ انکو سے مردہ نہ نظر آئے اور تھوڑی دبر میں اسکی خاک دیکھی جائے۔ یہ طریقہ سب سے اچھا لیکن زیر زمین دفن کرنے سے کسی طرح بہتر نہیں ہے۔ علاوہ بدنام ہونے کے غلامی مصلحت بھی ہے۔ بعض حالتیں سکتے کی ایسی ہوتی ہیں کہ پانی سے یا قبر سے مردہ پھر زندہ واپس آیا ہے لیکن آگ کے شعلوں سے آج تک کسی کو زندہ واپس نہ آئے ہوئے نہیں سنا۔ بدنامائی کی نسبت جس کتے میں کہہ کر گناہ سزا آگ کے جلنے سے

کم ہے۔ یہ صحیح ہے۔ مگر اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ انسان کے شکم میں تمام آلائش بھری ہوئی ہے اور کچھ بھی بدنامی نہیں ہے وہ ظاہر ہوا دیکھو دو دیکھو کچھ آلودہ بدنامی اور محنت بدنامی ہے۔

اس موقع پر ایک حکایت قابل تذکرہ ہے۔ میرے پاس ایک پنجاب کا مسافر آیا اور اُس نے بیان کیا کہ میں سکھ تھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس زمانہ میں کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو محکومت کم خوشی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کڑا ہی سے نکل کر آگ میں گرا بہت پرستی چھوڑ کر قبر پرستی اختیار کی تو اُس نے کیا ترقی کی۔ میرا خیال اس مسافر کی نسبت یہ ہوا کہ کسی مسلمان عورت سے تعلق پیدا ہونے سے مسلمان ہو گیا ہو گا۔ یا جھوٹ بولتا ہو گا۔ ایک روز برسبیل تذکرہ اس نے بیان کیا کہ محکوم اسلام کے طریقوں کی طرف عرصہ سے رغبت تھی اور جب کوئی مردہ پھونکا جاتا تھا تو مجھے بہت حیرت معلوم ہوتا تھا۔ لیکن برادری کے تعلقات سے مسلمان ہونے کی طرف میری ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اتفاق سے میرے باپ کا انتقال ہوا اور مجھے خود اٹکا پھونکنا لازم آیا۔ طوعاً و کرہاً میں نے اٹکھو جلا یا لیکن طبیعت بہت زیادہ برجستہ ہوئی۔ گھر پر آئے آتے میں نے علانیہ کلمہ پڑھ لیا تاکہ لوگ واقف ہو جائیں اور پھر ایسی سخت خدمت کی توقع مجھ سے نہ کھیں اُسکا بیان سنکر محکوم اُس سے بہروری ہوئی اور میں نے خیال کیا کہ ممکن ہو اُسکا بیان سچ ہو اور اُس نے مارل کر ج (اخلاقی بہادری) کے مقصد سے اسلام قبول کیا ہو۔

فصل ہفتاد و پنجم
مختلف مباحث پر نفوس قرآنی

شہادت

آپس کے معاملات میں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظرہ ضحک انسانی دو گواہ شرع میں ضروری ہوتے ہیں۔ اور عورتیں بہ لحاظ اپنی کمزوریوں کے دو مردوں کے برابر سمجھی جاتی ہیں۔ قرآن میں گواہی سے گریز کا گناہ قرار پایا ہے آیات قرآنی یہ ہیں۔

”اپنے لوگوں میں سے جن پر تمہارا اطمینان ہو دو مردوں کو گواہ کر لیا کرو۔
 دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں کہ ایک بھول جائے گی تو دوسری اُسے یاد
 دلا دے گی۔..... اور گواہی کو نہ چھپاؤ جو کوئی اُسے چھپاتا ہے وہ دل کا کھٹنا ہے“
 ”مسلمانوں خدا کے لیے گواہی دینے کو انصاف کے ساتھ آمادہ رہو۔ لوگوں کی
 عداوت تم کو انصاف کرنے سے باز نہ رکھے“

حسب دنیا

”انسان کو سرخوب چیزوں میں بی بیوں لڑکوں۔ سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر دن۔ عمدہ عمدہ گھوڑوں۔ پوشیدہ اور کھیتی کے ساتھ دلچسپی ہوتی ہے حالانکہ یہ دنیا کی زندگی کے چند روزہ فائدہ ہیں اور اچھا ٹھکانا اسی اللہ کے ہاں“

١٢

دنیا کی زحمتوں کا مقابلہ کرنے والی کوئی شے ہر تودہ صبر ہے۔ اس کے متعلق

۱۰ و هشتم در اشعیه بن من رجا الکلم - فان لم یکونوا حلین فخرجوا امر ائمن من ترفند بن اشعیه از ان قبیل و در یسایا
فتن در ابراهیم الا فری x x x x x و انتم با انما و من کتبا فانه انتم قلبه - سوره البقره کوع ۳۹ -

۵۰ یا ایها الذین آمنوا قوامین للذین شهدوا بالقسط ولا یجری بکم شأن قوم علی الاقرار لو ان سورۃ ائمره یکون ۲-

٣٤ زين فداي حجاب شلوت من النساء والفتيات القناطر المنقطة من الذهب والفضة واخليل المسودة والالهام و
الحرث فلك متاع الحيرة الدنيا فلكة عن زين العابدين سورة آل عمران - مكره ع ٢-

قرآن میں ہے۔

”مسلمانوں تکلیف برداشت کرو اور تکلیف برداشت کرنے کی تعلیم دو اور آئین

مل کر رہو۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو“

”تکلیف برداشت کرو کہ اللہ کو کارون کے اجر کو ضایع نہیں ہونے دیتا“

صادق البیانی والیفا سے وعدہ

زمانہ جاہلیت کے عربوں میں تمام عیوب تھے لیکن وعدہ کے وہ بچے

ہوتے تھے۔ اور کذب کو نہایت مذموم جانتے تھے۔ باوجودیکہ اسکے متعلق عربوں

کو چند ان تعلیم کی ضرورت نہ تھی پھر بھی قرآن میں اسکے متعلق بہت سی آیتیں ہیں۔

اگر عربوں کی حالت اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی سی ہوتی تو شاید قرآن

کے دو حصوں میں عقد بیوگان اور الیفا سے وعدہ کے احکام ہوتے اور ایک حصہ

میں دیگر احکام درج کیے جاتے۔ قرآن کی آیتیں جو اسکے متعلق ہیں وہ حسب ذیل ہیں

”مسلمانوں اپنے قراروں کو پورا کرو“

”تمھاری لائینی (یعنی غیر ارادی) قسموں کا خدا مواخذہ نہیں کرے گا۔ ان

بکی قسموں کا تم سے مواخذہ کرے گا اور اس کا کفارہ ہے۔ دن مساکین کو بیچ کر اس کا

کھانا کھانا حبیبہ کہ بال بچوں کو کھلاتے ہو یا دنل مساکین کو کپڑا پہنانا۔ یا ایک برودہ

آزاد کرنا۔ پھر جسے یہ قدرت ہنو وہ تین دن روزہ رکھے“

۱۔ یا ایہا الذین آمنوا اصدوا صابرہ اور ابطاوا اتقوا اللہ لعنکم لتکلون۔ سورہ آل عمران رکوع ۲۰۔

۲۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یطیع اجراھم عین۔ سورہ ہود۔ رکوع ۱۰۔

۳۔ یا ایہا الذین آمنوا ادفعوا ما حقود۔ سورہ مائدہ۔ رکوع ۱۔

۴۔ لا یؤخذکم اللہ بالبیعتکم ولکن یؤخذکم بما عقدتمہم الايمان فکفارتمہ اطعام مشرک مسکین من اوسط کلون

الیکم او کسوتکم او تمیز برقبہ من ثم یجدہم یام ثلاثہ ايام۔ سورہ مائدہ۔ رکوع ۱۲۔

”جب کہ تو قرابت مند ہی کیون نہ ہو الفصاف کی کہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔“

”مسلمانوں خدا سے ڈرو اور سچ بولنے والوں میں رہو۔“

”اور جب تم آپس میں قول و قرار کر لو تو اللہ کی قسم کو پورا کرو اور قسموں کو جب پکی کر لو نہ توڑو۔ حالانکہ تم اللہ کو اپنا خدا من ٹھہرا چکے ہو۔ اللہ تمہارے افعال سے ضرور واقف ہے۔“

شفاعت و رسالت

نبی۔ پیغمبر اور صلح قوم ہر قوم میں ہو گئے لیکن بعد انکی فوت کے تابعین نے انکے درجات خدا سے بھی بڑھا دیے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو پسر خدا کہنے لگے ہندوستان میں تو سب سے خدا کی پرستش کے انسان کی پرستش صریح طور پر قائم ہے۔ جہاں عرب تمام نبیوں کے بت خانہ کعبہ میں رکھتے تھے وہ بھی ایک قسم کی پرستش تھی۔ غرض کہ ابتداء سے اسلام کے وقت اور اب بھی دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی ایسا مذہب نہ تھا اور نہ ہے جس میں بندہ اور خدا کے درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو۔ یہ شرف اسلام کو حاصل ہے کہ بندہ کو خدا سے بغیر کسی توسل کے تعلق رہتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی صفت مذہب اسلام کی ہے کہ تمام علماء عیسائی زمانہ حال کے اسکے معترف ہیں۔ اسلام میں پیغمبر خدا کا پیغام لانے والا بندہ کی طرف

۱۔ واذا قلتم ثامنوا اللہ واولیاءہ ذلک اقرب لی و لہمد اللہ و فواللہ کم و صلیکم بہ لعلکم تذکرون۔ سورہ الانعام رکوع ۱۹۔
 ۲۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصدیقین۔ سورہ قمر رکوع ۱۵۔
 ۳۔ وادفوا لہمد اللہ اذا اقامہم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہم وقد جعلکم لکم کفیلان اللہ لہم بالحقولین سورہ بقرہ نحل۔ رکوع ۱۳۔

سمجھا گیا ہے۔ لیکن اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کی عزت کم کرتے ہیں۔ بڑی عزت کرتے ہیں لیکن اسکو خدا کا بیٹا یا خدا کے کاموں میں دست اندازی کرنے والا نہیں سمجھتے یعنی اپنے پیغمبر کی ایسی عزت نہیں کرتے جس سے خدا کی عزت کم ہو جائے۔ اپنے پیغمبر کی نسبت انکا مقولہ ہے ۶

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ اور امتوں کی طرح خدائے ثانی نہ سمجھنے لگیں اسکے متعلق بطور حفظ و اتقادم جو آیتیں قرآن میں ہیں وہ یہ ہیں۔
”محمد ایک رسول ہے اور اس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔“

”اللہ نے مسلمانوں پر فضل کیا کہ انکے پاس انکی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انکو خدا کی آیتیں سناتا ہے اور انکو پاک کرتا ہے اور قرآن اور حکمت انکو تعلیم دیتا ہے اس پیغمبر کے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔“

”اُس دن سے ڈر و جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس سے سعادۂ قبول کیا جائے گا نہ کسی کی سفارش (شفاعت) ہنڈ دے گی اور نہ لوگوں کو (کسی سے) مدد پہونچے گی۔“

”اُس دن سے ڈر و جب کوئی شخص کسی شخص کے کام ذرا بھی نہ آئے گا نہ کسی کی شفاعت قبول ہوگی نہ سعادۂ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کی مدد پہونچے گی۔“

۱۵۔ احمد الارسل قد خلت من قبلہ الرسل۔ آل عمران۔ رکوع ۱۵۔

۱۶۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یلو علیہم آیۃ دیرہم وعلیہم الکتاب وعلیہم الذکر واولئ الذین یؤمنون واولئ الذین یؤمنون واولئ الذین یؤمنون۔ آل عمران۔ رکوع ۱۶۔

۱۷۔ واولئ الذین یؤمنون واولئ الذین یؤمنون واولئ الذین یؤمنون۔ آل عمران۔ رکوع ۱۷۔

۱۸۔ واولئ الذین یؤمنون واولئ الذین یؤمنون واولئ الذین یؤمنون۔ آل عمران۔ رکوع ۱۸۔

”کون ہے جو بے حکم اس کے (خدا کے) اسکی جناب میں کسی کی شفاعت (سفارش) کرے؟“

”کوئی کسی کا شفیع (سفارش کرنے والا) نہیں ہو سکتا مگر اس (خدا) کی اجازت سے۔“
 ”اس دن کی شفاعت (سفارش) کام نہ آئے گی مگر اسکی جسکو خدا اجازت دے اور اسکا بولنا پسند کرے؟“

داخلت

”یہ کچھ نیکی نہیں ہے کہ بچھاڑے سے گھروں میں آئے۔ بلکہ نیکی یہ ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرے اور گھروں میں آئے تو اس کے دروازوں سے ہو کر آئے۔“ (ایام حج میں عرب بچھاڑے سے مکہ انون میں آتے تھے حکم ہوا کہ یہ مغرورت ہے)۔

”مسلمانوں اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں گھر والوں سے بچھے اور ان کو سلام کیے بغیر نہ جایا کرو۔ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اسکا خیال رکھو۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو جب تک اجازت نہ ملے تم اطمینان نہ جاؤ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس جاؤ تو واپس جایا کرو کہ یہ تمہارے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔“

آج کل تمام مہذب قوموں کا اس پر عمل ہے اور اگر کوئی ہندوستانی اس پر عمل کرتا ہے

۱۔ من ذالہدی شفیع عندہ الا باؤنہ۔ سورہ بقرہ رکوع ۳۴۔

۲۔ من شفیع الا من بعداؤنہ۔ سورہ یونس رکوع ۱۔

۳۔ یومئذ لا یخفف الشفا عتر الا من اذن لہ الرحمن رضی لہ قولہ۔ سورہ طہ رکوع ۶۔

۴۔ ولیس لہ بیان تا قوالہ بیوت من ظہور و کمن البریان تا قوالہ بیوت من الیہا۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۴۔

۵۔ یا ہذا الذین انما لاترکوا ایمانکم حتی تمسوا دھلاً علی الہام و لکم حکم نہ کوں ظان تم کو خدا
 بنیاداً ظاہراً ظہوراً حتی یفون کہ ان قبل لکم ارجوا حیرا ہذا کی حکم نہ خدا کوں حکم

تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگیزوں کی تقلید ہیجہ ہے۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن کے حکم کی تعمیل
 ”جب تمہارے لڑکے بلوغ کو پہنچیں تو جس طرح ان سے بڑے (گھروں میں آنے
 کے لیے) اجازت مانگتے ہیں اسی طرح انکو بھی اجازت مانگنا چاہیے۔“

صدقہ

”خیرات کا مال میں حق ہے فقیروں کا محتاجوں کا ان کا کنون کا جو صدقات پر
 تعناات ہیں اور ان لوگوں کا جنکے دلوں کا پر چانا منظور ہے اور گردنوں کے چھڑنے
 میں بھی خرچ کرنا چاہیے اور قرضہ داروں اور مجاہدوں اور مسافروں کو بھی دینا چاہیے
 یہ اللہ کے شہرائے ہوئے حقوق ہیں کہ وہ علیم و حکیم ہے۔“

”مسلمانو! اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور وسائل کو ایذا دیکر اس شخص کی طرح
 اکارت نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور
 روز آخرت کا یقین نہیں رکھتا۔“

”اگر خیرات ظاہر میں دو تو وہ بھی اچھا ہے اور اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ
 تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ ایسا دینا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تم
 جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔“

۱۔ وذا بلع الاطفال حکم الحکم فلیست اذ نکما استاذن للذین من قبکم۔ سورہ نور۔ رکوع ۸۔
 ۲۔ انما الصدقات للفقراء والمسکین والعلمین علیہما والوفقہ قلوبہم و فی الرقاب والفقراء من ذی القربان
 وامن السبیل و فیہ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورہ توبہ۔ رکوع ۸۔
 ۳۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقتم باللہ والاذی کاذب فلیق مالہما والناس ولا یؤمن باللہ
 والیم الاخر۔ سورہ بقرہ۔ رکوع ۲۶۔

۴۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ وان تحفوا ہم تو توبوا العقر او منو غیرکم دیکفر علیکم من سبائکم
 واللہ بالعلون خیر۔ سورہ بقرہ۔ رکوع ۲۷۔

پیر جیلان سے ہی اس طرح حکایت منسوب
حضرت قدوہ جیلان نے یہ ارشاد کیا
یہی کہتے کہ جماعت ہے یہ دیوانوں کی
اور وہ دیکھتے تم کو تو تخت پر ہوتا
آخری دو منزل میں تھا بتر جیسا ہند
دین دکھائے یہ بہالت نے انھیں آخر کا
سندھ سے قاہرہ تک کھڑا آوازہ تھا
شانِ معبود کہ کفار مسلمان ہوئے
شیر کا نام بیٹا۔ دورِ معاصی گزرا
کچھ دنوں تک رہی پابندی احکامِ رسولؐ
رفتہ رفتہ ہوئی پھر اس میں خرابی پیدا
چھا گئیں آکے جہالت کی گھٹائیں ہو
تجس طرف دیکھیے ادبار و ظلمت طاری
جبل ہی جبل ہو پھر کیوں نہو کمزور جبال
سجبل و ادبار و ظلمت کا ہے واحد مضمون
سجبل اک نام ہے اخلاق کی کمزوری کا
جبر۔ اسے دیدہ بنا کہ ہوا ہو گیا حال
کہتے ہم بڑے گئے تھے جبکہ نہ تھے ہم کچھ بھی
سارے ملکوں میں برا ملک ہمارا افسوس

پوچھی اک روز مردوں نے صحابہ کی صفات
تم اگر دیکھتے صحابہ نبی کی صورت
یہی کہتے کہ نہیں ہی یہ نبی کی اُمت
کہتے کفار سے بھی انکی ہے بدرِ حالت
اس زمانہ میں تھی ویسی ہی عجم کی حالت
ہوئے کفارِ مغل وارثِ تخت و دولت
کعبہ اللہ میں تھے نام کو اہل سنت
ادر پھر ان سے ہوئی دین کی پوزخرت
نور اسلام نے دُنیا سے مٹائی ظلمت
کچھ دنوں تک رہی اسلام کی اچھی حالت
رفتہ رفتہ ہوئی پھر اُس میں نمایاں نکبت
جھا گئی دیکھتے ہی دیکھتے کیسی ظلمت
نہ ترقی نہ وہ اقبال نہ علم و دولت
علم کے ساتھ گئی ساری باغی قوت
علم و اقبال و متول کی ہر یکسان صورت
اور تعلیم کا حاصل ہے مفاقی قوت
مگر افسوس کہ تجھ میں تو بھری ہی ظلمت
کس قدر گھٹ گئی ہے شکے ہمارے ہیست
سارے عالم میں بُرا ملک ہمارا افسوس

ساری قوموں سے مجری قوم ہماری احوال کے
 دواہری مہند کی تسلیم نہ کیا کسنا
 انھیں قوموں میں تھی اگر قوم مسلمان جو آج
 کوئی درجہ نہیں بے شرمی و گمراہی کا
 نبوت پرستی کے جو دشمن تھے انھیں کی اولاد
 بھولی توحید کو ہے قوم مسلمان افسوس
 دیوتا مہند میں دہل تھے۔ تو مسلمانوں نے
 اسے انصاف کرے کوئی موجد ہم میں
 جہنم سے کہتے ہیں خدا تین ہیں لیکن دین
 اور ہم لوگوں میں وہ جبل کہ خالق ہر شیخ
 یخس کے ساتھ عمر۔ دید۔ بکر کی ترکیب
 کوئی غازی کہیں بچتا ہے کہیں کوئی شہید
 پیر و شاہ صفی قوم کے اعلیٰ افراد
 گنبد و قبر پرستی سے بھی نفرت پہلے
 شرم ہو کہ ہے بنی کی نہ خدا کا ڈر ہے
 گھر میں بیوائیں چھپے چوری جو جاہل کہیں
 پردہ داری سے ہر مقصود نہ پردہ داری
 ہوں جو رہے کے گھر سے بڑے تو ہیکر دین
 دانے بارود کے قلموں کو اڑا دیتے ہیں

سب کی قسمت سے مجری قوم ہماری قسمت
 تیری قوموں کا عروج اور کھانگی نفرت
 ظل ذلت کو سمجھتی ہے فروغ عزت
 جسکی تکمیل میں قاصر ہو ہماری بہت
 محبت پرستی کو سمجھتی ہے شعارِ ملت
 ہیں اگر ہم میں موجد تو نشانِ مذرت
 کر دیے ہیں یہ ہے شرک کی انکے حالت
 یا یہ عیسائی کہ تخلیق ہوجن کی ملت
 یہ سمجھتے ہیں کہ سب میں بنی خالق کی صفت
 روح کو مردوں کے حاصل ہر پست قدرت
 نام ہی سے ہر عیان قوم کی پوری حالت
 کم کہیں پیر و پیر سے خدا کی طاقت
 مہند میں آئے تو انکی بھی بنی کیسی گت
 اب اسی کو وہ سمجھتے ہیں شعارِ ملت
 کفر سے شرک سے ملو ہی ہماری عزت
 عقد کا نام کہیں آئے تو انکے شامت
 ایسے پردوں سے دبا ہر کہیں نہ نظرت
 دیکھ تو انکھ سے تم بھیجے جنون کی طاقت
 دہرے کیسے ہی مضبوط ہوں کشت

کو پلین کھیت کے ڈھیلون کو شادی نہیں
 بھاڑ کر پیٹ زمین کا نکل آئین شاخیں
 فرض کر لے کہ ہزار دن میں کہیں میں دو چار
 ایک کامورہ الزام بھی ہونا ہے بہت
 قوم کی رسم نے سمجھ کر کیا خاالی کو
 کاسیابی بھی اگر تہ کو ہوئی فرض کیا
 تو بھی سمجھ کر ہوا کام یہ تم سے کیسا
 مردوزن کی کبھی رکنے کی نہیں کجائی
 آفرینش کے قوانین بدل دے کوئی
 آفرینندہ عالم کو ٹیڑھا نا مقصود
 چاند پر خاک نہ الو کہ غلط ہو کوشش
 یہ لڑائی تو ہے اللہ سے توبہ توبہ
 کج روی تم میں جہالت کی ہو کیا کام چلے
 اس شرافت سے رذالت ہی کہیں جبر ہے
 انکی بیوائیں کرن عقد رہیں عصمت سے
 اپنے دستور سے پابند یہ عصمت کی ہیں
 یہی الطوار ہے اور جو کچھ دین قائم
 فاز حیات پہ اسلاف کو تھا آج وہی
 محور تون پر جو نظام ہیں وہ لائحہ عمل ہیں

دانے دانے میں ہی پوشیدہ نمونہ قوت
 رد کرنے سے کبھی رکتا نہیں زور و فطرت
 ایسے گھڑنہیں کم آتی ہے گنہ کی نوبت
 منہ دکھائے نہ کبھی قوم جو ہو کچھ غیرت
 قوم کے فعل سے پہنچی گینہ کی نوبت
 رہ گئی عفت و عصمت کی سراسر عزت
 ہاے وہ کام سراسر جو خلاف سنت
 جان لو خوب کہ اس پر ہے مداخلت
 غیر ممکن ہے۔ نہیں اتنی کسی میں قدرت
 ہاے افسوس گھٹانے کی تھاری نیت
 خاک بر سر تھیں رکھے گی تھار غیبت
 اسکے احکام سے آئین سے تمکو نفرت
 کام آہی نہیں سکتی ہے کبھی انکی مت
 اچھے اچھوں سے رذیلوں کی ہو اچھی حالت
 انکی بیوائیں رہیں قید اٹھائیں ذلت
 جن گھروں میں کہ ہو قرآن وہاں یہ حالت
 کیا عجب ہے جو رذیلوں سے ہو بدتر حالت
 فہم و دانش میں پیار ہے ہماری ذلت
 بڑھتی ہی جاتی ہے جو اور ستم کی شدت

عورتوں کے جوہن مرقوم خصم قرآن میں
وہ تو اثر انہیں قرآن زبان میں ان کی
ہر جگہ اپنی جہالت کا اثر دکھلاتے
کفر ہے کفر کہ قرآن کو اچھا نہ کہیں
کے اللہ کہ دختر کو پس سے دو نصف
عشر بھی دیتے ہیں دین میں میں پچا کہیں
اکو تر کہ کی ریاست کی نہیں کچھ پردا
اولک یا ہوں کہ وہ نہیں شرفا کا ہی یہ قول
بعض ایسے ہیں کہ انکا ہر شعار مذہب
قول یہ اید عمل یہ کہ عیاداً باللہ
کہ میں وہ لوگ کہ لین کام جو تادیلوں سے
کیسے کیسے شرفا ان میں مغر و مست از
ناز اس فعل پہ جو فعل کہ قرآن کے خلاف
کوشش اسکی کہ نہ دے قوم سے کوئی حصہ
باب مان کی جو یہ حالت ہو تو بجائی بحق
سیرچی کے سبق بھول گئے ہیں سب
کوئی مہمان جو آجائے تو گھر اجائیں
دم کل جائے جو آئے کوئی مہمان کسی
کے اللہ کہ وہ دے کر و اللہ اسنے

ناخوش اسپر ہے رسول عربی کی امت
کیا غضب تھا جو سمجھ جاتے یہ کئی آیت
اور رکھا جاتے یہ تو ریث کی ہر اک آیت
یا یہ سمجھیں کہ ہے قرآن خلاف حکمت
یہ کرین عشر کے دینے میں بھی تلو تو حجت
ور نہ کہ دیتے ہیں لڑکی کو نہیں ہی رغبت
گو کر تین بنت نبی باغ فدک پر حجت
انکو ہے مال زرو سیم سے از حد نفرت
غضب اور ظلم پہ تسبیح میں پڑھنا لعنت
شیر مادر کی طرح بہنوئ کے حق سے غبت
بہت ایسے نہیں تادیل کی جنکو حاجت
خود بھی وہ جانتے ہیں آپکو فخر تبت
حق منصوص کے دینے میں ہر کیا کجبت
کہ نہیں دخت و نسا کو ہر کچھ اسکی حاجت
کیون ہو بدنام کہ انسان ہر حصی خلق
مخل اسراف سے ہر دل کو ہر رغبت
ہم کو مہمان کی صورت ہو قضا کی صورت
وقت ہے کھیل تھا شے کے لبت
اور وعدہ دن کی سواں میں سحر

ہوئے محتاج کہ تھے مست سے جام غرور
جہل و غوث سے سرو کار ہی سہو بالکل
نہ تو غیرت ہے نہ بہت نہ محبت ہم میں
کر لیا آ کے توکل نے گھرا پناہم میں
نہ سفر کرنے کا ہے شوق نہ عمر روزی کا
سہو کچھ فکر نہیں کل کی کہ ہم کیا ہونگے
جھوٹ سچ ہے جو زرگون کی کمائی باقی
ہاے کیا ہو گیا وہ خلق وہ بھرد دی قوم
یا وہی ہم تھے کہ تھے رونقِ بزمِ تمکین
یا وہ سطوت کہ چمکتے تھے بسانِ خورشید
یا وہ سرگرمی تحصیل کہ اللہ اللہ
یا اسی ہند میں تھے تاجِ سراہل غرور

